

आनन्द प्रवचन

[ग्यारहवां भाग]

[गौतम कुलक पर २१ प्रवचन]

प्रवचनकार

राष्ट्रसंत आचार्यश्री आनन्द ऋषि

सम्पादक

श्रीचन्द सुराना 'सरस'

आनन्द प्रवचन ग्यारहवाँ भाग

प्रकाशक

श्री रत्न जैन पुस्तकालय
दुरुडगाव रोड
पो० अहमदनगर (महाराष्ट्र)

प्रथमवार

फरवरी १९८१
वि० स० २०३७ माघ
वीर निर्वाण स० २५०८

पृष्ठ ३७२

प्रथम संस्करण
२२०० प्रतियाँ

मुद्रक

श्रीचन्द सुराना के लिए
विजय आर्ट प्रिंटर्स, आगरा

प्रकाशकीय

परम श्रद्धेय आचार्य श्री आनन्द ऋषिजी महाराज श्वे० स्था० जैन श्रमण सघ के द्वितीय आचार्य है, यह हम सबके गौरव की बात है, हाँ, यह और भी अधिक उत्कर्ष का विषय है कि वे भारतीय विद्या (अध्यात्म) के गहन अभ्यासी तथा मर्मस्पर्शी विद्वान हैं। वे न्याय, दर्शन, तत्त्वज्ञान, व्याकरण तथा प्राकृत, सस्कृत अपभ्रंश आदि अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं और साथ ही समन्वयशीलप्रज्ञा और व्युत्पन्नप्रतिभा के धनी हैं, उनकी वाणी में अद्भुत ओज और माधुर्य है। शास्त्रों के गहनतम अध्ययन-अनुशीलन से जनित अनुभूति जब उनकी वाणी से अभिव्यक्ति पाती है तो श्रोता सुनते-सुनते भाव-विभोर हो उठते हैं। उनके वचन, जीवन निर्माण के मूल्यवान सूत्र हैं।

आचार्यप्रवर के प्रवचनों के सकलन की बलवती प्रेरणा विद्यारसिक श्री कुन्दन ऋषिजी महाराज ने हमें प्रदान की। बहुत वर्ष पूर्व जब आचार्यश्री का उत्तर भारत, देहली, पंजाब आदि प्रदेशों में विचरण हुआ, तब वहाँ की जनता ने भी आचार्यश्री के प्रवचन साहित्य की माँग की थी। जन-भावना को विशेष ध्यान में रखकर श्री कुन्दन ऋषिजी महाराज के माँग दर्शन में हमने आचार्यप्रवर के प्रवचनों के सकलन सम्पादन, प्रकाशन की योजना बनायी और कार्य भी प्रारम्भ किया। धीरे-धीरे अब तक 'आनन्द प्रवचन' नाम से दस भाग प्रकाश में आ चुके हैं।

यद्यपि आचार्यप्रवर के सभी प्रवचन महत्त्वपूर्ण तथा प्रेरणाप्रद होते हैं फिर भी सबका सकलन-संपादन नहीं किया जा सका। कुछ तो सम्पादकों की सुविधा व कुछ स्थानीय व्यवस्था के कारण आचार्यप्रवर के लगभग ३००-४०० प्रवचनों का संकलन-संपादन ही अब तक हो सका है। जिनका दस भागों में प्रकाशन किया जा चुका है। प्रथम सात भागों का संपादन प्रसिद्ध विदुषी धर्मशीला बहन कमला जैन 'जीजी' ने किया है। पाठकों ने सर्वत्र ही इन प्रवचनों को बहुत रुचि व भावनापूर्वक पढ़ा और अगले भागों की माँग की।

आठवें भाग में प्रसिद्ध ग्रन्थ 'गौतमकुलक' पर दिए गए २० प्रवचन हैं। तथा नवें भाग में प्रवचन संख्या २१ से ४० तक के २० प्रवचन हैं। दसवें भाग में ४१ से ४६ तक कुल ६ प्रवचन हैं। ग्यारहवें भाग में ५० से ८० तक २१ प्रवचन हैं।

'गौतमकुलक' जैन साहित्य का बहुत ही विचार-चिन्तनपूर्ण सामग्री से भरा सुन्दर ग्रन्थ है। इसका प्रत्येक चरण एक जीवनसूत्र है, अनुभूति और सभूति का भंडार है। ग्रन्थ परिमाण में बहुत ही छोटा है, सिर्फ बीस गाथाओं का, किन्तु प्रत्येक गाथा के प्रत्येक चरण में गहनतम विचार-सामग्री भरी हुई है। अगर एक-एक चरण पर चिन्तन-मनन किया जाये तो भी विशालविचार साहित्य तैयार हो सकता है।

श्रद्धेय आचार्य सम्राट ने अपने गहनतम अध्ययन-अनुभव के आधार पर इस ग्रन्थ के एक-एक सूत्र पर विविध दृष्टियों से चिन्तन-मनन-प्रत्यालोचन कर जीवन का नवनीत प्रस्तुत किया है। इन प्रवचनों में जहाँ चिन्तन की गहराई है, वहाँ जीवन जीने की सच्ची कला भी है। गौतम कुलक के इन प्रवचनों को हम लगभग पाँच भाग में क्रमशः प्रकाशित करेंगे। प्रथम खण्ड पाठको की सेवा में दो वर्ष पूर्व पहुँचा था। गौतम कुलक पर प्रवचनों का द्वितीय खण्ड, तृतीय खण्ड और चतुर्थ खण्ड भी छप चुका है आशा है, पाठक अगले खण्ड ५ की भी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करेंगे।

इन प्रवचनों का सम्पादन यशस्वी साहित्यकार श्रीचन्द जी सुराना ने किया है। विद्वान लेखक मुनिश्री नेमीचन्द जी महाराज का मार्गदर्शन एवं उपयोगी सहकार भी समय-समय पर मिलता रहा है। हम उनके आभारी हैं। आशा है यह प्रवचन पुस्तक पाठको को पसन्द आएगी।

मन्त्री

श्री रत्न जैन पुस्तकालय

पृथक्कथन

जैन साहित्य भारतीय साहित्य की एक अनमोल निधि है। जैन मनीषियों का चिन्तन व्यापक और उदार रहा है। उन्होंने भाषावाद, प्रान्तवाद, जातिवाद, पथवाद की सकीर्णता से ऊपर उठकर जन-जीवन के उत्कर्ष के लिए विविध भाषाओं में विविध विषयों पर साहित्य का सरस सृजन किया है। अध्यात्म, योग, तत्त्वनिरूपण, दर्शन न्याय, काव्य, नाटक, इतिहास, पुराण, नीति, अर्थशास्त्र, व्याकरण कोश, छन्द, अलंकार, भूगोल खगोल, गणित-ज्योतिष, आयुर्वेद, मन्त्र, तन्त्र, संगीत रत्न-परीक्षा, प्रभृति विषयों पर साधिकार लिखा है और खूब जमकर लिखा है। यदि भारतीय साहित्य में से जैन साहित्य को पृथक् कर दिया जाय तो भारतीय साहित्य प्राणरहित शरीर के सदृश परिज्ञात होगा।

जैन साहित्य मनीषियों ने विविध शैलियों में अनेक माध्यमों से अपने चिन्तन को अभिव्यक्ति दी है। उनमें एक शैली कुलक भी है। 'कुलक' साहित्य के नाम से भी जैन चिन्तकों ने बहुत कुछ लिखा है। दान, शील, तप, भाव, ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य आदि अनेक जीवनोपयोगी विषयों पर पृथक्-पृथक् कुलकों का निर्माण किया है। मैंने अहमदाबाद बम्बई, पूना जालोर, खम्भात आदि में अवस्थित प्राचीन साहित्य भण्डारों में विविध विषयों पर 'कुलक' लिखे हुए देखे हैं पर इस समय बिहार यात्रा में होने के कारण साधनाभाव से उन सभी कुलकों का ऐतिहासिक पर्यवेक्षण प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ।

मैं जब बहुत ही छोटा था तब मुझे परम श्रद्धेय सद्गुरुवर्य ने 'गौतम कुलक' याद कराया था। मैंने उसी समय यह अनुभव किया कि इस ग्रन्थ में लेखक ने बहुत ही सक्षेप में विराट भावों को कम शब्दों में लिखकर न केवल अपनी प्रकृष्ट चिन्तन शील प्रतिभा का परिचय दिया है, बल्कि कुशल अभिव्यजना का चमत्कार भी प्रदर्शित किया है।

गौतम कुलक वस्तुतः बहुत ही अद्भुत व अनूठा ग्रन्थ है। यह वामन की तरह आकार में लघु होने पर भी भावों की विराटता को लिए हुआ है। एक-एक लघु सूक्ति और युक्ति को स्पष्ट करने के लिए सैकड़ों पृष्ठ सहज-रूप से लिखे जा सकते हैं। 'गौतम कुलक' के कुछ चिन्तन वाक्य तो बहुत ही मार्मिक और अनुभव से परिपूर्ण हैं। एक प्रकार से प्रत्येक पद स्वतन्त्र सूक्ति है, स्वतन्त्र जीवनसूत्र है और है विजय-मन्त्र।

परम आल्हाद है कि महामहिम आचार्य सम्राट राष्ट्रसन्त आनन्द ऋषिजी महाराज ने प्रस्तुत ग्रन्थ रत्न पर मननीय प्रवचन प्रदान कर जन-जन का ध्यान इस ग्रन्थ रत्न की ओर केन्द्रित किया है। आचार्य प्रवर ने अपने 'जीवन की परख' नामक प्रथम प्रवचन में 'गौतम कुलक' ग्रन्थ के सम्बन्ध में बहुत ही विस्तार से विवेचन किया है। जो उनकी बहुश्रुतता का स्पष्ट प्रमाण है।

परम श्रद्धेय आचार्य सम्राट को कौन नहीं जानता। साक्षर और निरक्षर, बुद्धिमान और बुद्ध, बालक और वृद्ध, युवक और युवतियाँ सभी उनके नाम से परिचित हैं। वे उनके अत्युज्ज्वल व्यक्तित्व और कृत्तित्व की प्रशंसा करते हुए अघाते नहीं हैं। वे श्रमणसंघ के ही नहीं, अपितु स्थानकवासी जैन समाज के वरिष्ठ आचार्य हैं, उनके कुशल नेतृत्व में एक हजार से भी अधिक श्रमण और श्रमणियाँ ज्ञान-दर्शन चारित्र्य की आराधना कर रहे हैं। लाखों श्रावक और श्राविकाएँ श्रावकाचार की साधना कर अपने जीवन को चमका रहे हैं। वे श्रमणसंघ के द्वितीय पट्टधर हैं। उनका नाम ही आनन्द नहीं अपितु उनका सुमधुर व्यवहार भी आनन्द की साक्षात् प्रतिमा है। उनका स्वयं का जीवन तो आनन्द स्वरूप है ही। आप जब कभी भी उनके पास जायेंगे तब उनके दार्शनिक चेहरे पर मधुर मुस्कान अठखेलियाँ करती हुई देखेंगे। वृद्धावस्था के कारण भले ही शरीर कुछ शिथिल हो गया हो किन्तु आत्मतेज पहले से भी अधिक दीप्तिमान है। उनके निकट सम्पर्क में जो भी आता है वह आधि, व्याधि, उपाधि को भूलकर समाधि की सहज अनुभूति करने लगता है, यही कारण है कि उनके परिसर में रात-दिन दर्शनार्थियों का सतत जमघट बना रहता है। दर्शक अपने आपको उनके श्री चरणों में पाकर धन्य-प्रसन्न अनुभव करने लगता है।

भारतीय साहित्य के किसी महान् चिन्तक ने कहा है कि भगवान् यदि कोई है तो आनन्द है। 'आनन्दो ब्रह्म इति व्यजानात्' (उपनिषद्) मैंने जान लिया है, आनन्द ही ब्रह्म है। आनन्द से ही परमात्म तत्व के दर्शन होते हैं। जब आत्मा परभाव से हटकर आत्म-स्वरूप में रमण करता है तो उसे अपार आनन्द प्राप्त होता है। सच्चा आनन्द कहीं बाहर नहीं, हमारे अन्दर ही विद्यमान है। आचार्य सम्राट अपने प्रवचनों में, वार्तालाप में उसी आनन्द को प्राप्त करने की कुंजी बताते हैं। भूले-भटके जीवनराहियों का सच्चा पथ-प्रदर्शन करते हैं।

आचार्य सम्राट के प्रवचनों को सुनने का मुझे अनेक बार अवसर प्राप्त हुआ है और उनके प्रवचन साहित्य को पढ़ने का सौभाग्य भी मुझे मिला है जिसके आधार से मैं यह साधिकार कह सकता हूँ कि आचार्य सम्राट एक सफल प्रवक्ता हैं। यो तो प्रत्येक मानव बोलता है, पर उसकी वाणी का दूसरों के मानस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर आचार्य सम्राट जब भी बोलना प्रारम्भ करते हैं तो श्रोता-गण मन्त्र-मुग्ध हो जाते हैं। श्रोताओं का मन-मस्तिष्क उनकी सुमधुर भावधारा में प्रवाहित होने लगता है। आचार्यप्रवर की वाणी में शान्त-रम, करुण-रम, हास्य-रम, वीर-रम की सहज अभिव्यक्ति होती है। उसके लिए आपत्नी को प्रयास करने की आवश्यक-

कता नहीं होती। यही कारण है कि लोग आपश्री को वाणी का जादूगर मानते हैं। आपश्री की वाणी में मखन की तरह मृदुता है, शहद की तरह मधुरता है, और मेघ की तरह गम्भीरता है। भावों की गंगा को धारण करने में भापा का यह भागीरथ पूर्ण समर्थ है। आपश्री की वाणी में ओज है, तेज है, सामर्थ्य है।

आपश्री के प्रवचनों में जहाँ एक ओर महान आचार्य कुन्द-कुन्द, समन्तभद्र की तरह गहन आध्यात्मिक विवेचना है। आत्मा परमात्मा की विशद चर्चा है तो दूसरी ओर आचार्य सिद्धसेन दिवाकर और अकलक की तहर दार्शनिक रहस्यों का तर्कपूर्ण सही-सही समाधान भी है। स्याद्वाद, अनेकान्तवाद, नय, निक्षेप, सप्तभगी का गहन किन्तु सुबोध विश्लेषण है। एक ओर आचार्य हरिभद्र, हेमचन्द्र की तरह सर्व विचार समन्वय का उदात्त दृष्टिकोण प्राप्त होता है तो दूसरी ओर आनन्दघन, व कवीर की तरह फक्कड़पन और सहज निश्छलता दिखाई देती है। एक ओर आचार्य मानतु ग की तरह भक्ति की गंगा प्रवाहित हो रही है दूसरी ओर ज्ञानवाद की यमुना बह रही है। एक ओर आचार्य कान्ति का सूर्य चमक रहा है तो दूसरी ओर स्नेह की चारुचन्द्रिका छिटक रही है। एक ओर आध्यात्मिक चिन्तन की प्रखरता है तो दूसरी ओर सामाजिक समस्याओं का ज्वलन्त समाधान है। सर्वोप में हम कह सकते हैं कि आचार्यप्रवर के प्रवचनों में दार्शनिकता, आध्यात्मिकता और साहित्यिकता सब कुछ है।

मेरे सामने आचार्यप्रवर के प्रवचनों का यह बहुते ही सुन्दर सग्रह है। 'गीतम कुलक' पर उनके द्वारा दिये गए मननीय प्रवचन हैं। प्रवचन क्या हैं? चिन्तन और अनुभूति का सरस कोष है। विषय को स्पष्ट करने के लिए आगम, उपनिषद, गीता महाभारत, कुरान, पुराण तथा आधुनिक कवियों के अनेक उद्धरण दिये गए हैं। वहाँ पर पाश्चात्य चिन्तक फिलिप्स, जानसन, वेकन, कूले, साउथ, टालस्टाय, ईसामसीह, चेनिंग, बॉवी, पिटरसन, सेनेका, विलियम राल्फ, इन्गे, हॉम सेण्टमेथ्यु जार्ज इलियट, शैली, पोप, सिसिल, कॉस्टन, शेक्सपियर, प्रभृति शताधिक व्यक्तियों के चिन्तन-सूत्र भी उद्धृत किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट परिज्ञात होता है कि आचार्य सम्राट का अध्ययन कितना गम्भीर व व्यापक है। पौराणिक, ऐतिहासिक रूपको के अतिरिक्त अद्यतन व्यक्तियों के बोलते जीवन-चित्र भी इसमें दिए हैं जो उनके गम्भीर व गहन विषय को स्फटिक की तरह स्पष्ट करते हैं। यह सत्य है कि जिसकी जितनी गहरी अनुभूति होगी उतनी ही सशक्त अभिव्यक्ति होगी। आचार्यप्रवर की अनुभूति गहरी है तो अभिव्यक्ति भी स्पष्ट है।

मैंने आचार्यप्रवर के प्रवचनों को पढ़ा है। मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि प्रवचनों का सम्पादन भाव, भापा और शैली सभी दृष्टियों से उत्कृष्ट हुआ है। सम्पादन कला-मर्मज्ञ कलम-कलाधर श्रीचन्द्र जी सुराना 'सरस' ने अपनी सम्पादन कला का उत्कृष्ट रूप उपस्थित किया है। गीतम कुलक का स्वाध्याय करने वाले जब इन प्रवचनों को पढ़ेंगे तो उनके समक्ष इसके अनेक नये-नये गम्भीर अर्थ स्पष्ट होंगे। इन

प्रवचनो मे सिर्फ उपदेशक का उपदेश-कौशल ही नहीं, बल्कि एक विचारक का विचार वैभव तथा अनुशीलनात्मक दृष्टि भी है। इससे प्रवचनो का स्तर काफी ऊँचा व विचार प्रधान बन गया है।

इन प्रवचनो को पढते समय प्रबुद्ध पाठको को ऐसा अनुभव भी होगा कि इन प्रवचनो मे उपन्यास और कहानी साहित्य की तरह सरसता है, दार्शनिक ग्रन्थो की तरह गम्भीरता है। यदि एक शब्द मे कह दिया जाय तो सरलता, सरसता और गम्भीरता का मधुर समन्वय हुआ है। ऐसे उत्कृष्ट साहित्य के लिए पाठक आचार्य प्रवर का सदा ऋणी रहेगा तो साथ ही ऐसे सम्पादक के श्रम को भी विस्मृत नहीं हो सकेगा।

मुझे आशा ही नहीं अपितु दृढ विश्वास है कि प्रस्तुत आनन्द प्रवचनो के ये भाग सर्वत्र समादृत होंगे। इन्हे अधिक से अधिक जिज्ञासु पढकर अपने जीवन को चमकायेंगे।

—देवेन्द्र मुनि शास्त्री

अनुक्रमिका

६०. अनवस्थित आत्मा ही दुरात्मा

१—१८

आत्मा को सदात्मा या दुरात्मा बनाना अपने हाथ में १, अनवस्थित आत्मा ही दुरात्मा बनता है ४, आत्मा की अनवस्थित दशा कब, अवस्थित दशा कब ? ५, अन्तरात्मा की साक्षी से कार्य करना अवस्थित दशा है ७, स्थिति के अनुसार कर्तव्य-पालन अवस्थितता ८, स्वधर्म-पालन-अवस्थितता ९, चित्त की एकाग्रता से विशिष्ट ज्ञान-वामाक्षेपा का दृष्टान्त १०, अन्तःकरण की मलिनता ही दुरात्मा बनने का कारण ११, अनवस्थित आत्मा आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों क्षेत्रों में असफल—दृष्टान्त १४, दृढनिश्चय सफलता का कारण १५, अनवस्थित व्यक्ति आत्महीनता के शिकार १६, अवस्थित आत्मा दृढसकल्पी १७,

६१. जितात्मा ही शरण और गति —१.

१६—३३

जितात्मा की व्याख्या १६, जितात्मा शब्द के विभिन्न अर्थ १६, जितात्मा पुरुषार्थ पर विजयी २०, सयम में पुरुषार्थ करने वाला विजितात्मा २१, जितात्मा ही शान्त २३, जितात्मा धर्म विजेता २४, जितात्मा : बुद्धि पर विजयी २८, जितात्मा स्वभाव विजेता ३०, स्वभाव बनाम आदत ३२,

६२. जितात्मा ही शरण और गति—२

३४—५६

जितात्मा आत्मजयी ३४, आत्मा पर विजय पाने का अभिप्राय क्रोध आदि अध्यात्मिक दोषों पर विजय पाना ३६, आत्मविजय ३७, आत्म-दमन की परिभाषा ३८, जितात्मा अपने गुणों से परमात्म-तत्त्व को जीतने वाला ३९, जितात्मा शरीर, इन्द्रियो और मन को जीतने वाला ४१, मन के गुण और विषय ४२, मन ही सुख-दुःख

का कारण ४३, मन की चंचलता ४४, मनोनिग्रह के उपाय ४५, मन का विजेता, जगत का विजेता ३७, जितेन्द्रियता ४८, जितेन्द्रिय के लक्षण ४९, इन्द्रियो को वश में करने के उपाय ५१, शरीर-विजयी ५२, शरीर की आवश्यकतायें ५३, शरीररूपी अश्व के रईस बनो, सईस नहीं ५४, जितात्मा ही शरण्य और प्रगित प्रेरक ५६ ।

६३. धर्मकार्य से बढ़कर कोई कार्य नहीं—१

५७—६६

धर्मकार्य क्या है, क्या नहीं ५७, धर्मकार्य की कोटि का दान ५८, पुण्य कार्य की कोटि का दान ५८, पापकार्य की कोटि का दान ५९, सेवा भी धर्म, पुण्य और अधर्मरूप ६०, कष्ट सहकर करुणा: विशुद्ध धर्मकार्य ६१, धर्मकार्य : स्वान्त.सुखाय ६२, नि स्वार्थं दया या अनुकम्पा भी धर्मकार्य ६३, प्राण देकर पाँच व्यक्तियों की रक्षा-हृषी गुलाम का दृष्टान्त ६४, धर्म-पोषक सभी कार्य, धर्मकार्य हैं ६५, सेवा · धर्मकार्य का उत्तमाग ६७, धर्ममय या अहिंसक समाज रचना का प्रयोग भी धर्म-सेवा कार्य ६७, दान, शील, तप और भावरूप धर्म का आचरण भी धर्मकार्य ६७, धर्मकार्य की कसौटी ६८ ।

६४. धर्मकार्य से बढ़कर कोई कार्य नहीं—२

७०—८४

अन्य कार्यों से पहले धर्मकार्य क्यों ? ७० धर्मक्रियायें वे ही जो सत्य अहिंसा आदि से संलग्न हो ७०, सामाजिक रीति-रिवाज धर्म-क्रियायें नहीं ७१, धर्मकार्य से विमुखता . वर्तमान काल की स्थिति ७४, धर्मकार्य से धर्म का पलड़ा भारी रखो ७५, सुखी धर्मकार्य से ही, अधर्मकार्य से नहीं ७५, नारायणदास सिन्धी का दृष्टान्त ७५, पाप का त्याग कर देने से सुख-शांति संभव—जुम्हण अभियुक्त का दृष्टान्त ७६, धर्मकार्य का प्रत्यक्ष फल ७८, कर्तव्य भी धर्मकार्य में : कब और कब नहीं ७९, साम्प्रदायिक कर्तव्य और धर्मकार्य में अन्तर ८१, पुण्यकार्य और धर्मकार्य का घपला ७१, धर्माजित व्यवहार ही धर्मकार्य की कोटि में ८२, क्या ये धर्मकार्य हैं ८२, इसीलिए धर्म-कार्य को श्रेष्ठ कार्य कहा ८४ ।

६५. प्राणिहिंसा से बढ़कर कोई अकार्य नहीं

८५—१०६

प्राणिहिंसा क्या है ? ८५, दस प्रकार के प्राण ८५, द्रव्यहिंसा और भावहिंसा ८७, हिंसा होना और हिंसा करना में महदन्तर है—डाक्टरों का दृष्टान्त ८७, हिंसा का लक्षण ८९, हिंसा के विविध विकल्प ९०, हिंसा के परिणामों की विभिन्नता के कारण फल-प्राप्ति में भी

भिन्नता—दृष्टान्त ६१, एक व्यक्ति हिंसा करे और फल अनेक भोगे तथा अनेक व्यक्ति हिंसा करें और फल एक को मिले—हिंसा के इन दो विकल्पो के दृष्टान्त ६४, प्राणिहिंसा के विविध प्रकार ६५, हिंसा क्यों और किसलिए ? ६६, वाइविल मे अहिंसा के निर्देश के साथ एक शब्द अनर्थ का कारण बना ६६, वैदिकी अहिंसा का दिग्दर्शन ६७, अहिंसा के वारे मे अन्य धर्मों तथा लौकिक जनो की विचित्र मान्यताये ६६, प्राणिहिंसा किन-किन की ? १०१, हिंसा प्राणातिपात करना, कराना और अनुमोदन भी १०२, हिंसा के मुख्य भेद-सकल्पज, आरभज १०२, आरभी, उद्योगिनी और विरोधिनी—आरभज हिंसा के ही तीन उत्तरभेद १०२, प्राणि-हिंसा परम अकार्य, अधर्म एव निषिद्ध क्यों ? १०२, प्राणिहिंसा को अकार्य मानने के ६ कारण १०३,

६६. प्रेम-राग से बढकर कोई बन्धन नहीं

१०७—१२५

प्रेम-राग क्या, क्यों और कैसे ? १०७, प्रेम शब्द का अर्थ १०७, प्रेम के पर्यायवाची शब्द १०८, पत्नी का पति के प्रति प्रेम राग १०८, पुत्र के प्रति माता का प्रेमराग ११० गांधारी का दृष्टान्त ११०, दाम्पत्य प्रेम मूलक राग ' दुखजनक १११, दाम्पत्य प्रेम काम मूलक है—रागान्ध पति का उदाहरण १११, परिवार के सभी लोग प्रेमराग वश ११३, प्रेमराग का दायरा बहुत व्यापक ११४, प्रेमराग परम बन्धन क्यों ? ११४, आर्द्रक मुनि का दृष्टान्त ११६, जड भरत की मृगशावक पर आसक्ति, बन्धन बनी—महा-भारत का दृष्टान्त १२०, आसक्ति छोड़े बिना सुख नहीं १२१, आसक्ति का बन्धन आत्मज्ञान को ले डूबा १२१, वैदिक पुराण का विद्याघर ब्राह्मण का दृष्टान्त १२२, प्रेमराग का बन्धन तोड़ डालो १२३, बौद्ध भिक्षु नागसमाल का दृष्टान्त १२४ ।

६७. बोधिलाम से बढकर कोई लाभ नहीं—१

१२६—१३८

बोधिलाम के मुख्य अर्थ १२६, रत्नत्रय-लाभ की दुर्लभता क्यों ? १२७, आत्म-बुद्धि की दुर्लभता क्या और कैसे ? १३०, आत्म बुद्धि से आत्मबोध १३१, आत्मबोध प्राप्त व्यक्ति की दशा-भगवान ऋषि-भदेव के ६८ पुत्रो का दृष्टान्त १३२, मम्यकृष्टि की दुर्लभता क्या और कैसे ? १३४, सम्पत्कृष्टि देह और सनार के सुख-दुखो मे सम रहता है १३६ ।

६८. बोधिलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं —२

१३६—१५१

व्यवहार सम्यग्दृष्टि का लाभ भी दुर्लभ १३६, सम्यक्त्व प्राप्त व्यक्ति की दृढ़ता—चम्पकमाला का दृष्टान्त १४०, सम्यक्त्व के ८ अंग १४६, सद्बोधिलाभ दुर्लभः क्यो और कैसे ? १४८, सम्यक्त्व से आत्म जागृति १५०, अनाथ लड़के का दृष्टान्त १५० ।

६९. परस्त्री-सेवन सर्वथा त्याज्य

१५५—१७०

पर-स्त्री सेवन की व्याख्या १५५, पर-स्त्री कौन १५५, आठ प्रकार के मैथुन १५६, पाप-दृष्टि से पर-स्त्री प्रोक्षण का कुफल—मणिरथ का दृष्टान्त १५८, यह भी पर-स्त्री सेवन ही है १६१, पर-स्त्री सेवन क्यो त्याज्य ? क्यो निषिद्ध ? १६२, पर-स्त्री सेवन पापरूप है १६२, पर-स्त्री सेवन अधर्म है १६३, पर-स्त्री-सेवन अपराध है १६४, पर-स्त्री सेवनः नैतिक पतन १६५, पर-स्त्री सेवन पारिवारिक अशांति का कारण १६५, पर-स्त्री सेवनः स्वास्थ्य का शत्रु १६५, पर-स्त्री सेवनः स्वस्त्री सेवन से अधिक भयंकर १६७, दासी और धर्मपत्नी सेवन के समय परिणामो मे अन्तर १६७ ।

७०. अविद्यावान् पुरुष : सदा असेव्य

१७१—१८७

अविद्यावान् कौन और कैसा ? १७१, विद्या क्या है ? १७१, वैदिक तथा जैन परंपरानुसार १४ विद्याओं के नाम १७३, अविद्या क्या है ? १५४, २७ प्रकार के अविद्यावान् व्यक्ति १७४, अविद्या के कारण दुःख-प्राप्ति-पट्टाचारा का दृष्टान्त १७५, अविद्या की दुनिया. भूलभुलैया भरी १७८, विद्यावान् और अविद्यावान् की परखः आचार्य द्रुमत उपकौशल का दृष्टान्त १७६, विद्यावान् सासारिक सुख-दुख मे तटस्थ—बुद्धिमती सुमति का दृष्टान्त १८१, विद्यावान् और अविद्यावान् मे सूक्ष्म अन्तर, १८३, विद्यावान् वह, जो गीतार्थ हो १८५, अविद्यावान् की सेवा मे न रहें १८५ ।

७१. अतिमानी और अतिहीन असेव्य

१८८—२०८

न अतिमानी अच्छा, न अतिहीन अच्छा १८८, अतिमानी आमुरी शक्ति का पुजारी १९१, अतिमानी मे मद्गुणो का पलायन १९२, अहंकारी नवन का दृष्टान्त १९४, अहंकार क्यो, किम बात का ? १९७, अहंकार ध्वंसात्मक रूप मे १९८, नैपोनियन दृष्टान्त १९८, गर्वः अनेक रूपो मे २००, हीनता का अनिरेक विकाम का अवरोध २०२, हीनता की भावना क्यो और कैसे २०३, हीनता-प्रका-

मान के विभिन्न रूप २०४, नम्रता और हीनता मे अन्तर २०६, हीन-
भावना के शिकार बालक २०६, इसीलिए दोनों का ससर्ग त्याज्य
है २०७ ।

७२. चुगलखोर का संग बुरा है २०६—२२२

पिशुन का स्वभाव दुर्भावपूर्ण २०६, चुगलखोर को क्या लाभ, क्या
हानि ? २१२, चुगलखोरी : स्वरूप, परिणाम और स्थान २१५,
चुगलखोरी परनिन्दा आदि मे शक्ति का अपव्यय २१६, अन्य
धर्मो मे भी चुगलखोरी निन्द्य २१६, चुगलखोर : छिद्रान्वेपी, गुण-
द्वेषी २१८, पशुन्य से अभ्याख्यान तक २१९, पिशुन का ससर्ग
महा दुःखदायक २२०, महाविदेह क्षेत्र के चक्रदेव सार्थवाह का
दृष्टान्त २२० ।

७३. जो धार्मिक, वे ही सेवापात्र २२३—२३८

धार्मिक कौन यह या वह ? २२३, तथाकथित पुजारियो का
धार्मिक दम्भ-दृष्टान्त २२६, शास्त्रो को रट लेने से धार्मिक नहीं
२२८, धार्मिक की पहचान २२९, निष्काम सेवाभावी किसान का
दृष्टान्त २३०, दृढधर्मो सन्वा धार्मिक २३३, ईमानदार तागे वाले
का दृष्टान्त २३४, धार्मिको का संग एव सेवा सुखप्रद २३८ ।

७४. पृष्ठो उन्हीं से, जो पण्डित हो २३६—२५४

पण्डित शब्द ब्राह्मण के अर्थ मे रूढ २३६, पण्डित शब्द के विकृत
रूपान्तर २४०, पण्डित शब्द का मेरुदण्ड-बुद्धि २४०, आज के पण्डित
२४०निःसार का उपासक पण्डित नहीं २४१, पण्डित शब्द का
लक्षण २४३, पण्डित पद का अवमूल्यन २४४, तेजस्वीमार्गदर्शक
पण्डित २४५, पण्डित को युगस्पर्शा परिभाषा २४६, पण्डितः
कितना आध्यात्मिक, कितना व्यावहारिक २४६, पण्डित बौद्धिक
विकास के साथ आध्यात्मिक निष्ठा २४८, जो स्वयं बंधा हो, वह
दूसरे को बंधनमुक्त नहीं कर सकता—दृष्टान्त २४९, पाप से दूर
रहने वाला ही पण्डित २५२, आज के सन्दर्भ मे पण्डित के लिए कर-
णीय कुछ समाजोपयोगी कर्तव्य २५३ ।

७५. वन्दनीय है वे, जो साधु २५५—२७२

साधु स्व-पर-कल्याण साधक २५५, साधु की वन्दनीयता किमे,
किन गुणो से ? २५४ साधु किन गुणो से वन्दनीय ? २५८, दम
धमण धर्मो के पालन से साधु वन्दन योग्य बनता है २५८, वेद मे

वन्दनीय साधु कब और कब नहीं ? २६५. वन्दनीय साधु के स्व-
भाव की महक २६६. साधु राष्ट्र का प्राण. राष्ट्ररत्न २६८. वन्द-
नीय साधु को वन्दन करने का फल-महाविदेह क्षेत्र के विजयसेन
राजकुमार का दृष्टान्त २७०. साधु-वन्दना की अन्तर्गत प्रक्रि-
याएँ २७१ ।

७६. ममत्वरहित ही दान-पात्र हैं

२७३—२८७

ममत्व रहित कौन और कैसे ? १७३, विवशता का त्याग, त्याग
नहीं २७४, स्ववश त्याग ही त्याग है २६४, निर्ममत्व एवं स-
ममत्व की पहचान २७५, राजर्षि और किसान के त्याग का अन्तर—
दृष्टान्त २७६, आई हुई भोग्य सामग्री को ठुकराने वाले सत तुका-
राम २७६, समत्वधारक हो, वही निर्ममत्व साधु २८१, दान का
अधिकारी अकिंचन साधु २८२, दान का लक्षण २८३, निर्ममत्व
अकिंचन साधु की पहचान २८३, निर्ममत्व साधु को दान देने का
फल २८४, वसुतेज का दृष्टान्त २८५, सुखविपाक सूत्र आदि में
सुपात्र दान का वर्णन २८६ ।

७७. पुत्र और शिष्य को समान मानो

२८८—३०४

गुरु-पद की सार्थकता २८८, गुरु शब्द का अर्थ २८९, गुरु द्वारा
शिष्य का अज्ञानान्धकार मिटाना—दृष्टान्त ८८९, गुरु और शिष्य
दोनों निःस्पृह हो, तभी लक्ष्य प्राप्ति २९१, गुरु द्वारा शिष्यों के
दोष दूर करना—दृष्टान्त २९२, गुरु-पद के उत्तरदायित्व से दूर
२९३, उत्तरदायित्वपूर्ण गुरुओं के लक्षण २९५, आवश्यकता :
यथार्थ गुरु की, योग्य शिष्य की २९६, माता-पिता का हृदयः सद्-
गुरु का सर्वोपरि गुण २९७, गुरु-जीवन का निर्माता कलाकार
२९९, योग्य शिष्य गुरु के गौरव को बढ़ाते हैं ३००, योग्य शिष्य
गुरु को पुत्र से भी बढ़कर प्रिय १०१, नारद-पर्वत का दृष्टान्त ३०१,
गृहस्थ-पुत्र से भी बढ़कर सुयोग्य शिष्य ३०३, शिष्य के प्रति गुरु का
व्यवहार ३०४ ।

७८. ऋषि और देव को समान मानो

३०५—३१७

ऋषि कौन ? ३०५, ऋषि का स्वभाव ३०७, समतायोग ऋषिः
जीवन का मूल मंत्र, ऋषि-त्रिकालावाधित द्रष्टा ३१०, ऋषिः
आत्मानुभूति के मार्गदर्शक ३११, ऋषि पाप-विशोधक ३१२,
ऋषिः बोध-प्राप्ति के केन्द्र ३१३, ऋषि के नात आम्रपण (गुण)

३१४, पाँचवे निह्वव आर्य गग का दृष्टान्त ३१५, ऋषि और देव मे तुल्यता के कारण ३१६,

७६. मूर्ख और तिर्यञ्च को समान मानो

३१८—३३५

मूर्ख लक्षण और पहचान ३१८, चित्रकार-कन्या कनकमजरी का दृष्टान्त ३१९, मूर्ख वाणी मे अविवेकी ३२६, मूर्ख हठाग्रही और जिद्दी ३२३, मूर्ख के अवगुण ३२५, मूर्ख की पकड बहुत गहरी ३२५, मूर्ख बन्दर के समान लालची ३२८, मूर्ख मंदमति होने से पशु तुल्य ३२८, मूर्ख का सग, पशुसंगवत् वर्जित ३३०, पशुओं को भी मात करने वाली मूर्खतायें ३३२, तिर्यञ्च और मूर्ख की प्रकृति मे अन्तर नहीं ३३४।

८०. मृत और दरिद्र को समान मानो

३३६—३५२

दरिद्र' स्वरूप, प्रकार और विश्लेषण ३३६, दरिद्रता से भी अच्छी बातें ३३७, आपका शरीर लाखों रूपयों का है—दृष्टान्त ३३८, विशाल तृष्णा, दरिद्रता का लक्षण ३४० पुरुषार्थ से दरिद्रता का नाश—दृष्टान्त ३४१, भाग्य खुलते हैं मनोदारिद्र्य एव अनैतिकता दूर करने से ३४३, दरिद्रता का कारण, आलस्य व्यसन और कुरुद्वियाँ ३४४, भाग्यहीन को कोई कुछ नहीं दे सकता, दो देवों का विवाद—दृष्टान्त ३४६, नैतिक दृष्टि से दरिद्र भी भाग्यहीन ३४७, दरिद्रता का शिकार मृत है ३४८, पाँच प्रकार के व्यक्ति जीवित भी मृत ३५०।

आनन्द प्रवचन भाग ११, के प्रकाशनार्थ प्राप्त सहयोग

निम्न महानुभावो ने प्रकाशन में उदारतापूर्वक सहयोग प्रदान किया है, तदर्थ हार्दिक धन्यवाद ।

२१००—श्री वीरसेनजैन—फर्म मिट्ठनलाल जैन एण्डसन्स
चावडी बाजार—देहली"६

१०००—श्री मोहनलाल पारख—हैदराबाद

११०१—श्री जसवतराज सुमेरमल जी लुणावत—बेगलोर

१०००—श्री उत्तमचन्द लखमीचन्द दोमडिया—सिकन्दराबाद

१०००—श्री फतेहचन्द जी बाफना—भोपाल

१००१—श्री कातीलाल जी चोरडिया—पुणे

१०००—श्री सुमेरचन्द जी जैन—बम्बई

१०००—श्री पोपटलाल भागचन्द मुनोत—चिचवड

१००१—श्री हरकचन्द जी केवलचन्द जी चोरडिया—पुणे

१००१—श्री चम्पालाल जी कस्तूरचन्द जी बाफना—नासिक

१००१—श्री यू० मागीलाल जी दूगड—हैदराबाद

१००१—श्री एम. शेरमल जी वोहरा—सिकन्दराबाद

१००१—श्री चम्पकलाल माणकलाल शाह—बम्बई

१००१—श्री पुखराज जी किशनलाल जी तातेड—सिकन्दराबाद

१००१—श्री सौ० गजरावाई नेमीचन्द जी पारख—नासिक

१००१—श्री धरमचन्द लालचन्द शाह—बम्बई

१००१—श्री चम्पालाल जी उत्तमचन्द जी गाधी—मद्रास

१००१—सौ० सुशिलावाई, मिश्रीलाल जी शिवलाल जी भसाली राहता

५०१—शुभकरण नथमल खिवसरा—अमरावती

५०१—श्री बाबूलाल नरेन्द्रकुमार जी पोखरणा—इचलकरजी

५०१—श्रीमती भागुवाई रामचन्द जी दलवाई—इचलकरजी

२५१—किमतीलाल इन्द्रसेन जैन—देहली

२५१—श्री इन्द्रचन्द सोहनराज जी कोठारी—मैसूर

२०१—श्री शुभकरण चोरडिया—एदलाबाद

२०१—श्री जयनारायण जैन—देहली

मूलस्रोत

अप्पा दुरप्पा अणवट्ठयस्स ।
 अप्पा जियप्पा सरणं गई अ ॥११॥
 अनवस्थित की आत्मा शत्रु ।
 तथा जितात्मा स्वयं शरण है ॥११॥

न धमकज्जा परमत्थि कज्ज ।
 न पाणिहिंसा परम अकज्जं ॥
 न पेमरागा परमत्थि वधो ।
 न वोहिलाभा परमत्थि लाभो ॥१२॥

धर्म कार्य ही श्रेष्ठ कार्य है,
 हिंसा सबसे बड़ा अकाज ।
 परम-वध है प्रेम-राग का,
 बोधि-लाभ है उत्तम लाभ ॥१२॥

न सेवियव्वा पमया परक्का ।
 न सेवियव्वा पुरिसा अविज्जा ॥
 न सेवियव्वा अहिमाणि-हीणा ।
 न मेवियव्वा पिसुणा मणुस्सा ॥१३॥

पर-प्रमदा की करो न वाछा,
 अज्ञानी का मग नहीं ।
 वचो, नीच-अभिमानी जन से,
 चुगलखोर का मग नहीं ॥१३॥

जे धम्मिया ते खलु सेवियव्वा ।
जे पंडिया ते खलु पुच्छियव्वा ॥
जे साहुणो ते अभिवंदियव्वा ।
जे निम्ममा ते पडिलाभियव्वा ॥१४॥

धार्मिक जन की सेवा करिए,
पंडित नर से पूछो ज्ञान ।
साधुजनो की करो वदना,
अपरिग्रही को देना दान ॥१४॥

पुत्ता य सीसा य सम विभत्ता ।
रिसीय देवा य सम विभत्ता ॥
मुक्खा तिरिक्खा य समं विभत्ता ।
मुआ दरिद्दा य सम विभत्ता ॥१५॥

पुत्र, शिष्य को तुल्य समझिए,
ऋषि, देवो को समभो तुल्य ।
मूर्ख, और पशु तुल्य कहे है,
है दरिद्र का मृत-सम मूल्य ॥१५॥

कोई विद्या बुद्धि से रहित, कोई धनहीन, तो कोई साधनहीन बताकर अपने भाग्य को या परमात्मा को कोसता है, कोई परिस्थितियों का रोना रोता है। वस्तुतः आत्महीनता अनवस्थित दशा में से पैदा होती है, और वह मनुष्य की आत्मा को दीन-हीन, ऋगल और तुच्छ बना देती है। आत्महीनता के कारण कोई भी व्यक्ति चाहे जितना बुद्धिमान हो, क्रियाकांडी हो, धनाढ्य हो, आत्मिक उन्नति नहीं कर पाता, उसे गई-बीती स्थिति में ही अपनी जिदगी काटने को विवश होना पड़ता है। ऐसे आत्महीनता से ग्रस्त व्यक्ति में आशा, आकांक्षा, आत्मविश्वास, आत्मबल, साहस आदि उन्नति और प्रगति के आधारभूत गुणों का संबंध अभाव-मा होता है।

ऐसे आत्महीन लोग अपनी आत्मा को जानबूझकर दुरात्मा बना देते हैं। व्यावहारिक क्षेत्र में वे प्रायः दूसरे लोगों के धन-वैभव, कारवार, मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा आदि पर दृष्टि गड़ाये रहते हैं, और उन्हें बड़ा आदमी मान बैठते हैं, जिनके पास ये साधन हो। फिर उनकी स्थिति से अपनी तुलना करके ऊहापोह में पड़े रहते हैं। तभी उनमें आत्महीनता के अकुर पनपने लगते हैं।

जो व्यक्ति आत्मविश्वासी है, अपने आप में अवस्थित है, वे चाहे जैसी परिस्थिति में हो लेकिन आत्महीनता के शिकार नहीं होते। वे उत्साह, साहस और आत्मबल के आधार पर आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यही बात है। आत्महीनता को जो पास में नहीं फटकने देते, वे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में विजयी होते हैं, आत्मविकास में सफल होते हैं।

जो आत्माएं अवस्थित दशा में होती हैं, उनमें दृढ-संकल्पशक्ति होती है। वे जब दृढ-संकल्प कर लेते हैं तो इसमें उनकी शारीरिक, मानसिक एवं अन्य शक्तियों को बहुत बड़ा बल मिलता है। एक व्यावहारिक उदाहरण लीजिए।

५५ वर्ष की आयु में अग्रजो के सुप्रसिद्ध लेखक 'सर वाल्टर स्काट' पर बीम लाघ रूषयो का कर्ज हो गया था। उन्होंने निश्चय किया कि वह कर्ज पूरा-पूरा चुकाएंगे। इस दृढ-संकल्प से उनके मन के प्रत्येक परमाणु को बल मिला। शरीर के प्रत्येक तन्तु से यही ध्वनि निकलने लगी कि 'कर्ज अवश्य चुकाना चाहिए।' वे साहित्य-लेखन से धनोपार्जन करने लगे और कर्ज चुकाने में लग गये। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने कुछ ही वर्षों में सारा कर्ज चुकाकर अपने संकल्प को पूर्ण किया।

दृढसंकल्पी व्यक्तियों की आत्मा अवस्थित होती है, उनके लिए असम्भव जैसा कुछ नहीं होता। परन्तु जो निर्वल विचारों के, अन्यमनस्क एवं अनिश्चयात्मक स्थिति वाले व्यक्ति होते हैं, उनका कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। प्रत्येक कार्य में उनका मनोबल गिरा रहता है। ऐसी आत्मा अनवस्थित दशा वाली होती है। वह क्या व्यावहारिक, क्या आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में असफल होते हैं। मनोविकारों के आगे घुटने टेक देते हैं, आध्यात्मिक विचारों पर छटे नहीं रहते और अन्त में अपनी आत्मा को दुरात्मा बना देते हैं।

इसी प्रकार जो व्यक्ति कार्य प्रारम्भ करने के बाद बीच में धैर्य खोकर उसे छोड़ बैठते हैं, कठिनाइयों से घबरा जाते हैं, वे अनवस्थित कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति न तो अपने आत्मबल पर भरोसा रखते हैं और न धैर्य से काम लेते हैं, वे हतोत्साह होकर साधना भी अधवीच में छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे अनवस्थित व्यक्ति अपनी आत्मा को दुरात्मा बना लें, इसमें क्या सन्देह है ?

जो चारित्रभ्रष्ट होते हैं, वे भी अपने चारित्र की साधना को अश्रद्धापूर्वक छोड़कर असंयम, कुशील और व्यभिचार के मार्ग पर सरपट दौड़ने लगते हैं, वे न तो अपनी इन्द्रियों पर लगाम रख सकते हैं, और न ही अपने मन पर, फलतः अपनी समस्त कार्यक्षमता और शक्ति को निचोड़ डालते हैं। असमय में ही मन से वृद्धत्व आ जाता है। इन सबका कारण अपनी आत्मा की अनवस्थितता है। जिसके कारण वे केवल तन, मन, बुद्धि एवं इन्द्रियों का ही नहीं, अपनी आत्मा का भी सर्वनाश कर बैठते हैं।

व्यावहारिक जीवन की दृष्टि से देखे तो ऐसा अनवस्थित पुरुष केवल अपना ही नहीं, अपने स्त्री-बच्चों का भी बहुत बड़ा अहित कर बैठता है, अपने उज्ज्वल भविष्य को आग लगा देता है। परन्तु अवस्थित आत्मा धैर्य, गाम्भीर्य के साथ कठिनाइयों का सामना करते हैं। वे चारित्रभ्रष्टता के पथ पर जाने का स्वप्न में भी नहीं सोचते। इसलिए एक दिन अपनी आत्मा को विकास के उच्चशिखर पर पहुँचा देते हैं।

बन्धुओं ! महर्षि गौतम इसीलिए चेतावनी के स्वर में कह रहे हैं कि अगर तुम किसी भी प्रकार से अनवस्थित बनोगे तो अपनी आत्मा को दुरात्मा बना बैठोगे। इससे बचना तुम्हारे जैसे भव्य पुरुष के लिए आवश्यक है। अनवस्थित जीवन हेय है, अवस्थित जीवन ही उपादेय है।

६१. जितात्मा ही शरण और गति—१

घमं प्रेमी वन्द्युषो !

आज मैं आपके समक्ष ऐसी आत्मा की चर्चा करना चाहता हूँ, जो विजयी है, विजित है, जिमने बाह्य युद्ध में नहीं, आन्तरिक युद्ध में विजय प्राप्त कर ली है। गीतम कुलक का यह ५०वाँ जीवनसूत्र है। महर्षि गीतम ने इस सूत्र को इस ढंग से प्रस्तुत किया है—

“अप्पा जिअप्पा सरणं गई अ ।”

“ऐसी आत्मा, जो जितात्मा है, वही भव्यजीवों के शरणयोग्य और गति-प्रगतिप्रेरक होती है।”

जितात्मा क्या है? जितात्मा कौन और कैसे बन सकता है? और वही भव्यजीवों के लिए शरणदाता और गति-प्रगतिप्रेरक क्यों हो सकता है, अन्य क्यों नहीं? आइए, इन जीवन-स्पर्शां प्रश्नों पर गहराई से विचार कर लें।

जितात्मा की व्याख्या

आत्मा शब्द केवल आत्मा अर्थ में ही नहीं है, उसके संस्कृत भाषा में अनेक अर्थ बताये गये हैं। देखिये, अमरकोश में आत्मा शब्द के विभिन्न अर्थों की अभिव्यक्ति—

‘आत्मा यत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो, ग्रहा वर्णं च ।’

आत्मा के यत्न, धर्म, बुद्धि, स्वभाव, स्व, ग्रहा (आत्मा या परमात्मा) एवं शरीर, मन, इन्द्रिय आदि अनेक अर्थ होते हैं। इस दृष्टि से विजितात्मा के भी निम्न-लिखित अर्थ फलित होते हैं—

(१) पुण्यार्थ पर विजय पाने वाला

(२) धर्म का विजेता

(३) बुद्धि पर विजयी

(४) स्वभाव को जीतने वाला

(५) आत्मजयी—अपने आप पर विजय पाने वाला ।

(६) परमात्मतत्त्व को भी अपने गुणों से जीतने वाला ।

(७) शरीर, मन एवं इन्द्रियों पर विजय पाने वाला । जितेन्द्रिय, या मनो-विजेता ।

मैं अब क्रमशः प्रत्येक अर्थ पर संक्षेप में अपने विचार प्रस्तुत करूँगा ।

जितात्मा : पुरुषार्थ पर विजयी

यो तो मनुष्य भौतिक क्षेत्र में आज अथक पुरुषार्थ कर रहा है । भौतिक विज्ञान आज एक से एक बढ़कर नित नये आविष्कारों के सम्बन्ध में पुरुषार्थरत है । पाश्चात्य देश भौतिक प्रयत्न की दौड़ में आज सबसे आगे हैं । भारतवर्ष भी पश्चिम का अनुकरण करके इस दिशा में काफी गति-प्रगति कर रहा है । परन्तु भौतिक क्षेत्र में पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति को यहाँ जितात्मा नहीं कहा गया है । यहाँ तो उसी पुरुषार्थ का या यत्न का स्वीकार किया गया है, जो आध्यात्मिक क्षेत्रीय हो; यहाँ पुरुषार्थजयी या प्रयत्नजयी उसे ही कहा गया है, जो आत्मसंयम में पुरुषार्थ करने से पीछे न हटता हो, अनवरत अथक प्रयत्न उसी दिशा में करता हो, बन्धन (कर्मबन्धन) से मुक्त होने (मोक्ष पाने) के पुरुषार्थ में सतत रत हो । जिसके सामने आलस्य, अकर्म-प्यता, पुरुषार्थहीनता, परमुखापेक्षिता या पराश्रयता एक क्षण भी टिक न सकती हो, संयम में पुरुषार्थ करने में वह अपने मन, वचन और तन तीनों को एकजुट करके पूर्ण शक्ति से जुटा हुआ हो । संयमलक्षी पुरुषार्थ में वह कदापि बहानेबाजी, टालमटोल कालक्षेप, या उपेक्षा न करता हो, बल्कि नई-नई स्फुरणों से वह अदम्य उत्साह, दृढ मनोबल, अविचल धैर्य, स्पष्ट सम्यग्दर्शन, अमिट विश्वास, अदृष्ट साहस एवं परिपक्व विचारों का पाथेय लेकर अभीष्ट ध्येय की ओर सतत गतिशील रहता हो । इस पुरुषार्थ के मार्ग में आने वाले विघ्नो, सकटों, बाधाओं, असुविधाओं, भय और प्रलोभनों के आक्रमणों से वह कभी न घबराता हो । इस अनुपम पुरुषार्थ से वह कभी थकता नहीं हो, न ऊबता हो, और न ही श्रद्धाहीन होकर, या फल-प्राप्ति न होने से यथार्थ श्रेय माँछ छोड़कर लुभावना प्रेय-मार्ग पकड़ता हो । अविद्या उसे वहका नहीं सकती, विघ्न बाधाएँ उसे रोक नहीं सकती । वह अपने लक्ष्यानुकूल मार्ग पर सतत यात्रा करत रहता है । यही उसकी पुरुषार्थजयिता का प्रमाण है; यही उस पुरुषार्थविजेता, यत्न विजयी की पहचान है । ऐसे विजितात्मा संयम में पुरुषार्थ के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उनके प्रत्येक श्वासोच्छ्वास में स्वतः ही संयम का स्वर निकलता है ।

श्रमण भगवान् महावीर इस प्रकार के अप्रतिम पुरुषार्थी एवं सतत जागरूक रहकर अनायास ही संयम में पराक्रम करते थे । जब वे लाठ देश जैसे अनार्य एवं कठोर प्रदेश में गये, तब उनके संयम-पालन के पुरुषार्थ में अनेकानेक विघ्न-बाधाएँ आईं, बहुत-सी यातनाएँ, परीपह और उपसर्ग की सेनाएँ उन पर हमला करने आईं, किन्तु वे उनसे जरा भी विचलित हुए बिना आत्मजयी बनकर टिके रहे ।

संयम में पुरुषार्थ करने वाले जितने भी महामनीषी सप्सर में आये, उन्होंने अपनी सुख-सुविधाओं की कोई परवाह नहीं की । सुख-सुविधाएँ बढ़ाने से सुख नहीं बढ़ता, बल्कि नई-नई चिन्ताएँ, समस्याएँ और आफतें खड़ी होती हैं, मनुष्य को हर बात में परावलम्बी और परमुखापेक्षी बनना पड़ता है । इसीलिए तीर्थंकरों ने वाम्-

विक सुखवृद्धि और स्वावलम्बिता के लिए 'संयम' का पथ बताया। यद्यपि संयम शब्द मुनते ही आप लोग झटपट यही अर्थ लगाने लगते हैं कि साधु जीवन अगीकार कर लेना, घर-बार, कुटुम्ब-परिवार और धन-सम्पत्ति सब कुछ छोड़कर साधु बन जाना परन्तु संयम का ऐसा मक़ुचित अर्थ ही नहीं है अपितु उमका व्यापक अर्थ है—ब्रह्मचर्य; जिसके अन्तर्गत इन्द्रियो और मन, वासना और विकारो या सभी प्रकार की कामोत्ते-जना पर नियमन आ जाता है।

इसलिए संयम में पुरुषार्थ करने वाला विजितात्मा कहलाता है। कहते हैं, परमाणु शक्ति को धारण करने वाला वम इतनी शक्तिशाली धातु का बना होता है कि बाहरी आघात का उस पर कोई असर नहीं होता है। इतनी कठोर और सुदृढ धातु का आवरण उम पर न चढाया जाए तो किसी भी क्षण उसका विस्फोट होने का खतरा रहता है। मन शक्ति के संगठित होने से आत्मा की चैतन्य शक्ति भी बढ़ती है। इस शक्ति को धारण करने के लिए वलिष्ठ शरीर की आवश्यकता होती है। उपनिषद् के अध्यात्मवादियो ने कहा है—

“बलवति शरीरे बलवान् आत्मा निवसति”

“नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः”

—बलवान् शरीर में ही बलवान् आत्मा का निवास होता है।

—बलहीन इस आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता।

अत आत्मविजय के साधक को वलिष्ठ शरीर के लिए अपनी शारीरिक-मानसिक शक्तियो, आवेगो आदि पर नियमन करना आवश्यक है। एक ओर में शक्ति को सतत तप, संयम, सहिष्णुता के लिए श्रम से, साधना से और एकाग्रता से सचित करना और दूसरी ओर से इन्द्रिय और मन के छिद्रो को विविध विषय-कपायो के वीहड में स्वच्छन्द विचरण करने से रोकना अनिवार्य है। इस प्रयत्न और पुरुषार्थ का फल संयम से ही मिलता है। जो अपने आवेगो, आवेशो, वासनाओ और निकृष्ट इच्छाओ को बश में रखता है, वही आत्मविजय का सच्चा अधिकारी है। आवेगो और उत्तेजनाओ को, तथा वासनाओ और विषयानवित को निरन्तर काबू में रखने का नाम ही संयम है, उन संयम के लिए पुरुषार्थ करना ही जितात्मा का लक्षण है। आवेग और वामनाएँ मन में होती हैं, फिर उनका प्रभाव और प्रतिक्रिया इन्द्रियो पर पडती है। इसलिए संयम में पुरुषार्थो को अवाचित बातो और विपरीत परिस्थितियो ने सतत जूझने की मानसिक दक्षता होनी चाहिए। ये वलिष्ठ वाते उनके मस्तिष्क को उत्ते-जित न कर सकें, यही संयम की कसौटी है।

भारतीय मस्तिष्क के उन्नायगो ने संयम में पुरुषार्थ को जीवन का आवश्यक और दुर्लभ अंग बताया है। संयम को हम ब्रह्मचर्य का पर्यायवाची भी कह सकते हैं। मस्तुत संयम-श्रमचर्य के अभाव में मनुष्य के उत्कृष्ट जीवन की वन्वना ही नहीं की जा सकती। जितना जितना अधिक संयम में पराक्रम होगा, उनका व्यक्तित्व उनना

ही प्रखर, तेजस्वी और शक्तिमान बनेगा, वही दूसरो को शरण दे सकेगा, प्रभावित एवं प्रेरित कर सकेगा ।

राम और रावण के युद्ध का जब प्रथम दौर चल रहा था, तब रावण ने अपने पुत्र और सर्वोच्च सेनापति मेघनाद को ही सर्वप्रथम लड़ने भेजा । मेघनाद पर युद्ध में विजय का रावण को पूर्ण विश्वास था । मेघनाद को युद्ध के लिए आता देख राम पीछे हट गये और लक्ष्मण से बोले—“भैया ! तुम्हें ही मेघनाद से युद्ध करना है ।”

कैसी विचित्र बात थी ! अपार शक्तिशाली राम को मेघनाद से लड़ने में स्वयं पीछे हटकर लक्ष्मण को ही उसका सामना करने क्यों भेजना पडा ? स्वयं श्रीराम ने इसका स्पष्टीकरण किया है—“लक्ष्मण ! मेघनाद १२ वर्षों से तप कर रहा है, वह ब्रह्मचारी है, और तुम १४ वर्ष से ब्रह्मचारी हो । मेरे साथ रहकर निष्ठापूर्वक तपस्वी एवं सयमी जीवन तुमने बिताया है । इसलिए तुम ही मेघनाद को पराजित कर सकते हो ।” सचमुच लक्ष्मण की ब्रह्मचर्य-शक्ति ने मेघनाद-इन्द्रजीत को हरा दिया । लक्ष्मण सचमुच ही जितात्मा थे ।

भीष्म पितामह को कौन नहीं जानता । वे महाभारत युद्ध में अपराजेय तथा समस्त कौरव-पाण्डवकुल के आदरणीय एवं विश्वस्त पुरुष रहे, उनकी प्रचण्ड शक्ति का मूल ब्रह्मचर्य ही था । स्वामी विवेकानन्द, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, महर्षि दयानन्द आदि संसार में जो कुछ अद्भुत कार्य कर सके, उनका मूल उनका ब्रह्मचर्य-पूर्ण सयमी जीवन ही था । स्वयं महात्मा गांधी का जीवन भी उसी समय से प्रकाश में आया, जब उन्होंने अखण्ड संयम (ब्रह्मचर्य) पालन की प्रतिज्ञा ली ।

यह ध्रुव सत्य है कि विषय-भोगों में मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता । भगवद्गीता में स्पष्ट कहा है—

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।

आद्यन्तवन्तः कौन्तेय ! न तेषु रमते बुधः ॥

—जो ये इन्द्रियो और विषयों के सम्पर्क से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, वे निःसन्देह दुःख के ही कारण हैं और नाशवान हैं । हे अर्जुन ! इसीलिए बुद्धिमान पुरुष उनमें रमण नहीं करते ।

उत्तराध्ययन सूत्र में भी कामभोगों को अनर्थकारक कहा है—

खाणी अणत्याण उ कामभोगा ।^१

कामभोगाणुराणं केसं संपद्विज्जइ ।^२

—कामभोग अनर्थों की खान है ।

—कामभोगों में अनुराग से जीव बलेश (दुःख) पाता है ।

जिने संकटों का सामना करता हो, परीपहो और उप-पूर्वक उन्हें सहन करता हो। जरा-सा भी, मन से भी त का लक्षण कवि कालिदास ने बताया है—

चित्तो सति विक्रियन्ते,
चेतासि ते एव धीराः ।

ज कारण उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त विकृत पुग्प हैं ।^१

ते धैर्य की परीक्षा होती है, यो तो साधारण व्यक्ति पर दृढ हैं, विचलित नहीं होता। मगर समय आने हैं ? इसका पता लग जाता है। भर्तृहरि ने नीति-रण बताया है—

तिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु,
विशतु, गच्छतु वा ययेष्टम् ।

मरणमस्तु युगान्तरे वा,
प्रविचलन्ति पदं न धीराः ।

ज करें या प्रशंसा, लक्ष्मी आये, चाहे जाये, चाहे आज आये, किन्तु धीरपुरुष अपने स्वीकृत न्याययुक्त होते ।^२

पर अपने धैर्य के सिवाय मनुष्य को संकट ने कोई कहा है—

रोहस्त उचसमे होति ।^३

ही धृति (धीरता) होती है।

फ 'ऐसा कौन-सा कठिन कार्य है, जिसे धैर्यवान हमेशा मीठे होते हैं।

जो व्यक्ति धैर्य धारण करके संकटों, त नहीं होता, वह उनका सामना करके लेता है, यहाँ मध्यमपदलोपी कर्मधारय

क कथा मुझे याद आ गयी है—

ज यात्रा के लिए तैयार हुआ। उनके

भर्तृहरि—नातिगतवम् = ८ ।

बिना वह मुख की अनुभूति नहीं कर सकता। व्यावहारिक लोग धन, इन्द्रियविषय, भौतिक साधन आदि को सुख के कारण मानते हैं, परन्तु रुग्ण, अस्वस्थ, शोकग्रस्त, मानसिक चिन्ता, पीडित अवस्था में ये सब चीजें सुख-शान्ति की कारण नहीं बनती, उलटे अशान्तिदायक प्रतीत होती हैं।

बड़े-बड़े चक्रवर्ती, राजा, श्रेष्ठी आदि अपनी सब सुख-मामग्री, विषयोपभोग के साधन, सुविधाएँ आदि छोड़कर त्याग और सयम का मार्ग क्यों अगीकार करते थे ? इसीलिए कि इन भौतिक पदार्थों में कहीं सुख-शान्ति नहीं है। सुख-शान्ति स्वेच्छा से तप और सयम का मार्ग अगीकार करने से प्राप्त होती है। संयमयुक्त जीवन में ही उन्हें सच्ची सुख-शान्ति, स्वतंत्रता, मुक्ति-सुख आदि की प्रतीति हुई थी।

निष्कर्ष यह है—सयम में पुरुषार्थ करने वाला ही जितात्मा होता है, वही स्थायी सुख-शान्ति प्राप्त कर सकता है। कविकुलभूषण पूज्य श्री तिलोक ऋषिजी महाराज ने भी इस सम्बन्ध में उचित प्रकाश डाला है—

उत्तम उद्यम कर, अधम को तज कर,

क्षम दम शम वर शुद्ध भाव धरवो।

जप तप सत्य दत्त गहत रहत रत्त,

तन्त मतभेद तस निरणय करवो।

प्राणातिपात असत्य अदत्त ममत अध,

करम-सचय को उद्यम परिहरवो।

'कहत 'तिलोक' एक उद्यम थी भ्रमे जीव,

एक सुउद्यम सेती भवोदधि तरवो ॥१०॥^१

वस्तुतः शम, दम, सयम, क्षमा, अहिंसा आदि उत्तम धर्मगो में पुरुषार्थ (उद्यम) करने की ओर पूज्य कविश्रीजी का संकेत है। ✓

जितात्मा : धैर्य-विजेता

धृति पर विजय प्राप्त करने वाला जितात्मा होता है। यह जितात्मा का दूसरा अर्थ होना है। जिस समय आफनों की विजलियाँ कड़क रही हों, एक से एक बुराई मंजुओं के तूफान आ रहे हों, भाग्याकाश में दुःखों के बादल उमड़-धुमड़कर आ रहे हों, चारों ओर से आलोचना की आँधी आ रही हो, उस समय बड़े-बड़े साधनों के दर लड़गटाने लगते हैं, और वे धर्म के सुदृढ़ सहज सन्माग को छोड़कर -गुद्विधाओं या प्रलोभनों में भरा प्रिय मार्ग पकड़ने की तत्पर हो जाते हैं। परन्तु जितात्मा वहीं है जो, मंजुओं और आफनों के समय अपने स्वीकृत धर्म पर मजबूती से

ढटा रहता हो, धैर्यपूर्वक आनेवाले नकटो का सामना करता हो, परीपहो और उप-
सर्गों के तूफानों के समय धीरतापूर्वक उन्हें सहन करता हो। जरा-सा भी, मन से भी
विचलित न होता हो। धीरपुरुष का लक्षण कवि कालिदाम ने बताया है—

विकारहेतो सति विक्रियन्ते,
येषा न चेतासि ते एव धीराः ।

—विकार उत्पन्न होने का कारण उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त विकृत
नहीं होते, वास्तव में वे ही धीर पुरुष हैं।^१

सकटकाल में ही साधक के धैर्य की परीक्षा होती है, यो तो साधारण व्यक्ति
भी कह सकता है कि मैं अपने धर्म पर दृढ़ हूँ, विचलित नहीं होता। मगर समय आने
पर वे धैर्य पर कितने झटोल रहते हैं ? इसका पता लग जाता है। भर्तृहरि ने नीति-
शतक में धैर्य-विजयी धीरो का लक्षण बताया है—

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु,
लक्ष्मीः समाविशतु, गच्छतु वा ययेष्टम् ।
अर्द्यं वा मरणमस्तु युगान्तरे वा,
न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ।

—नीतिज्ञ पुरुष चाहे निन्दा करें या प्रशंसा, लक्ष्मी आये, चाहे जाये, चाहे आज
ही मृत्यु आ जाये, अथवा युगान्तर में आये, किन्तु धीरपुरुष अपने स्वीकृत न्याययुक्त
पथ से एक कदम भी विचलित नहीं होते।^२

वास्तव में, नकट आ पड़ने पर अपने धैर्य के सिवाय मनुष्य को संकट से कोई
उधार नहीं सकता। निशीथभाष्य में कहा है—

धृति तु मोहस्त उवसमे होति ।^३

—मोह का उपशम होने पर ही धृति (धीरता) होती है।

बृहत्कल्पभाष्य में बताया है कि “ऐसा कौन-सा कठिन कार्य है, जिसे धैर्यवान्
व्यक्ति सम्पन्न न कर सकता हो ?” धैर्य के फल हमेशा मीठे होते हैं।

अतः धैर्यविजेता का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति धैर्य धारण करके सकटो,
परीपहो, उपसर्गों, या तूफानों के समय विचलित नहीं होता, वह उनका सामना करके
उनमें जूझता हुआ अन्त में विजय प्राप्त कर लेता है, यहाँ मध्यमपदलोपी कर्मधारय
समास करने से यह अर्थ सगत बैठेगा।

इन सम्बन्ध में बौद्धग्रन्थ जातक की एक कथा मुझे याद आ रही है—

एक सेठ या लड़का जहाज द्वारा विदेश यात्रा के लिए तैयार हुआ। उसके

१. पुनारुत्सव १/५६ ।

२. भर्तृहरि—नीतिशतकम् ८८ ।

३. निशीथभाष्य ८५ ।

बिना वह सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। व्यावहारिक लोग धन, इन्द्रियविषय, भौतिक साधन आदि को सुख के कारण मानते हैं, परन्तु रुग्ण, अस्वस्थ, शोकग्रस्त, मानसिक चिन्ता, पीडित अवस्था में ये सब चीजें सुख-शान्ति की कारण नहीं बनती, उल्टे अशान्तिदायक प्रतीत होती हैं।

बड़े-बड़े चक्रवर्ती, राजा, श्रेष्ठी आदि अपनी सब सुख-मामग्री, विषयोपभोग के साधन, सुविधाएँ आदि छोड़कर त्याग और सयम का मार्ग क्यों अगीकार करते थे ? इसीलिए कि इन भौतिक पदार्थों में कहीं सुख-शान्ति नहीं है। सुख-शान्ति स्वेच्छा से तप और सयम का मार्ग अगीकार करने से प्राप्त होती है। संयमयुक्त जीवन में ही उन्हें सच्ची सुख-शान्ति, स्वतंत्रता, मुक्ति-सुख आदि की प्रतीति हुई थी।

निष्कर्ष यह है—सयम में पुरुषार्थ करने वाला ही जितात्मा होता है, वही स्थायी सुख-शान्ति प्राप्त कर सकता है। कविकुलभूषण पूज्य श्री तिलोक ऋषिजी महाराज ने भी इस सम्बन्ध में उचित प्रकाश डाला है—

उत्तम उद्यम कर, अधम को तज कर,
क्षम दम शम वर शुद्ध भाव धरवो।
जप तप सत्य दत्त गहृत रहत रत्त,
तन्त मतभेद तस निरणय करवो।
प्राणातिपात असत्य अदत्त ममत अघ,
करम-सचय को उद्यम परिहरवो।
'कहत 'तिलोक' एक उद्यम थी भ्रमे जीव,
एक सुउद्यम सेती भवोदधि तरवो ॥१०॥^१

वस्तुतः शम, दम, सयम, क्षमा, अहिंसा आदि उत्तम धर्मांगों में पुरुषार्थ (उद्यम) करने की ओर पूज्य कविश्रीजी का संकेत है। ✓

जितात्मा : धैर्य-विजेता

धृति पर विजय प्राप्त करने वाला जितात्मा होता है। यह जितात्मा का दूसरा अर्थ होता है। जिस समय आफतों की बिजलियाँ कड़क रही हों, एक से एक बढ़कर संकटों के तूफान आ रहे हों, भाग्याकाश में दुःखों के बादल उमड़-धुमड़कर आ रहे हों, चारों ओर से आलोचना की आँधी आ रही हो, उस समय बड़े-बड़े साधकों के पंर लडखडाने लगते हैं, और वे धर्म के सुदृढ सहज सन्मार्ग को छोड़कर सुख-सुविधाओं या प्रलोभनों से भरा प्रेय मार्ग पकड़ने को तत्पर हो जाते हैं। परन्तु जितात्मा वही है जो, संकटों और आफतों के समय अपने स्वीकृत धर्म पर मजबूती से

ढटा रहता हो, धैर्यपूर्वक आनेवाले सकटों का सामना करता हो, परीपहो और उपसर्गों के तूफानों के समय धीरतापूर्वक उन्हें सहन करता हो। जरा-सा भी, मन से भी विचलित न होता हो। धीरपुरुष का लक्षण कवि कालिदास ने बताया है—

विकारहेतो सति विक्रियन्ते,
शेषा न चेतांसि ते एव धीराः।

—विकार उत्पन्न होने का कारण उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त विकृत नहीं होते, वास्तव में वे ही धीर पुरुष हैं।^१

सकटकाल में ही साधक के धैर्य की परीक्षा होती है, यो तो साधारण व्यक्ति भी कह सकता है कि मैं अपने धर्म पर दृढ़ हूँ, विचलित नहीं होता। मगर समय आने पर वे धैर्य पर कितने झटके रहते हैं ? इसका पता लग जाता है। भर्तृहरि ने नीतिशतक में धैर्य-विजयी धीरो का लक्षण बताया है—

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु,
लक्ष्मीः समाविशतु, गच्छतु वा यथेष्टम्।
अर्द्यं वा मरणमस्तु युगान्तरे वा,
न्याय्यात् पथं प्रविचलन्ति पदं न धीराः।

—नीतिज्ञ पुरुष चाहे निन्दा करें या प्रशंसा, लक्ष्मी आये, चाहे जाये, चाहे आज ही मृत्यु आ जाये, अथवा युगान्तर में आये, किन्तु धीरपुरुष अपने स्वीकृत न्याययुक्त पथ से एक कदम भी विचलित नहीं होते।^२

वास्तव में, सकट आ पड़ने पर अपने धैर्य के सिवाय मनुष्य को संकट से कोई उबार नहीं सकता। निशीथभाष्य में कहा है—

धृति तु मोहस्त उवसमे होति।^३

—मोह का उपशम होने पर ही धृति (धीरता) होती है।

बृहत्कल्पभाष्य में बताया है कि “ऐसा कौन-सा कठिन कार्य है, जिसे धैर्यवान् व्यक्ति सम्पन्न न कर सकता हो ?” धैर्य के फल हमेशा मीठे होते हैं।

अतः धैर्यविजेता का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति धैर्य धारण करके सकटों, परीपहो, उपसर्गों, या तूफानों के समय विचलित नहीं होता, वह उनका सामना करके उनसे जूझता हुआ अन्त में विजय प्राप्त कर लेता है, यहाँ मध्यमपदलोपी कर्मधारय समास करने से यह अर्थ सगत बैठेगा।

इस सम्बन्ध में बौद्धग्रन्थ जातक की एक कथा मुझे याद आ रही है—

एक सेठ का लडका जहाज द्वारा विदेश यात्रा के लिए तैयार हुआ। उसके

१. कुमारसम्भव १/५६।

२. भर्तृहरि—नीतिशतकम् ८४।

३. निशीथभाष्य ८५।

मैं अब क्रमशः प्रत्येक अर्थ पर सक्षेप में अपने विचार प्रस्तुत करूँगा ।

जितात्मा : पुरुषार्थ पर विजयी

यो तो मनुष्य भौतिक क्षेत्र में आज अथक पुरुषार्थ कर रहा है । भौतिक विज्ञान आज एक से एक बढ़कर नित नये आविष्कारों के सम्बन्ध में पुरुषार्थरत है । पाश्चात्य देश भौतिक प्रयत्न की दौड़ में आज सबसे आगे हैं । भारतवर्ष भी पश्चिम का अनुकरण करके इस दिशा में काफी गति-प्रगति कर रहा है । परन्तु भौतिक क्षेत्र में पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति को यहाँ जितात्मा नहीं कहा गया है । यहाँ तो उसी पुरुषार्थ का या यत्न का स्वीकार किया गया है, जो आध्यात्मिक क्षेत्रीय हो, यहाँ पुरुषार्थजयी या प्रयत्नजयी उसे ही कहा गया है, जो आत्मसयम में पुरुषार्थ करने से पीछे न हटता हो, अनवरत अथक प्रयत्न उसी दिशा में करता हो, बन्धन (कर्मबन्धन) से मुक्त होने (मोक्ष पाने) के पुरुषार्थ में सतत रत हो । जिसके सामने आलस्य, अकर्मण्यता, पुरुषार्थहीनता, परमुखापेक्षिता या पराश्रयता एक क्षण भी टिक न सकती हो, संयम में पुरुषार्थ करने में वह अपने मन, वचन और तन तीनों को एकजुट करके पूरी शक्ति से जुटा हुआ हो । सयमलक्षी पुरुषार्थ में वह कदापि बहानेबाजी, टालमटोल, कालक्षेप, या उपेक्षा न करता हो, बल्कि नई-नई स्फुरणा से वह अदम्य उत्साह, दृढ मनोबल, अविचल धैर्य, स्पष्ट सम्यग्दर्शन, अमिट विश्वास, अटूट साहस एवं परिपक्व विचारों का पाथेय लेकर अभीष्ट ध्येय की ओर सतत गतिशील रहता हो । इस पुरुषार्थ के मार्ग में आने वाले विघ्नो, सकटो, बाधाओ, असुविधाओ, भय और प्रलोभनो के आक्रमणों से वह कभी न घबराता हो । इस अनुपम पुरुषार्थ से वह कभी थकता न हो, न ऊबता हो, और न ही श्रद्धाहीन होकर, या फल-प्राप्ति न होने से यथार्थ श्रेय मार्ग छोड़कर लुभावना प्रेय-मार्ग पकड़ता हो । अविद्या उसे बहका नहीं सकती, विघ्न-बाधाएँ उसे रोक नहीं सकती । वह अपने लक्ष्यानुकूल मार्ग पर सतत यात्रा करता रहता है । यही उसकी पुरुषार्थजयिता का प्रमाण है; यही उस पुरुषार्थविजेता, यत्न-विजयी की पहचान है । ऐसे विजितात्मा सयम में पुरुषार्थ के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उनके प्रत्येक श्वासोच्छ्वास में स्वतः ही संयम का स्वर निकलता है ।

श्रमण भगवान् महावीर इस प्रकार के अप्रतिम पुरुषार्थी एवं सतत जागरूक रहकर अनायास ही सयम में पराक्रम करते थे । जब वे लाठ देश जैसे अनार्य एवं कठोर प्रदेश में गये, तब उनके सयम-पालन के पुरुषार्थ में अनेकानेक विघ्न-बाधाएँ आईं, बहुते-सी यातनाएँ, परीपह और उपसर्ग की सेनाएँ उन पर हमला करने आईं, किन्तु वे उनसे जरा भी विचलित हुए बिना आत्मजयी बनकर टिके रहे ।

सयम में पुरुषार्थ करने वाले जितने भी महामनीषी ससार में आये, उन्होंने अपनी मुख-सुविधाओं की कोई परवाह नहीं की । मुख-सुविधाएँ बढ़ाने से मुख नहीं बढता, बल्कि नई-नई चिन्ताएँ, समस्याएँ और आफतें खड़ी होती हैं, मनुष्य को हर वान में परावलम्बी और परमुखापेक्षी बनना पडता है । इसीलिए तीर्थंकरों ने वास्त-

विक सुखवृद्धि और स्वावलम्बिता के लिए 'संयम' का पथ बताया-। यद्यपि संयम शब्द सुनते ही आप लोग झटपट यही अर्थ लगाने लगते हैं कि साधु जीवन अगीकार कर लेना, घर-बार, कुटुम्ब-परिवार और धन-सम्पत्ति सब कुछ छोड़कर साधु बन जाना परन्तु सयम का ऐसा सकुचित अर्थ ही नहीं है अपितु उसका व्यापक अर्थ है—ब्रह्मचर्य; जिसके अन्तर्गत इन्द्रियो और मन; वासना और विकारों या सभी प्रकार की कामोत्तेजना पर नियन्त्रण आ जाता है।

इसलिए संयम मे पुरुषार्थ करने वाला विजितात्मा कहलाता है। कहते हैं, परमाणु शक्ति को धारण करने वाला बम इतनी शक्तिशाली धातु का बना होता है कि बाहरी आघात का उस पर कोई असर नहीं होता है। इतनी कठोर और सुदृढ धातु का आवरण उस पर न चढ़ाया जाए तो किसी भी क्षण उसका विस्फोट होने का खतरा रहता है। मन शक्ति के संगठित होने से आत्मा की चैतन्य शक्ति भी बढ़ती है। इस शक्ति को धारण करने के लिए वलिष्ठ शरीर की आवश्यकता होती है। उपनिषद् के अव्यात्मवादियों ने कहा है—

“बलवति शरीरे बलवान् आत्मा निवसति”

“नायमात्मा बलहीनेन लभ्य.”

—बलवान् शरीर मे ही बलवान् आत्मा का निवास होता है।

—बलहीन इस आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता।

अत आत्मविजय के साधक को वलिष्ठ शरीर के लिए अपनी शारीरिक-मानसिक शक्तियों, आवेगो आदि पर नियन्त्रण करना आवश्यक है। एक ओर से शक्ति को सतत तप, सयम, सहिष्णुता के लिए श्रम से, साधना से और एकाग्रता से संचित करना और दूसरी ओर से इन्द्रिय और मन के छिद्रो को विविध विषय-कषायो के वीहड मे स्वच्छन्द विचरण करने से रोकना अनिवार्य है। इस प्रयत्न और पुरुषार्थ का फल सयम से ही मिलता है। जो अपने आवेगो, आवेशो, वासनाओ और निकृष्ट इच्छाओ को वश में रखता है, वही आत्मविजय का सच्चा अधिकारी है। आवेगो और उत्तेजनाओ को, तथा वासनाओ और विषयासक्ति को निरन्तर कावू मे रखने का नाम ही सयम है, उस संयम के लिए पुरुषार्थ करना ही जितात्मा का लक्षण है। आवेग और वासनाएँ मन मे होती हैं, फिर उनका प्रभाव और प्रतिक्रिया इन्द्रियो पर पडती है। इसलिए सयम मे पुरुषार्थी को अवाञ्छित बातों और विपरीत परिस्थितियों से सतत जूझने की मानसिक दक्षता होनी चाहिए। ये अनिष्ट बातें उसके मस्तिष्क को उत्तेजित न कर सकें, यही सयम की कसौटी है।

भारतीय सस्कृति के उन्नायको ने सयम मे पुरुषार्थ को जीवन का आवश्यक और दुर्लभ अंग बताया है। सयम को हम ब्रह्मचर्य का पर्यायवाची भी कह सकते हैं। वस्तुतः सयम—ब्रह्मचर्य के अभाव में मनुष्य के उत्कृष्ट जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जिसका जितना अधिक सयम मे पराक्रम होगा, उसका व्यक्तित्व उतना

ही प्रखर, तेजस्वी और शक्तिमान बनेगा, वही दूसरो को शरण दे सकेगा, प्रभावित एवं प्रेरित कर सकेगा ।

राम और रावण के युद्ध का जब प्रथम दौर चल रहा था, तब रावण ने अपने पुत्र और सर्वोच्च सेनापति मेघनाद को ही सर्वप्रथम लड़ने भेजा । मेघनाद पर युद्ध में विजय का रावण को पूर्ण विश्वास था । मेघनाद को युद्ध के लिए आता देख राम पीछे हट गये और लक्ष्मण से बोले—“भैया ! तुम्हें ही मेघनाद से युद्ध करना है ।”

कैसी विचित्र बात थी ! अपार शक्तिशाली राम को मेघनाद से लड़ने में स्वयं पीछे हटकर लक्ष्मण को ही उसका सामना करने क्यों भेजना पड़ा ? स्वयं श्रीराम ने इसका स्पष्टीकरण किया है—“लक्ष्मण ! मेघनाद १२ वर्षों से तप कर रहा है, वह ब्रह्मचारी है, और तुम १४ वर्ष से ब्रह्मचारी हो । मेरे साथ रहकर निष्ठापूर्वक तपस्वी एवं संयमी जीवन तुमने बिताया है । इसलिए तुम ही मेघनाद को पराजित कर सकते हो ।” सचमुच लक्ष्मण की ब्रह्मचर्य-शक्ति ने मेघनाद-इन्द्रजीत को हरा दिया । लक्ष्मण सचमुच ही जितात्मा थे ।

भीष्म पितामह को कौन नहीं जानता । वे महाभारत युद्ध में अपराजेय तथा समस्त कौरव-पाण्डवकुल के आदरणीय एवं विश्वस्त पुरुष रहे, उनकी प्रचण्ड शक्ति का मूल ब्रह्मचर्य ही था । स्वामी विवेकानन्द, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, महर्षि दयानन्द आदि संसार में जो कुछ अद्भुत कार्य कर सके, उनका मूल उनका ब्रह्मचर्य-पूर्ण संयमी जीवन ही था । स्वयं महात्मा गांधी का जीवन भी उसी समय से प्रकाश में आया, जब उन्होंने अखण्ड संयम (ब्रह्मचर्य) पालन की प्रतिज्ञा ली ।

यह ध्रुव सत्य है कि विषय-भोगों में मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता । भगवद्गीता में स्पष्ट कहा है—

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।

आद्यन्तवन्तः कौन्तेय ! न तेषु रमते बुधः ॥

—जो ये इन्द्रियो और विषयो के सम्पर्क से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, वे निःसन्देह दुःख के ही कारण हैं और नाशवान हैं । हे अर्जुन ! इसीलिए बुद्धिमान पुरुष उनमें रमण नहीं करते ।

उत्तराध्ययन सूत्र में भी कामभोगों को अनर्थकारक कहा है—

खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ।^१

कामभोगाणुराएणं केसं संपडिवज्जइ ।^२

—कामभोग अनर्थों की खान है ।

—कामभोगों में अनुराग से जीव क्लेश (दुःख) पाता है ।

वर्तमान युग के मानव ने अनेक विजय प्राप्त की हैं। प्रकृति की अनेक-अनेक शक्तियों पर वैज्ञानिकों ने विजय प्राप्त कर ली है। जल, स्थल और नभ पर भी वह अपनी विजय का सिक्का जमा चुका है। यत्रो को अपने वश में कर लिया है, वस्तुओं पर भी कंट्रोल कर लिया। किन्तु मैं आपसे पूछता हूँ कि इतना होते हुए भी क्या वह सुखी है। शान्तिमय जीवन है उसका ? नहीं। इतनी सुख-सुविधाएँ होते हुए भी वर्तमान युग का मानव अशान्त है, दुःखी है, क्यों ? जबकि भूतकाल में अल्पसाधन और थोड़ी-सी सुख-सुविधाओं से मनुष्य सुख-शान्ति में जीता था। इसका कारण है—आज के मानव का जीवन लगाम से विहीन घोड़े जैसा है। वर्तमान युग का मानव संयम की मजाक उड़ाता है। सयम को वह अपने जीवन में स्वेच्छा से स्थान देना नहीं चाहता, बीमार पड़ने या सकट आ पड़ने पर, अथवा फटेहाल हो जाने पर थोड़े में गुजारा चलाना पड़े, वहाँ सयम नहीं है, लाचारी है, विवशता से कम खर्च में चलाना पड़ता है। स्वेच्छा से जहाँ इन्द्रियों, मन, आवश्यकताओं, इच्छाओं, आवेगों आदि पर सयम हो तो उसका जीवन सुख-शान्तिमय हुए बिना नहीं रहता। परन्तु जो व्यक्ति हाय-हाय करता, अभाव से पीड़ित होकर, वासना और कामना को मन में सजोये हुए जीता है, वह तो मजबूरी से अपने पर नियंत्रण करता है, स्वेच्छा से, प्रसन्नता से और उत्साहपूर्वक नहीं।

अमेरिका जैसे भौतिकवादी देश आज भौतिक साधनों की प्रचुरता होते हुए भी सुख-शान्ति से कोसों दूर हैं। अमेरिका में लोगों के पास खाने-पीने, पहनने आदि के साधनों की कोई कमी नहीं है। गेहूँ, मक्का आदि अनाज वहाँ जानवरो को खिलाया जाता है। धी-दूध की नदियाँ बहती हैं, किन्तु सुख के साधन होते हुए भी वहाँ के लोग सुखी नहीं हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों में स्वच्छन्दरूप से विषयों का उपयोग करने की प्रवृत्ति है। वहाँ शरीर, मन, इन्द्रियों, आवश्यकताओं, वासनाओं आदि पर कोई नियंत्रण नहीं है, न वे कोई नियंत्रण चाहते हैं, तब सुख-शान्ति कैसे हो ? यहाँ के लोग भी पश्चिम का अनुसरण करके मोह, माया, अहंकार और लोभ आदि आवेगों में फँसे हैं, मानसिक सन्तुलन खो बैठे हैं, इसी कारण मानसिक तनाव यहाँ और वहाँ सर्वत्र बढ़ गया है। स्वच्छिक सयम को छोड़कर सुख-शान्ति को आशा मृग-मरीचिका जैसी है। आज का पढा-लिखा व्यक्ति असंतुलित हो गया है वह सयम और नियम के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसीलिए गीता में कहा है—

जितात्मन प्रशान्तस्य^१

—प्रशान्त और जितात्मा को ही वास्तविक सुख प्राप्त हो सकता है।

(असंतुलन और असयम से मनुष्य को शान्ति नहीं मिल सकती।) शान्ति के

बिना वह सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। व्यावहारिक लोग धन, इन्द्रियविषय, भौतिक साधन आदि को सुख के कारण मानते हैं, परन्तु रुग्ण, अस्वस्थ, शोकग्रस्त, मानसिक चिन्ता, पीडित अवस्था में ये सब चीजें सुख-शान्ति की कारण नहीं बनती, उलटे अशान्तिदायक प्रतीत होती हैं।

बड़े-बड़े चक्रवर्ती, राजा, श्रेष्ठी आदि अपनी सब सुख-मामग्री, विषयोपभोग के साधन, सुविधाएँ आदि छोड़कर त्याग और सयम का मार्ग क्यों अगीकार करते थे ? इसीलिए कि इन भौतिक पदार्थों में कहीं सुख-शान्ति नहीं है। सुख-शान्ति स्वेच्छा से तप और सयम का मार्ग अगीकार करने से प्राप्त होती है। संयमयुक्त जीवन में ही उन्हें सच्ची सुख-शान्ति, स्वतंत्रता, मुक्ति-सुख आदि की प्रतीति हुई थी।

निष्कर्ष यह है—सयम में पुरुषार्थ करने वाला ही जितात्मा होता है, वही स्थायी सुख-शान्ति प्राप्त कर सकता है। कविकुलभूषण पूज्य श्री तिलोक ऋषिजी महाराज ने भी इस सम्बन्ध में उचित प्रकाश डाला है—

उत्तम उद्यम कर, अधम को तज कर,
क्षम दम शम वर शुद्ध भाव धरवो।

जप तप सत्य दत्त गहत रहत रत्त,
तन्त मतभेद तस निरणय करवो।

प्राणातिपात असत्य अदत्त ममत अध,
करम-सचय को उद्यम परिहरवो।

‘कहत ‘तिलोक’ एक उद्यम श्री भ्रमे जीव,
एक सुउद्यम सेती भवोदधि तरवो ॥१०॥^१

वस्तुतः शम, दम, सयम, क्षमा, अहिंसा आदि उत्तम धर्मगो में पुरुषार्थ (उद्यम) करने की ओर पूज्य कविश्रीजी का संकेत है। ✓

जितात्मा : धैर्य-विजेता

धृति पर विजय प्राप्त करने वाला जितात्मा होता है। यह जितात्मा का दूसरा अर्थ होता है। जिस समय आफतो की बिजलियाँ कड़क रही हों, एक से एक बढ़कर सकटों के तूफान आ रहे हों, भाग्याकाश में दुःखों के बादल उमड़-धुमड़कर आ रहे हों, चारों ओर से आलोचना की आँधी आ रही हो, उस समय बड़े-बड़े साधकों के पैर लडखडाने लगते हैं, और वे धर्म के सुदृढ़ सहज सन्मार्ग को छोड़कर सुख-सुविधाओं या प्रलोभनों से भरा प्रेय मार्ग पकड़ने को तत्पर हो जाते हैं। परन्तु जितात्मा वही है जो, सकटों और आफतों के समय अपने स्वीकृत धर्म पर मजबूती से

डटा रहता हो, धैर्यपूर्वक आनेवाले सकटों का सामना करता हो, परीपहो और उपसर्गों के तूफानों के समय धीरतापूर्वक उन्हें सहन करता हो। जरा-सा भी, मन से भी विचलित न होता हो। धीरपुरुष का लक्षण कवि कालिदास ने बताया है—

विकारहेतो सति विक्रियन्ते,
येषा न चेत्तासि ते एव धीराः ।

—विकार उत्पन्न होने का कारण उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त विकृत नहीं होते, वास्तव में वे ही धीर पुरुष हैं।^१

संकटकाल में ही साधक के धैर्य की परीक्षा होती है, यो तो साधारण व्यक्ति भी कह सकता है कि मैं अपने धर्म पर दृढ़ हूँ, विचलित नहीं होता। मगर समय आने पर वे धैर्य पर कितने अडोल रहते हैं ? इसका पता लग जाता है। भर्तृहरि ने नीति-शतक में धैर्य-विजयी धीरो का लक्षण बताया है—

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु,
लक्ष्मीः समाविशतु, गच्छतु वा यथेष्टम् ।
अर्द्धं वा मरणमस्तु युगान्तरे वा,
न्याध्यात् पथ प्रविचलन्ति पद न धीराः ।

—नीतिज्ञ पुरुष चाहे निन्दा करें या प्रशंसा, लक्ष्मी आये, चाहे जाये, चाहे आज ही मृत्यु आ जाये, अथवा युगान्तर में आये, किन्तु धीरपुरुष अपने स्वीकृत न्याययुक्त पथ से एक कदम भी विचलित नहीं होते।^२

वास्तव में, सकट आ पड़ने पर अपने धैर्य के सिवाय मनुष्य को मकट से कोई उबार नहीं सकता। निशीथभाष्य में कहा है—

धृति तु मोहस्त उवसमे होती।^३

—मोह का उपशम होने पर ही धृति (धीरता) होती है।

बृहत्कल्पभाष्य में बताया है कि 'ऐसा कौन-सा कठिन कार्य है, जिसे धैर्यवान् व्यक्ति सम्पन्न न कर सकता हो ?' धैर्य के फल हमेशा मीठे होते हैं।

अतः धैर्यविजेता का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति धैर्य धारण करके संकटों, परीपहो, उपसर्गों, या तूफानों के समय विचलित नहीं होता, वह उनका सामना करके उनसे जूझता हुआ अन्त में विजय प्राप्त कर लेता है, यहाँ मध्यमपदलोपी कर्मधारय समास करने से यह अर्थ संगत बैठेगा।

इस सम्बन्ध में बौद्धग्रन्थ जातक की एक कथा मुझे याद आ रही है—

एक सेठ का लडका जहाज द्वारा विदेश यात्रा के लिए तैयार हुआ। उसके

१. कुमारसम्भव १/५६।

२. भर्तृहरि—नीतिशतकम् ८५।

३. निशीथभाष्य ८५।

पिता ने उसे बहुत समझाया कि “बेटा ! अपने घर में धन की कोई कमी नहीं है, फिर क्यों तू विदेशयात्रा का व्यर्थ कष्ट सहता है ? पता है तुझे, जहाज से समुद्र-यात्रा करने में बहुत ही खतरे हैं।” किन्तु लडका धीर, पुरुषार्थी और कष्टसहिष्णु था। उसने कहा—“पिताजी ! आपका कहना यथार्थ है, किन्तु आपने भी तो धनोपाजन करने में कष्ट-सहन किये होंगे ? फिर क्या मेरे लिए यह उचित होगा कि मैं स्वयं परिश्रम के बिना ही इसका उपभोग करूँ ? यदि मैंने बिना श्रम किये ही आपकी उपार्जित सम्पत्ति का उपभोग किया, उसी से ऐश-आराम करने लगा तो कदाचित् आप मेरे प्रति पुत्रवात्सल्य होने के कारण कुछ न कहें, लेकिन दुनिया तो कहे बिना न रहेगी। उसका मुँह कैसे बन्द किया जायेगा ? बिना कमाए इस धन का उपभोग करने से मेरी वृद्धि त्रिगुण होगी, मैं मिट्टी के पुतले के समान निरुद्धमी, आलसी और परमुखापेक्षी बन जाऊँगा। जब मैं पुरुषार्थ कर सकता हूँ, तब अकर्मण्य बनकर बैठे रहना, बिना कमाये आपकी सम्पत्ति का उपभोग करना, मुझे अनुचित लगता है। अतः कृपया आप आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए कि मैं विदेश जाकर कुछ कमाऊँ।”

पिता ने अपने पुत्र की कर्तव्यनिष्ठा, साहस और विनम्रता देखकर कहा—“बेटा ! तेरी बात तो ठीक है। सुपुत्र का कर्तव्य है—पिता के धन और यश में वृद्धि करे। पुरुषार्थी बनना तो प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। तुम्हारी प्रबल इच्छा है तो हम तुम्हें रोकना नहीं चाहते।”

इस प्रकार माता-पिता से विदेश यात्रा की अनुमति पाकर श्रेष्ठिपुत्र ने एक जहाज तैयार करवाया। उसमें समुद्र-यात्रा में आवश्यक वस्तुएँ भी रखवा दी। ठीक समय पर वह जहाज में बैठा। जहाज रवाना हुआ। जहाज जब बीच समुद्र में पहुँचा कि अकस्मात् समुद्र में तूफान उठा। जहाज उछलने लगा, और डूबने की स्थिति में हो गया। मल्लाहों ने जी-तौंड मेहनत की, जहाज को बचाने की, मगर वे सफल न हुए। हार-थककर उन्होंने कह दिया—“अब हमारा वश नहीं चलता। जहाज थोड़ी ही देर में समुद्र में डूब जाएगा। जिसे अपनी सुरक्षा का जो उपाय करना हो, वह करे।”

ऐसे विकट संकट के समय कायर पुरुष प्रायः रोता-चिल्लाता है, हाय-तोवा मचाता है, या निमित्तों को कोमता है, मगर धैर्यनिष्ठ पुरुष तटस्थ और शान्त होकर सुरक्षा का उपाय सोचता है और यथायोग्य पुरुषार्थ करता है।

श्रेष्ठिपुत्र ने जब मल्लाहों की सूचना सुनी तो कुछ चिन्तन करके शौचादि से निवृत्त हुआ। उसने अपना पेट साफ किया। फिर ऐसे पदार्थ खाए जो वजन में हानकें न थे, किन्तु अधिक समय तक शक्तिदायक एवं पौष्टिक थे। इसके बाद सारे शरीर में तेल मालिश करवाई, जिससे समुद्र के खारे पानी का चमड़ी पर असर न हो सके। तत्पश्चात् एक चर्मवस्त्र पहना, जो जल-जन्तुओं से शरीर-रक्षा के लिए कवच का

काम करता था। यह सब पूर्वतैयारी करके वह एक तख्ता लेकर समुद्र में कूद पड़ा, ताकि उसके सहारे से किनारे पहुँच सके।

श्रृष्टिपुत्र महाजातक ने सोचा—ऐसे समय में जहाज का त्याग कर देना ही उचित है, क्योंकि जहाज की अपेक्षा आत्मा बड़ा है। जहाज अब सुरक्षा नहीं कर सकता। यद्यपि समुद्र में कूदने से मृत्यु का भय तो है, पर सुरक्षा का दूसरा उपाय भी तो साथ में है। धर्मपूर्वक सकट का सामना करना ही उचित है।

अधीर व्यक्ति ऐसे विकट सकट के समय किकर्तव्यविमूढ हो जाते हैं, उनकी बुद्धि कुण्ठित हो जाती है। वे सोचकर किसी प्रकार का निर्णय नहीं कर पाते। उन्हें एक ओर कुँआ और दूसरी ओर गहरा गड्ढा दिखाई देता है। किन्तु ऐसे प्रसंग पर बुद्धि का सन्तुलन न खोकर स्थिरबुद्धि से निर्णय करना ही बुद्धिमत्ता है। जो सकट और विपदाओं से घिर जाने पर भी कर्तव्य-अकर्तव्य का निर्णय कर लेता है, वही वास्तव में धीर और बुद्धिमान है। जो ऐसा निर्णय नहीं कर पाता, वह आफतो से घिर जाता है, और पद-पद पर विपत्तियाँ आकर उसके मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। व्यावहारिक क्षेत्र में ही नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र के विषय में भी यही बात है। धर्मनिष्ठ पुरुष उचित निर्णय करके सकटों पर विजय पा लेते हैं। अधीर पुरुष सशय और भय में पड़े रहते हैं।

श्रृष्टिपुत्र ने सशयात्मक स्थिति में पड़े रहने की अपेक्षा झटपट निर्णय कर लिया कि जहाज को बचाने की अपेक्षा, इस समय अपने आपको बचाना जरूरी है। मृत्यु का खतरा तो दोनों जगह है, लेकिन बिना यथोचित पुरुषार्थ किये कायर की तरह मर जाने की अपेक्षा पुरुषार्थ करके मर्द की तरह मर जाना बेहतर है। सफलता के लिए धर्मपूर्वक प्रतीक्षा करना ही इस समय मेरा धर्म है। जो पहले से ही सफलता की प्रतीक्षा करके कार्य प्रारम्भ करता है, वह कार्य के लिए साहस नहीं कर सकता, सफलता के बदले असफलता मिलने पर वह रोता-धोता और पछताता रहता है। अतः धर्मवान् व्यक्ति सफलता-असफलता की प्रतीक्षा और चिन्ता किये बिना निष्कामभाव से कर्तव्यमार्ग में डट जाता है और अन्त तक टिका रहता है।

धर्मनिष्ठ श्रृष्टिपुत्र महाजातक लकड़ी के तख्ते के सहारे हाथ-पैर मारता हुआ समुद्र में वृहत् रहा था। उस समय समुद्र के देव ने उसे यो उद्यम करते देख सोचा—मृत्यु सिर पर खड़ी है, फिर यह युवक समुद्र पर तैरने की व्यर्थ चेष्टा क्यों कर रहा है, पूछूँ तो सही। देव ने निकट आकर उससे पूछा—ऐसे भयकर तूफान के समय समुद्र को तैरकर पार करना बहुत ही कठिन है। मौत तुम्हारे सामने खड़ी है, फिर क्यों ऐसा अनावश्यक श्रम करके अपनी मूर्खता प्रकट कर रहे हो? अब तो हाथ पैर हिलाना छोड़कर, भगवान का नाम लो।

देव की बात सुनकर महाजातक हताश नहीं हुआ, वह हाथ-पैर चलाता हुआ समुद्र पर तैरता रहा। उसने देव से पूछा—“आप कौन हैं?” उसने कहा—“मैं इस समुद्र का देव हूँ।”

महाजातक—“आप देव है ? आपको तो सत्कार्य के लिए उद्यम करने का उपदेश देना चाहिए, लेकिन आप तो डूब मरने का उपदेश दे रहे हैं । रही भगवान् का नाम जपने की बात, सो मृत्यु से बचने के लिए भगवान् का नाम लेना मैं कायरता समझता हूँ । यो अपने कल्याण के लिए तथा मृत्यु भी आये तो हँसते-हँसते सहन करने की शक्ति के लिए मैं परमात्मा का स्मरण अवश्य करूँगा । अतः आप मुझे विपरीत उपदेश देकर बहकाइये मत ।”

महाजातक का उत्तर एक धीर और वीर पुरुष का उत्तर था । उसके उत्तर में उसकी धीरता और बुद्धिमत्ता टपकती थी । देव उसके उत्तर से प्रभावित हुआ । सोचा—मृत्यु के समय भी यह मानव कितना निर्भय है । अतः देव ने फिर पूछा—“उद्यम करना तो ठीक है, मगर उसके फल का तो विचार करना चाहिए । जहाँ फल-प्राप्ति की सम्भावना न हो, उस उद्यम को करना तो निरर्थक है न ।”

महाजातक—“हाँ, मैंने फल का विचार करके ही यह प्रयत्न शुरू किया है । इस उद्योग का पहला फल है—अपनी प्राप्त शक्ति का उपयोग करके सतोष पाना; दूसरा फल है—आप जैसे देव का मिलना । अगर मैं जहाज के साथ ही डूब मरता तो आप सरीखे देव कैसे मिलते ? मैंने धैर्य रखकर साहस किया, तभी तो आपके दर्शन हुए ।” देव इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ । बोला—“तो तुमने मुझ से रक्षा करने की प्रार्थना क्यों नहीं की ?”

महाजातक—“देवता प्रार्थना की अपेक्षा नहीं रखते, वे तो जिसे भी धर्मयुक्त कार्य में मग्न देखते हैं, तथा जिसका तन-मन प्रसन्न होता है, जो अपने कर्तव्य में सलग्न होता है, उस पर वे स्वतः प्रसन्न होते हैं । इसके अतिरिक्त अगर आप प्रार्थना करने पर मेरी रक्षा करते तो मेरा कर्तव्य-गौरव कम हो जाता । बिना ही प्रार्थना के प्रसन्न होकर आप मेरे कार्य में सहायक होंगे तो आपका भी गौरव बढ़ेगा, मेरा भी । मैं आपका भी गौरव कम नहीं करना चाहता, और न अपने कर्तव्य का महत्त्व घटाना चाहता हूँ ।”

देवता ने प्रसन्न होकर जहाज के सहित उसे किनारे लगा दिया और प्रशंसा करते हुए कहा—“तुम-सा धीर और पुरुषार्थी दूसरा पुरुष तो क्या देव भी मैंने नहीं देखा । वास्तव में धैर्य और पुरुषार्थ में तुम्हारी शक्ति हम से बढी-चढी है ।”

वास्तव में देखा जाए तो महाजातक धैर्य-निष्ठा की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ । इसी कारण वह सकट पर विजय प्राप्त कर सका । यही विजितात्मा का दूसरा लक्षण है ।

जितात्मा : बुद्धि पर विजयी

जो व्यक्ति सच्चा आध्यात्मिक होता है, वह राजसी और तामसी बुद्धि पर या चंचल और मारक बुद्धि पर पूरा काबू पा लेता है, तथा सात्त्विक बुद्धि को भी अपने नियंत्रण में रखता है । जब भी कभी भय और प्रलोभन के अवसर आते हैं, तब

जितात्मा राजसी और तामसी बुद्धि से निर्णय न करके सात्त्विक बुद्धि से झटपट शुद्ध निर्णय कर लेता है। चंचल और मारक बुद्धि के प्रवाह में वह जाने वाला व्यक्ति भयो और प्रलोभनों से घिर जाता है, सकट के समय भी अपनी विकारयुक्त बुद्धि के कारण यथार्थ निर्णय नहीं कर पाता। सात्त्विक बुद्धि का घनी संकट के समय भी अपना सन्तुलन नहीं खोता और न ही घबराकर हायतोवा मचाता है। विजितात्मा अपनी बुद्धि को अपने कंट्रोल में रखता है, वह मादक एव नशीली वस्तुओं का सेवन करके अपनी बुद्धि को लुप्त नहीं करता। न ही वह सकट या विपत्ति के समय अपना गौरव खोकर दूसरों के सामने सहायता के लिये गिडगिडाता है।

एक बार चीन के महान् दार्शनिक कन्फ्यूशियस से उनके कुछ शिष्यों ने पूछा—“गुरुदेव। सच्चा बुद्धिमान् कौन होता है ? उसकी क्या पहिचान है ?”

कन्फ्यूशियस ने सब शिष्यों को थोड़ी देर तक बैठकर प्रतीक्षा करने को कहा। वे बैठ गये। कन्फ्यूशियस ने अपनी शेष दिनचर्या पूरी की, वस्त्र पहने और सब शिष्यों को लेकर एक ओर चल पडे। सब लोग एक गुफा में प्रविष्ट हुए। वहाँ एक तापस रहते थे, जो जप-नप और भजन किया करते थे। कन्फ्यूशियस ने उन्हें प्रणाम किया और एक ओर बैठ गये। फिर शांत होकर पूछा—“भगवन्। हम आपसे ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने आये हैं। बताइए, वह कौन है ? क्या है ? कहाँ रहता है ?” महात्मा यह सुनते ही भभक उठे—“तुम लोग मेरी शान्ति भंग करने क्यों आये हो ? भागो यहाँ से। मेरे भजन में विघ्न मत डालो।”

कन्फ्यूशियस अपने शिष्यों को लेकर वाहर निकले। उन्होंने शिष्यों से कहा—“एक बुद्धिमान् तो यह है, जो ससार के प्रति आँखें मूँदे हुए है। ससार की सुख-दुःखमयी परिस्थिति के प्रति उपेक्षा किये हुए है। एकान्त, अलग-थलग रहकर अपनी बुद्धि को शान्त रखने में इनका विश्वास है।”

वहाँ से चलकर वे एक गाँव में पहुँचे, जहाँ एक तेली कोलहू चला रहा था, बेल की आँखें बन्द थी, वह अपनी मस्त चाल में उतने-से दायरे में चल रहा था। तेली कोलहू पर बैठा अपनी मस्ती में कुछ गा रहा था।

कन्फ्यूशियस ने उससे कहा—“भाई। कोई ब्रह्मज्ञान की बात सुनाओ।” तेली ने हँसकर कहा—“भाई। यह बेल ही मेरा ब्रह्म है, मेरा परमात्मा है। मैं इसकी सेवा करता हूँ, यह मेरी सेवा करता है। वस, हम दोनों सुखी हैं, सुख ही ब्रह्म है।”

कन्फ्यूशियस उसकी बात सुनकर आगे बढ़े और शिष्यों से कहा—“यह मध्यम श्रेणी का बुद्धिमान है, यद्यपि इसकी बुद्धि भी सकुचित दायरे में बन्द है। यह बुद्धि भी विकृत है।”

वातचीत करते हुए वे एक बुढ़िया के दरवाजे पर आकर रुके। बुढ़िया चर्खा कात रही थी। उसके आसपास कई बच्चे शोरगुल मचा रहे थे। बीच-बीच में किसी बालक के पानी माँगने पर वह पानी पिला देती, कभी किसी नटखट बालक को प्रेम-

भाव से बनावटी कोप दिखाकर समझाती, कभी किसी को हँसकर समझाती। वच्चे जब खेलने लगते तो बुढ़िया अपना चर्खा कातने लग जाती। कन्फ्यूशियस जैसे ही वहाँ पहुँचे, सब लडके भाग गये। कन्फ्यूशियस ने बुढ़िया से पूछा—“माताजी ! कोई आत्मज्ञान की बात सुनाओ।”

बुढ़िया मुस्कराकर कहने लगी—“ये जो अभी वच्चे खेल रहे थे, और आप सब लोग आये हैं, ये सब आत्मा ही तो है। मेरा आत्मज्ञान यही है कि सब आत्माओं के साथ अच्छा व्यवहार करना, ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’ का व्यवहार ही आत्मज्ञान का मूल स्रोत है। छोटे वच्चो में भी आत्मा है, उन वच्चो का रूठना, मेरा मनाना, निरर्थक शोरगुल के समय झुंझलाना नहीं, इन्हें प्रेम से समझाना, इनके साथ विनोद करना, यही मेरा आत्मज्ञान है।”

कन्फ्यूशियस शिष्यों को साथ लेकर लौट पड़े। उन्होंने बताया कि इस बुढ़िया की बुद्धि निष्काम और सात्त्विक है। इसी प्रकार की बुद्धि हर समस्या का सही हल खोज लेती है। किसी भी संकट के समय ऐसी बुद्धि घबराती नहीं, सन्तुलन नहीं, खोती, अपनी मस्ती नहीं छोड़ती। भगवद्गीता (अ० २) में भी कहा है—

प्रसन्नचेतसो ह्याशुबुद्धिः पर्यवतिष्ठति ।

—जो प्रसन्नचेता है, उसी की बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है।

गीता में वर्णित ‘स्थितप्रज्ञ’ और जैनशास्त्र आचाराग सूत्र में निरूपित ‘स्थितात्मा’—ये सब ‘जितात्मा’ के ही पर्यायवाची हैं।

जितात्मा : स्वभावविजेता

आत्मा अनादि काल के कुसस्कारवश वार-वार अपने स्वभाव को छोड़कर परभाव या विभाव में चली जाती है, कभी राग और द्वेष में, कभी मोह और आसक्ति में, कभी क्रोधादि कषायों में और काम आदि वासनाओं में। स्वभावविजेता जितात्मा अपनी आत्मा को सतत अभ्यास के द्वारा स्वभाव में स्थित रखता है। वह परभावो या विभावो के प्रलोभन या आकर्षण से लुब्ध या आकृष्ट नहीं होता। प्रतिक्षण वह विवेक का दीपक जलाकर चलता है। यह स्वभाव है या परभाव ? इसका निर्णय तो थोड़े-से अभ्यास से व्यक्ति तुरंत कर सकता है। परन्तु शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदि परभाव होते हुए भी इन्हीं से काम लेना पड़ता है। इसी प्रकार माता-पिता, भाई-बन्धु, कुटुम्ब, समाज, राष्ट्र आदि परभाव होते हुए भी इनसे रात-दिन वास्ता पड़ता है। ऐसी स्थिति में स्वभावविजेता क्या करे ? क्या वह इन सब परभावो को एकदम तिलाजलि दे दे ? इनसे किनाराकसी कर ले ? इसी प्रकार आहार-पानी, अन्न, औषध, मकान, वस्त्र, वर्तन आदि साधन भी परभाव हैं, इनका इस्तेमाल किये बिना प्रायः मनुष्य का काम नहीं चलता, ऐसी दशा में परभाव कोटि की असंख्य वस्तुएँ हैं, जिनके बिना न तो गृहस्थों का जीवन टिक सकता है और न ही साधुओं

का । अतः ऐसी स्थिति में स्वभावविजयी कैसे और किस तरीके से अपने स्वभाव पर स्थिति रह सकता है, या परभाव से दूर रह सकता है ?

जैनदर्शन इसके लिए दो शब्दों में निपटारा कर देता है, वे हैं—राग और द्वेष । इन्द्रियाँ हैं, इन्द्रियों के विषय हैं, शरीर है, शरीर के विविध अंगोपांग हैं, मन-बुद्धि आदि हैं । आहार आदि जीवनयापन के विविध साधन हैं । इनका उपयोग करना अनिवार्य जान पड़े तो करना पड़ता है परन्तु ध्यान रहे कि न इन पर राग (मोह या आसक्ति) करना है और न ही द्वेष (घृणा, विद्रोह या वैर-विरोध) करना है । इन्द्रिय, मन आदि के साथ लगने वाले राग और द्वेष से सावधान रहना है । इन्हें विभाव के मूल एव कर्मबीज जानकर जब भी ये आने लगें, तुरन्त खदेड़ना है । स्वभाव-विजेता यह देखता रहता है, कि ये परभाव वैसे ही पास में पड़े रहें तो भले ही रहें, परन्तु इन्हें देखकर राग-द्वेष, मोह-घृणा, वैर-विरोध, आसक्ति, द्वेष आदि मन में उत्पन्न न हो, बुद्धि में ये भाव ही उत्पन्न न हो ।

एक वीतरागी निस्पृही साधु भी बगीचे में बैठता है, उसे न तो बगीचे पर मोह है और न ही उसके प्रति द्वेष या घृणा है । वह वहाँ रहता भी है तो निस्पृह भाव से । किन्तु उस बगीचे का मालिक आता है, उसे बगीचे के प्रति राग और मोह है, अगर दूसरा कोई बगीचे में अपना डेरा डालता है या कब्जा जमाने लगता है तो उसके प्रति द्वेष और वैर हो जाता है । यही परभाव की विजय है, इसी विजय को जितात्मा स्वभावजयी पराजय में बदलता है । वह किसी भी वस्तु के प्रति न तो राग या मोह करता है और न ही द्वेष या द्वेष करता है, न ही आसक्ति या घृणा । यहाँ तक कि शरीर, इन्द्रियों और मन का उपयोग करते हुए भी स्वभावजयी इन परभावों को आत्मा पर हावी नहीं होने देता । आवश्यकता पड़ने पर वह परभावों का तटस्थ-भाव से सेवन भी करता है, किन्तु राग-द्वेष से परे होकर स्वभाव के अविरोध होने पर ही ।)

निष्कर्ष यह है कि स्वभावजयी अनिवार्य परभावों से निकट में रहता है, उनका आवश्यकतानुसार उपयोग भी करता है, सेवन भी करता है, परन्तु स्वभाव पर राग-द्वेषादि के माध्यम से होने वाले परभावों के हमले को नहीं होने देता, उससे स्वभाव की सुरक्षा करते हुए । स्वभाव —आत्मभाव है, उसके अतिरिक्त सभी परभाव या विभाव हैं । ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य तथा इनसे सम्बन्धित जो भी आत्मा के निजी गुण हैं, वे स्वभाव हैं और इनसे विपरीत—परभाव हैं । स्वभाव और परभाव के द्वन्द्व में स्वभावजयी स्वभाव को जिताता है, परभाव को नहीं । परभाव को वह सदैव परास्त करता है, वह परभाव को एक क्षण के लिए भी स्वभाव पर हावी नहीं होने देता ।

स्वभाव बनाम आदत

उमंगे अनिश्चित स्वभाव का एक और लोकव्यवहार में प्रचलित अर्थ है— अपना स्वभाव, प्रकृति, नेचर या आदत। अपने स्वभाव पर काबू पा लेना भी स्वभावविजय का अर्थ है। कई मनुष्यों की आदतें किसी न किसी व्यसन की हो जाती हैं, कोई तम्बाकू पीता है, तो कोई बीडी-मिगरेट पीने लगता है, कोई गाजा, भाँग, अफीम या जगद्व पीने का आदी बन जाता है, किमी की आदत चोरी करने की हो जाती है, कोई परस्त्रीगामी या वेश्यागामी बन जाता है। अथवा किसी की प्रकृति वहमी बन जाती है, वह वात-त्रान में शंका-कुशका करने लग जाता है। कोई स्वभाव में गुम्नन, क्रोधी, कपटी, दुर्गचारी, झक्की, कजूस, खर्चोला, वात-वात में गाली गतीज करने वाला, जिद्दी, वातूनी, झूठी शेखी बघारने वाला आदि हो जाता है। असंग्य प्रकार के अच्छे और बुरे स्वभाव हैं। परन्तु प्रायः देखा जाता है कि जिसका जैसा स्वभाव पट गया, फिर उसे उस स्वभाव का बदलना दुष्कर हो जाता है, बत स्वभाव विजेता के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह किसी भी प्रकार की छोटी आदत, बुरे स्वभाव, खराब प्रकृति, कुटेव आदि को जीवन में स्थान न दे, अपने पर हावी न होने दे। जब भी कोई वस्तु अपने स्वभाव में परिणत होने लगे कि प्रारम्भ में ही उसे बदल दे, उसको वही से समाप्त कर दे, उसका मूल ही नाबूद कर दे, अन्यथा, एक बार किसी बुरे स्वभाव, बुरी आदत, कुटेव या खराब प्रकृति को प्रश्रय दे दिया तो फिर वह आदत उसके जीवन में घर कर जायेगी, वह उसके काबू से बाहर हो जायेगी।

एक राजस्थानी कहावत प्रसिद्ध है—

काजल तजै न श्यामता, मोती तजै न श्वेत।

दुर्जन तजै न दुष्टता, सज्जन तजै न हेत॥

ये सब स्वभाव के नमूने हैं।

एक दयालु व्यक्ति ने एक बिच्छू को पानी में डूबते हुए देखा तो उसे बहुत दया आई कि बेचारा पानी में डूबकर मर जाएगा। उसने बिच्छू को हाथ से पकड़ कर बाहर निकाला। परन्तु बिच्छू अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता था। बिच्छू तो बिच्छू ही जो ठहरा। उसने दयालु पुरुष के हाथ पर डक मारा, बेचारे दयालु के हाथ में बिच्छू के काटने से अमह्य पीडा होने लगी। फिर उसने दया करके बिच्छू को एक ओर सुरक्षित स्थान में छोड़ दिया। किन्तु बिच्छू फिर रेंगता-चला गया; और तडफने लगा। दयालु पुरुष को फिर दया आई। पुन हाथ से पकड़कर बाहर निकाला तो पुन उसके हाथ में दशाक ने दयालु से कहा—“जब यह बिच्छू आपके हाथ में था तो आप इसे दया करके क्यों पानी में से निकालते हैं? स्वभाव है—काटना, मेरा स्वभाव है—दया करना। छोड़ता तो मैं अपना सुस्वभाव क्यों छोड़ दूँ?”

यह कोई बात नहीं है कि स्वभाव बिलकुल बदल ही न सके। परिस्थिति, प्रबल निमित्त या अन्य विशिष्ट कारणों से मनुष्य की वर्षों से पड़ी हुई आदत, प्रकृति स्वभाव या नेचर बदल जाती है, और जब बदलती है तो एक झटके में बदल जाती है। जो वर्षों से शराब पीते थे, मास खाते थे, उन्होंने साधुओं के सत्संग से एक ही दिन में सभी बुरी आदतें छोड़ दी। अब स्वभावविजेता अपने जीवन में किसी भी दुर्व्यसन, बुरी आदत, कुटेव, स्वभाव, खोटी प्रकृति आदि को फटकने नहीं देता, वही जितात्मा कहलाता है। बन्धुओं! यह जितात्मा का चौथा अर्थ है। अभी मुझे इसके तीन अर्थों पर और प्रकाश डालना है।

अगले प्रवचन में ही अवशिष्ट अर्थों पर प्रकार डाला जाएगा। आप जितात्मा के प्रत्येक अर्थ पर बारीकी से चिन्तन-मनन करें और अपना जीवन जितात्म-मय बनाने का प्रयत्न करें। तभी आप दूसरों के लिए महावृक्ष की तरह शरणदाता और सूर्य की तरह दूसरों के लिए गति-प्रगति के प्रेरणादाता बन सकेंगे। ✓ *

६२. जितात्मा ही शरण और गति—२

धर्मप्रेमी बन्धुओ !

आज मैं पुनः कल वाले विषय पर चर्चा करूँगा । जितात्मा का जीवन हर पहलू से विचारणीय है । जब तक मनुष्य जितात्मा नहीं बनता, तब तक उसका जीवन दूसरो के लिए अनुकरणीय, प्रेरणादायक एव शरणदाता नहीं बन सकता । इसीलिए महर्षि गौतम ने मनुष्य-जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए यह जीवनसूत्र प्रस्तुत किया है—

अप्पा जिअप्पा स्रणं गई अ

आइए, जितात्मा के अन्य अर्थों पर विचार कर लें—

जितात्मा : आत्मजयी

एक दिन भ० पार्श्वनाथ स्वामी की परम्परा के श्री केशीकुमार श्रमण के प्रश्न का उत्तर भ० महावीर के पट्टधर शिष्य गणधर श्री गौतमस्वामी ने दिया था, जो कि उत्तराध्ययनसूत्र में अंकित है—

एगप्पा अजिए सत्तू, कसाया इदियाणि अ ।

ते जिणित्तु जहानाय, विहरामि अह मुणी ! ॥

कषायो और इन्द्रियो से युक्त बिना जीता हुआ एकमात्र आत्मा ही शत्रु है, उसे जीतकर मैं यथाज्ञात दशा में विहरण करता हूँ ।

लोकव्यवहार में जिस प्रकार युद्ध में मुख्य शत्रु प्रतिपक्षी राजा या उसका सेनापति माना जाता है । उसे जीत लेने पर सारी सेना जीत ली गई, ऐसा समझा जाता है । इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में एक आत्मा को जीत लेने पर कषाय और इन्द्रियाँ आदि सब पर विजय प्राप्त हो गई, ऐसा समझा जाता है । इसलिए यहाँ जितात्मा का एक अर्थ यह किया गया है कि अपनी आत्मा पर विजय पाने वाला, अपने आप पर विजयी बनने वाला ।

वैसे तो आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही शत्रु है । मित्र तब है, जब वह कषायो और इन्द्रियविषयो के चक्कर में नहीं पडता, किन्तु जब वह कषायो, विषयो आदि के चक्कर में फँस जाता है, अपने स्व-भाव से विपरीत दिशा में चलता है, तब शत्रु बन जाता है । ऐसे शत्रु बने हुए आत्मा को जो जीत लेता है, अपने पर हावी नहीं होने देता, वही आत्मजयी जितात्मा है ।

आशय यह है कि जितात्मा पुरुष अपनी आत्मा के शत्रुभूत जो क्रोधादि कषाय हैं, या इन्द्रिय-विषय हैं, उनकी ओर जाती हुई अपनी आत्मा को किसी भी प्रकार से रोकता है, या उसकी दिशा बदल देता है, आत्मगुणों की दिशा में उसे अभिमुख कर देता है।

यह बहुत सम्भव है कि कोई सारे जगत को जीत ले परन्तु जहाँ तक वह अपने आप को नहीं जीत लेता, तब तक सच्चे माने में वह उसकी जीत नहीं है, वह अन्दर से हारा हुआ है—पराजित है। उसकी बाह्य विजय दूसरों को धोखा दे सकती है, पर अपने आपको नहीं। अपने आपको जीतना ही सच्ची विजय है, उसी विजय का आनन्द सच्चा आनन्द होगा। केवल बाह्यविजय के आनन्द से काम नहीं चलेगा। अपने आप पर विजय पाये बिना केवल बाह्यविजय तो पराजय में बदल जाती है, सभी उपलब्धियाँ शून्य बन जाती हैं।

मानव अपनी आँखों में कब तक धूल झोंक सकता है ? यदि आपको सब कुछ मिल जाये किन्तु मिले अपने आपको खोकर तो क्या आप उसे पसन्द करेंगे ? यह सौदा कितना महंगा पड़ेगा ? यह तो हीरा खोकर पत्थर खरीदने जैसा है। वल्कि मैं तो यह कहूँगा कि जो अपने आपको खो बैठता है, वह सभी बाह्य पदार्थों की प्राप्ति के धोखे में सब कुछ खो देता है। सचमुच, अपने आपको खोना सर्वत्र खोना है। 'स्व' केन्द्र में न हो तो संसार के सारे पदार्थों की उपलब्धि का कोई हृत्प नही है, क्योंकि जो अकेले 'स्व' में छिपा है, उसकी पूर्ति दुनिया के सर्वत्र प्रयत्न एकत्र करने पर भी नहीं हो सकती। 'स्व' (आत्मा) के वृद्धि के लिए प्रयत्न नहीं है। इसी की उपलब्धि से संसार की समस्त वस्तुएँ उपलब्ध हो सकती हैं और इन अकेले को खोने से दुनिया की वस्तुएँ खो जाती हैं। स्व स्व है दुनिया के सारे पदार्थ शून्यत्व हैं। शून्य चाहे जितने हो, कोरे शून्यों की तरह इन कोई अर्थ नहीं होती, जब तक कि एक का अक उनके पूर्व न लगे। वास्तव में स्व (आत्मा) ही एकमात्र सम्पत्ति है, वही हमारी आन्तरिक शक्ति है।

याद रखिए, जब तक मनुष्य अपने अन्तर्गत शक्तियों को नहीं जानता, तब तक दूसरी-सब वस्तुओं को प्राप्त करने का दावा व्यर्थ है। सच्ची उन्नति की प्राप्ति अपने आप की प्राप्ति में से प्रारम्भ होती है, वही शक्ति का प्रारम्भ है। परन्तु आज तो 'दिया तले अंधेरा' वाली कहावत प्रायः चरित्रचित्र हो गयी है। दीर्घक मन्त्रों प्रकाश देता है, लेकिन स्वयं के नीचे अंधेरा खड़ा है। सच्ची शक्ति आज दिखाई दे रही है। वर्तमान युग में मानव की शक्ति विकसित हो गयी है, लेकिन मानव स्वयं ही अंध हो रहा है। किन्तु किन्तु किन्तु है यह ! आज मनुष्यों की बुद्धि बहुत बढ़ी है, लेकिन आन्तरिक शक्ति के क्षेत्र में अंध हो रहे हैं। अन्तर्गत शक्तियों की गति बढ़ी है, लेकिन आन्तरिक शक्ति के क्षेत्र में अंध हो रहे हैं। पदार्थों को जानने में हमने अन्तर्गत शक्ति का अर्थ ही नहीं जानने का कोई ध्यान ही नहीं रखा।

याद रखिये, जब तक मानव अपने छोटे-से केन्द्र—स्व (आत्मा) पर विजय प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक भले ही वह अपनी शक्ति को दिग्दिगन्त तक विस्तृत कर दे, फिर भी रहेगा शक्तिहीन ही। अपने आप (स्व) पर विजय प्राप्त करने से ही शक्ति का—परम-शक्ति का आधार मिलता है। आत्मविजय के बिना केवल बाह्य पदार्थों या प्रकृति पर विजय से आज तक कोई भी व्यक्ति आनन्द नहीं पा सका। आपको भी वह आन्तरिक विजय प्राप्त करनी है।

आप पूछेंगे हमारी आत्मा तो हमारे पास है ही फिर उस पर विजय प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है ? मैं कहता हूँ—उस पर विजय प्राप्त किये बिना आपका सारा जीवन परतन्त्र, इन्द्रियो और मन का गुलाम, कषायो का वशवर्ती और विषयो का दास बन जाएगा। क्या आपको पता है, आपकी आत्मा कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे पराजित होती है ? बाहर से विजय का डका बजते रहने पर भी आप अपने अन्दर में कितने हारे हुए हैं ? जिनकी विजय-पताका (बाहर से) उड़ रही है, उनकी थोड़ी-सी भी आन्तरिक विजय है ? आप अपने अन्तर् में डुबकी मारकर देखेंगे तो पता चलेगा कि अन्दर तो सिर्फ हार है, पद-पद पर आप हारते हैं।

आप जरा-से क्रोध पर नियन्त्रण नहीं रख सकते। अभिमान का सर्प जरा-सा छेड़ने से फुफकार उठता है। लोभ के वशीभूत होकर दिन में कई बार अपने जरा से स्वार्थ के लिए लोग वेईमानी, ठगी, नाप-तौल में गड़-बड़, हेरा-फेरी आदि कर बैठते हैं। अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए छल-कपट, दगा, घोखा आदि करते जरा भी नहीं हिच-किचाते। जरा-सी कामवासना की लहर आई कि आप फिसल जाते हैं। जरा-सी तुच्छ वस्तु के मोह में आप पागल हो उठते हैं। पैसे और पद के लिए राष्ट्रद्रोह, समाजद्रोह, ग्रामद्रोह आदि करने से नहीं चूकते। मतलब यह है कि वर्तमान युग का मानव प्रायः काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, राग-द्वेष, कपट, अहंकार आदि मानसिक विकारों का गुलाम बना हुआ है। वह इनसे बार-बार हारता है। बाहर से भले ही वह राजा, बादशाह या लखपति-करोड़पति सेठ बना हुआ हो, परन्तु अन्दर से वासनाओं के वेग में यन्त्र की तरह पिसता जाता है। इतनी पराधीनता है कि मनुष्य की स्थिति यन्त्र की तरह है। अपना ही मन है, लेकिन आत्मा उसका मालिक नहीं है, इन्द्रियाँ अपनी ही हैं, लेकिन आत्मा के नियन्त्रण में वे नहीं हैं, आत्मा पर मन और इन्द्रियाँ विजयी बनकर हावी हो गये हैं। आत्मा को तो केवल उनकी हाँ में हाँ मिला देनी होती है। इन्द्रियाँ और मन मिलकर जिधर आत्मा को वहाँ ले जाएँ, उधर वहना पड़ता है। चेतन आत्मा को इन अचेतन मन के आवेगों एवं कषाय के आवेशों के सामने बार-बार झुकना पड़ता है, इन्द्रियविषयो के अधीन हो जाना पड़ता है। मन और इन्द्रियो तथा इनके विषय-विकारों के सामने बार-बार हार गानी पड़ती है। अचेतन वेग तथा प्रवाह और भौतिक आकर्षण आत्मा को खींच ले जाते हैं। भौतिक आकर्षण के अंधड़ के सामने आत्मा की कुछ भी नहीं चलती। भौतिक पदार्थों की वामना मानिक और आत्मा उसका गुलाम बन जाता है।

जिनात्मा नाशक इन पराधीन स्थिति को सहन नहीं करता। वह एक ही

झटके मे इन्द्रियो और मन की, विषयो और कषायो की दासता की जजीर काट देता है। वह इन्द्रियो और मन को आत्मगुणों की सेवा मे लगाता है। वह वृत्तियो, कषायो, वासनाओ, विषयो को जीतता है, उनके सामने गुलाम बनकर वह रोता-गिडगिडाता नही, उनके बिना भी वह काम चला सकता है। वह चैतन्य-अग्नि को बुझने नही देता।

हाँ, तो मैं कह रहा था, जितात्मा बनने के लिए अपने आप पर विजय प्राप्त करनी पडती है। इसके लिए बाह्य शत्रुओ को नही, आन्तरिक शत्रुओ को जीतना आवश्यक है। बाह्य शत्रु तो दूसरे हैं, पर ये आन्तरिक शत्रु तो अपने ही हैं। अपनी ही दिशाभ्रष्ट शक्तियाँ आन्तरिक शत्रु हैं। उनका नाश नही करना है, क्योकि उनका नाश करने से हमारी ही शक्तियाँ नष्ट होगी। उनकी दिशा बदलनी है, उनका मार्ग-परिवर्तन करना है, यही उन पर विजय पाने का तरीका है।

उत्तराध्ययन सूत्र मे आत्मदमन के लिए कहा गया है—

अप्पा चेष दमेयव्वो, अप्पा ह्व खलु दुद्दमो।

अप्पा दतो सुही सोइ, अस्सि लोए परत्थ य ॥

वरं मे अप्पा दंतो, सज्जेण त्वेण य।

माऽहं परेहिं दम्मंतो बधणेहि वहेहि य ॥

इनका अर्थ है—आत्मा का ही दमन करना चाहिए, क्योकि आत्मा ही दुर्दम्य है। दमित आत्मा ही इहलोक और परलोक मे सुखी होती है। अच्छा तो यही है कि मैं सयम और तप के द्वारा स्वयं अपनी आत्मा का दमन करूँ। दूसरे लोग बन्धन और वध के द्वारा मेरा दमन करें—यह अच्छा नही है।^१

प्रश्न होता है, क्या इस प्रकार के दमन से आत्मा पर—अपनी आन्तरिक शक्तियो—उन्मार्गागामी शक्तियो पर विजय प्राप्त की जा सकती है? इसके उत्तर मे हमे प्राचीन वृत्तिकारो के द्वारा इन गाथाओ मे उक्त दमन की व्याख्या की ओर झाँकना होगा। कोरा दमन कदापि शत्रु को जीतने मे सफल नही होता, यह वर्तमान मनो-वैज्ञानिको द्वारा सम्मत तथ्य है। आत्मदमन का जो अर्थ आज तक समझा जाता है, वह बदल गया है। उत्तराध्ययनसूत्र के प्रसिद्ध टीकाकार श्री शान्त्याचार्य ने आत्मदमन का अर्थ किया है—आत्मिक उपशमन। 'शमु दमु उपशमे' इस घातुपाठ के अनुसार शम और दम दोनो घातु उपशम अर्थ मे हैं। महाभारत मे 'दमन' की सुन्दर परिभाषा मिलती है। देखिए वे श्लोक—

क्षमा धृतिरहिंसा च समता सत्यमार्जवम्।

इन्द्रियाभिजयो दाक्ष्यं च मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥१५॥

अकार्पण्यासंरम्भः सन्तोषः प्रियवादिता ।

अविहिंसानसूया चाप्येषा समुदयो दमः ॥१६॥

—क्षमा, धैर्य, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, इन्द्रियजय, दक्षता, कोमलता, लज्जा, अचपलता (स्थिरता), उदारता, क्रोधहीनता, सतोष, प्रियवचन बोलने का स्वभाव, किसी भी प्राणी को कष्ट न देना और दूसरो के दोष न देखना (अनसूया) — इन सब सदगुणो का उदय होना ही दम है ।^{१)} इसी सन्दर्भ में महाभारत में 'दान्त' का अर्थ भी उपशान्तपरक ही किया गया है—

गुरुपूजा च कौरव्य ! दया भूतेष्वपैशुनम् ।

जनवाद मृषावादं, स्तुतिनिन्दाविसर्जनम् ॥१७॥

कामं क्रोधं च, लोभं च दर्पं स्तम्भं विकल्थनम् ।

रोषमीर्ष्यादिमानं च नैव दान्तो निषेवते ॥१८॥

—हे कुरुनन्दन ! जिसने मन और इन्द्रियो का दमन कर लिया है, उसमें गुरुजनो के प्रति भक्ति, प्राणियो के प्रति दया, तथा किसी की चुगली न खाने की प्रवृत्ति होती है । वह जनापवाद, असत्यभाषण, किसी की निन्दा-स्तुति (चापलूसी) में पडने की प्रवृत्ति, काम, क्रोध, लोभ, दर्प, अभिमान, डींग हाँकना, रोष, ईर्ष्या, दूसरो का अपमान—इन दुर्गुणो का कभी सेवन नहीं करता ।^२

वास्तव में, आत्मदमन से आत्मविजय हो सकती है, बशर्ते कि महाभारत एव शान्त्याचार्य की व्याख्या के अनुसार दमन का अर्थ आत्मोपशमन-परक लिया जाये ।

आत्मदमन की जब यह परिभाषा मान ली जाती है, तो आत्मा की विरोधी और मार्गभ्रष्ट बनी हुई उन शक्तियो को जीतना बहुत ही आसान हो जाता है । जैसे—एक नदी में भयकर बाढ़ आती है, उसके जल से लाभ के बदले धन-जन की हानि ही होती है । ऐसी स्थिति में कोई इजीनियर नदी के उस व्यर्थ बहकर विनाशकारी बनने वाले जल-प्रवाह को मोडकर विविध नहरों के द्वारा खेतों में पहुँचा देता है, तब वह जीवनदायी बन जाता है । इसी प्रकार जितात्मा अपनी उन विनाशकारिणी एव उन्मार्गगामिनी शक्तियो, वेगो एवं वृत्तियो के प्रवाह की दिशा बदलकर उन्हें विकामकारी एव सन्मार्गगामी बना देता है । तब वे शत्रु के बदले मित्र बन जाती हैं । इस प्रकार की विजय ही सच्ची आत्मविजय है । महाभारत में बताई गई आत्म-दमन की परिभाषा के अनुसार भी आत्मा की उन्मार्गगामिनी वृत्ति-प्रवृत्तियो को क्षमा, दया, सत्यता, सरलता, धीरता, मृदुता, आदि विविध अज्ञीष्ट प्रवृत्तियो की ओर मोड

१. महाभारत, आपद्धर्मपर्व, अ० १६०, श्लोक १५-१६ ।

२. महाभारत, आपद्धर्मपर्व, अ० १६०, श्लोक १७-१८ ।

दिया जाता है तो वे पहले जो आत्मा के नियंत्रण से बाहर थीं, अब आत्मा के नियंत्रण में हो जाती हैं ।

निष्कर्ष यह है कि शत्रु बनी हुई आत्मा की इन उन्मार्गगामिनी आन्तरिक शक्तियों का विनाश नहीं, परिवर्तन करना है; उन्हें नया मोड़ देना है । जैसे—बंजर खेत में खाद और मिट्टी बदलने से वह उपजाऊ बन जाता है, वैसे ही आत्मशक्ति का क्षय करने वाली इन आन्तरिक वृत्ति-प्रवृत्तियों—शक्तियों को सद्गुणों की खाद देने से ये उपयोगी तथा आत्मशक्ति का विकास करने वाली बन जाएंगी । इनसे ही फिर आत्मा तेजस्वी और चीतरागत्व का आधार बन सकेगी । यही आत्मविजयी बनने का रहस्य है ।

अपने आप पर या अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करने का अर्थ आत्मा को दवाना, सताना या उससे लड़ना नहीं है, परन्तु विपरीत-पथगामिनी आत्मा की आन्तरिक शक्तियों के साथ मंत्री करके उन्हें उन्मार्गगामिनी बनाना है । तभी वह आत्मविजेता बन सकता है । वास्तव में देखा जाये तो प्रत्येक व्यक्ति में शक्ति का विपुल प्रवाह भरा है, किन्तु वह भ्रान भूलकर विषयासक्ति, वासना, कपायवृत्ति आदि उन्मार्गों में अपनी उस शक्ति को बहा देता है, या बहने देता है । धीरे-धीरे वे उन्मार्गगामिनी शक्तियाँ उस पर हावी हो जाती हैं । फिर दूसरी भूल वह यह करता है कि वह उन उन्मार्गगामिनी शक्तियों का बिलकुल निरोध या विरोध करता है, किन्तु केवल निरोध या विरोध से वे काबू में नहीं आती । बाहर से दिखाई देता है कि उन पर विजय प्राप्त हो गई है, परन्तु अन्दर में वे अपना अड्डा जमाए रहती हैं, कोई न कोई निमित्त मिलते ही वे पुन उभर आती हैं । इसलिए आत्मविजय का यह तरीका ठीक नहीं है, सही तरीका है—प्रवाह-परिवर्तन का, अर्थात् उन शक्तियों—अपने में रही हुई वृत्ति-प्रवृत्तियों के साथ परिचय करना, उनकी उपयोगिता जानना, फिर उनसे मंत्री करके उनके प्रवाह को मोड़ना, उन्हें सहयोगी बना लेना, यही आत्म-विजय का यथार्थ क्रम है । ✓

जितात्मा : अपने गुणों से परमात्मतत्त्व को जीतने वाला

जिस प्रकार एक अच्छा खिलाड़ी खेल में अपनी योग्यता, क्षमता और कुशलता से विजय पा लेता है, उसी प्रकार विजित आत्मरूपी खिलाड़ी भी अपनी योग्यता, क्षमता, कुशलता एवं उत्तमोत्तम गुणों की वृद्धि से अपने तन-मन के साथ होने वाले खेल में जीतकर परमात्मतत्त्व को पाने का हकदार हो जाता है । वह सासारिक प्रलोभनों और आकर्षणों में नहीं फँसता, कषायों और विषयों के मायाजाल से दूर रहता है । अपने तन, मन, बुद्धि, शक्ति, इन्द्रियों आदि को यथायोग्य कार्यों में लगा देता है, जिससे उसे इस लुभावने मायाजाल में फँसने का मौका ही नहीं मिलता ।

आद्य शंकराचार्यजी अपनी माता के इकलौते पुत्र थे । माता ने सन्तान-प्राप्ति

के लिए शिवजी की उपासना की। उपासना के पश्चात् जब सन्तान-प्राप्ति हुई तो उसका नाम 'शंकर' रखा। शकराचार्य की माता भी अन्य माताओं की तरह मन में यही कल्पना संजोये हुई थी कि मेरा शकर कुछ ही वर्षों में जब बड़ा हो जाएगा तो मैं उसका विवाह करूँगी। बहू घर में आएगी। कुछ ही वर्षों में मेरा घर नाती-पोती से भरा-पूरा हो जाएगा। बहू की सेवाओं से तृप्ति होगी। जीवन की अन्तिम घड़ियाँ सुख-शान्ति और सम्पन्नता में व्यतीत होगी। ज्यो-ज्यो शकर बड़े होते जाते, माता का यह स्वप्न और भी तीव्र होता जाता।

परन्तु जन्म से ही प्रतिभासम्पन्न तथा पूर्वजन्म के संस्कारों से परिपूर्ण शंकर का ध्यान परमात्म-प्राप्ति में लगा रहता था। वह इसके लिए जप-ध्यान, पूजा-पाठ, तप, सेवा आदि में ही अधिक समय लगाता था। वे अपनी प्रतिभा स्वयं को सासारिक माया-जाल में फँसाकर नष्ट नहीं करना चाहते थे। उधर माता अपने बालक की प्रवृत्ति संसार के मोहजाल से विरक्त-सी देखकर खिन्न होती थी और यही समझाया करती थी कि विवाह करना, घर-गृहस्थी सभालना और आजीविका कमाना सुपुत्र का धर्म है।

शकर को अपनी माता के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वे माता का पूरा सम्मान करते थे, उनको सेवाशुश्रूषा में रंचमात्र भी कमी नहीं आने देते थे। फिर भी उनकी अन्तरात्मा यह नहीं मानती थी, कि सासारिक मोहजाल में फँसने की मोहग्रस्त माता की बात को स्वीकार कर लिया जाये। माता की ममता का मूल्य बहुत है, लेकिन विश्वमाता—परमात्मा की गोद में बैठने का मूल्य उससे भी अधिक है। उनके विवेक ने कहा—बड़े के लिये छोटे का त्याग उचित है। अन्तरात्मा ने परमात्मा की अन्तरंग प्रेरणा का अनुभव किया और उसी को परमात्मा का निर्देश मानकर विश्व-माता—परमात्मा को प्राप्त करने तथा उसके लिए विश्वसेवा करने का निश्चय किया।

पर माता को कोई कष्ट न हो, उनकी स्वीकृति भी मिल जाए, ऐसा उपाय उनके मस्तिष्क में गूँजने लगा। एक दिन माता-पुत्र दोनों नदी में स्नान करने साथ-साथ गये। माता तो किनारे पर ही खड़ी रही, पुत्र उछलता-कूदता गहरे पानी तक चला गया। वहाँ अचानक चिल्लाया—“वचाओ, वचाओ। मुझे मगर पकड़कर ले जा रहा है।” किसी जलजन्तु ने उनकी टाँग पकड़ ली थी। माता वेटे की पुकार सुनकर घबराई। वह किकर्तव्यविमूढ-सी हो रही थी कि शंकर ने माता से कहा—“माँ अब मेरे वचने का एक ही उपाय शेष है, तुम मुझे भगवान् शकर को समर्पित कर दो, उनकी कृपा में मेरी प्राणरक्षा हो सकती है।” माता को यह निर्णय करने देर न लगी कि मर जाने की अपेक्षा तो सन्यासी बनकर जीवित रहने का मूल्य अधिक है। उन्होंने शकरजी से प्रार्थना की—“मेरा पुत्र यदि मगर के मुख से निकल आये तो मैं उसे आपको समर्पित कर दूँगी।” यह सुनकर पुत्र की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह धीरे-धीरे किनारे पर आगया।

इस प्रकार विश्वमाता परमात्मा की प्राप्ति की धुन ने और विश्वसेवा की निष्ठा ने मोहममता पर विजय पाई। किशोर शंकर—सन्यासी शंकराचार्य के रूप में भारत में भ्रमण करने लगे। उन्होंने अपनी सारी शक्ति तथा सभी अगोपागो को शुद्ध आत्म-सेवा या परमात्मसेवा में लगा दिया। अपने जीवन को उत्तमोत्तम गुणों से सम्पन्न बनाया।

विजितात्मा के इस अर्थ पर हम एक दूसरे पहलू से विचार करें। जैसे शरीर और मन की भूख-प्यास है, वैसे ही आत्मा की भी भूख-प्यास है। साधारण मनुष्य को शरीर और मन की भूख-प्यास का तो प्रायः प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, लेकिन आत्मा की भूख-प्यास का अनुभव किसी विरले को हुआ करता है। आत्मा की भूख, प्यास या माँग है—परमात्मा से मिलन, परमात्मतत्त्व का साक्षात्कार। यह शुद्ध आत्मा का स्वभाव है। ऐसे व्यक्ति को, जिसे परमात्म-प्राप्ति की भूख-प्यास लगी है, जीवन में एक प्रकार की तडफन, तीव्रता और लगन होगी, भले ही किसी समय उसकी अनुभूति बहुत ही मन्द हो, किसी समय तीव्र हो, पर होती अवश्य है। उसे ऐसा लगा करता है, मानो जीवन में कुछ खो गया है, जो अभी तक मिला नहीं है। क्या खोया है? कैसे खोया है? इसका पता उसे प्रारम्भिक दशा में नहीं होता। परन्तु एक अज्ञात व्यथा मन में होती रहती है। सब कुछ मिल जाये, फिर भी उसे लगेगा कि अभी रिक्तता है, खालीपन है। आत्मा की भूख-प्यास जब मिट जाती है, तब परमात्मतत्त्व पर अधिकार हो जाता है। यही जितात्मा का एक लक्षण है।

ऐसा जितात्मा परमात्मतत्त्व से बाह्य अथवा परमात्मतत्त्व की प्राप्ति में अवरोधक तत्त्वों से विलकुल अनासक्त, निर्लिप्त रहता है। वह एकमात्र ब्रह्मस्वरूप में स्थित हो जाता है अथवा उसमें परमात्मा और जीवात्मा के ऐक्य का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इसे ही वेदान्त की भाषा में समाधि कहते हैं। ऐसा जितात्मा नित्यतृप्त हो जाता है।

जितात्मा : शरीर, इन्द्रियो एवं मन का विजेता

जितात्मा का यह अन्तिम और महत्वपूर्ण अर्थ है। इस अर्थ में तीन अर्थ गणित हैं—

- (१) शरीरविजयी,
- (२) जितेन्द्रिय और
- (३) मनोविजेता।

यद्यपि शरीर और इन्द्रियाँ मन के अनुसार ही चलती हैं, मन ही इनका कमांड करता है तथापि पृथक्-पृथक् स्पष्टतः समझने के लिए, इन तीनों का अलग-अलग निर्देश किया जाता है। एक मनोविजेता कहने से शेष दोनों का इसमें समावेश हो जाता है।

समग्र जीवन का गुरु मन है। यह क्रियाशील और विकासशील है। उसमे जीवन को बदलने की शक्ति है। मन के बिना इन्द्रियाँ विषयो का उपभोग नहीं कर सकती। जिसे सद्य पुत्रशोक हुआ हो, वह यदि सिनेमा देखे तो उसके सामने पुत्र का दृश्य आता है, सिनेमा के दृष्यो का उसे ध्यान ही नहीं रहता। मन अस्वस्थ होने पर न खाना खाया जाता है और न ही सोया जाता है। इसलिए मन मानव-जीवन का महत्त्वपूर्ण उपकरण है।

मन मनुष्य को भगवान् भी बना सकता है, शैतान भी और हँवान (पशु) भी। उसमे सर्वत्र गमन की शक्ति है। मन मे मुख्यतया नौ गुण महाभारत मे बताये गये है—(१) धैर्य, (२) तर्क-वितर्क मे कुशलता, (३) स्मरण, (४) भ्रान्ति, (५) कल्पना, (६) क्षमा, (७-८) शुभ-अशुभ सकल्प, और (९) चंचलता।^१ विज्ञान के अनुसार प्रकाश का वेग एक सैकड मे १ लाख ८६ हजार मील है विद्युत् का वेग है—२ लाख ८८ हजार मील, जबकि विचारो का वेग २२ लाख ६५ हजार १२० मील है।^२

कोई भी यान इतना द्रुतगामी नहीं है, जितना मनोयान है। कोई भी भौगोलिक राज्य इतना बड़ा नहीं है जितना मनोराज्य है। इसकी ग्रन्थियो को खोलकर फैलाया जाये तो छोहो महाद्वीपो मे नहीं समा पाती। इस छोटे-से शरीर मे मन को असंख्य ग्रन्थियो का पिण्ड बहुत ही आश्चर्यजनक है।

चरकसहिता मे मन के ये विषय बताये है—

- (१) चिन्त्य—यह करने योग्य है या नहीं—इसका चिन्तन करना,
- (२) विचार्य—इस कार्य से लाभ है या अलाभ—यह विचार करना,
- (३) ऊह्य—यह कार्य ऐसे होगा, ऐसे क्यों नहीं—इस प्रकार तर्क करना,
- (४) ध्येय—किसी कार्य के विषय मे दीर्घ चिन्तन—ध्यान करना,
- (५) सकल्प्य—यह दोषयुक्त है यह दोषमुक्त, यो निश्चय करना,
- (६) ज्ञेय—सुख-दुःख आदि का ज्ञान करना।^३

हमे तारने वाला भी मन है और डुबाने वाला भी मन ही है। हमारा मन जब अन्तर् की ओर झाँकता है, तब हम तर जाते है। कलह, क्लेश आदि क्या है ? ये मन के बाहर झाँकने के प्रकार है। मन जब बहिर्मुखी होकर देखता या उपयुक्त कार्य करता है, तभी ईर्ष्या, द्वेष, मोह, अहंकार, कलह, क्लेश आदि उत्पन्न होते है। यो

१. धैर्योपपत्ति व्यक्तिश्च, विसर्गं. कल्पनाक्षमा ।

सदसच्चाशुता चैव मनसो नव वै गुणा ॥ —महाभारत, शान्तिपर्व, २५५/६

२. सामायिकसूत्र (भाष्य) पृ० ५५

३. चिन्त्य विचार्यमूह्यं च, ध्येय संकल्प्यमेव च ।

यत्किंचिन्मनसो ज्ञेय, तत्सर्वं ह्यर्थसंज्ञकम् ॥—चरकसहिता, शरीरस्थान १/२०

तो मन की असख्य ग्रन्थियाँ हैं और वे मुकुलित रहती हैं। सामग्री का योग मिलने पर ही उनके तार खुलते हैं। सामग्री के योग से मन की अनेक ग्रन्थियाँ संकुचित और अनेक विस्तृत होती हैं। सक्षेप में राग और द्वेष इन दो में मन की असख्य ग्रन्थियाँ समाविष्ट हो जाती हैं।

सभी अपने मन के सकल्प से ही छोटे-बड़े बनते हैं। वस्तु पर अच्छेपन या बुरेपन की छाप मन लगाता है। कार्य की सिद्धि होगी या असिद्धि—यह भी मन के उत्साह-अनुत्साह से ज्ञात हो जाता है। मन से किया हुआ कार्य ही वस्तुतः किया हुआ है, शरीर से किया हुआ नहीं। मन में ही इतनी शक्ति है कि वह निजरुचि या सकल्प से स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग बना सकता है। प्रसन्नचन्द्र राजर्षि ने मन से ही सातवें नरक तथा छव्वीसवें स्वर्ग में जाने की तैयारी कर ली। तन्दुलमत्स्य मन के दुःसकल्प के कारण अन्तर्मुहूर्त की आयु में ही सातवीं नरक की यात्रा कर लेता है। मनोभावना का प्राकृतिक पदार्थों पर भी प्रभाव पड़ता है, पेड़-पौधों पर तो पड़ता ही है, जल पर भी पड़ता है। एक बार तीन व्यक्तिगणों ने पौधों पर जल सीचा। एक के सीचे हुए पौधे कुम्हला गये, दूसरे के सीचे हुए पौधे लहलहा उठे, और तीसरे के सीचे हुए पौधे मूलरूप में रहे। वैज्ञानिकों ने तीनों के मन का अध्ययन किया, उससे पता चला कि पहले व्यक्ति के मन में पानी सींचते समय क्रूरता थी, दूसरे के मन में करुणा एवं मैत्री की भावना थी, जबकि तीसरे के मन में न क्रूरता थी और न करुणा।

श्रीमद्भागवत में मन को ही सुख-दुःख का मुख्य कारण बताया गया है—

नाऽयं जनो सुखदुःख हेतुर्न देवतात्मा-ग्रह-कर्म-काला ।

मन पर कारणमामनन्ति, ससारचक्र परिवर्तयेद् यत् ॥^१

—मेरे सुख-दुःख के कारण न तो ये मनुष्य हैं, और न देवता, न शरीर है, धीर न ग्रह, कर्म या काल आदि हैं। मन ही सुख-दुःख का कारण माना गया है, क्योंकि यही ससारचक्र को चला रहा है।

देवी भागवत में भी मन की पवित्रता-अपवित्रता पर सारे पदार्थों का परिणाम निर्भर है, यह सूचित किया गया है—

मनस्तु सुखदुःखाना महता कारण द्विज !

जाते तु निर्मले ह्यस्मिन्, सर्वं भवति निर्मलम् ॥^१

—द्विजवर ! मन ही महान् दुःखों का कारण है। इसके निर्मल होने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है। मन निर्मल न हो तो सभी क्रियाएँ निरर्थक और निष्फल हो जाती हैं।

१. श्रीमद्भागवत ११/२३/४३

२. देवीभागवत १/१५

इसलिए मन को बन्ध और मोक्ष का कारण बताया गया है—

बन्धाय विषयासक्त, मुक्त्यै निर्विषयं मनः ।

मन एव मनुष्याणां, कारणं बन्धमोक्षयोः ॥

—मनुष्यो के बन्ध और मोक्ष का कारण न तो शरीर है, न इन्द्रियाँ हैं और न ही जीवात्मा है। वस्तुतः विषयासक्त मन ही मनुष्य के लिए बन्धजनक होता है और विषयमुक्त मन होता है मुक्ति के लिए। अतः बन्ध और मोक्ष का कारण मनुष्यो का मन ही है।^१

इसी मन पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति विजितात्मा कहलाता है। परन्तु मन तो बड़ा ही चंचल, जिद्दी और हठी है, इस पर नियंत्रण करना बड़ा ही कठिन काम है। बड़े-बड़े योगी इस कार्य में असफल हो गये। एक दिन अर्जुन जैसे जिज्ञासु भक्त ने भी कर्मयोगी श्रीकृष्ण के समक्ष मनोनिग्रह की दुष्करता प्रस्तुत की थी—

चंचल हि मनः कृष्ण ! प्रमाथि बलवद् दृढम् ।

तस्याऽहं निग्रहं मन्ये, वायोरिव सुदुष्करम् ॥

—हे कृष्ण ! मन तो बड़ा चंचल, बलवान, जिद्दी और सुदृढ है, मैं तो उसका निग्रह हवा को पकड़ने की तरह अत्यन्त दुष्कर मानता हूँ। मनोविजय का मतलब ही है—मन का निग्रह करना, मन को वश में कर लेना, बहुत ही कठिन काम है यह।^२

मन को अपने वश में करने का तात्पर्य है—‘जा’ कहते ही वह चला जाये और ‘आ’ कहते ही वह उपस्थित हो जाये। इसी प्रकार का आज्ञाकारी सेवक हो जाये तभी समझा जाएगा कि मन अपना हो गया है। किसी सेठ के सामने उसका नौकर खड़ा हो और उस समय सेठ किसी दूसरे आदमी से बातचीत करना चाहता हो तो वह नौकर की ओर देखता है। नौकर फौरन समझ जाता है कि सेठ प्राइवेट बातचीत करना चाहता है इसलिए नौकर वहाँ से अन्यत्र चला जाता है, और पुन जरा सा सकेत पाते ही आकर उपस्थित होता है। इसी प्रकार मन को भी अभ्यास और वैराग्य से प्रशिक्षित और नियंत्रित करना^३ पड़ेगा, तभी मनोविजय कहलायेगा।

दूसरी बात यह है कि मन विषयो और कषायो के सम्पर्क से इतना मलिन हो जाता है कि उसका आत्मा की आज्ञा में रहना कठिन हो जाता है। अतः मन की शुद्धि के बिना, वह सरल नहीं बनता और सरल बने बिना वह आज्ञाकारी और आत्माधीनस्थ नहीं बनता है। जब तक मन वैसा नहीं बनता, तब तक व्यक्ति मनो-विजेता नहीं कहलाता। ज्ञानार्णव में बताया गया है—

१. चाणक्यनीति १३/१२

२. भगवद्गीता ६/३४

३. अभ्यास वैराग्याभ्या तन्निरोधः ।

—पातंजल योगदर्शन १/१२

मनःशुद्धयैव शुद्धिः स्यात्, देहिना नात्र सशयः ।

वृथा तद्द्व्यतिरेकेण, कायस्यैव कदर्थनम् ॥^१

“इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्राणियों के मन की शुद्धि ही वास्तविक शुद्धि है । उसके बिना केवल शरीर को कष्ट देना व्यर्थ है ।”

जब तक मन मँला है, तब तक तन का शृंगार करना व्यर्थ है । संत कबीर ने तो स्पष्ट कह दिया—

मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर ।

मन के मते न चालिए, पलक-पलक मन और ॥^२

गणधर गौतम स्वामी से केशीकुमार श्रमण ने भी जब मनोनिग्रह के विषय में पूछा तो उन्होंने बड़े मार्मिक शब्दों में उत्तर दिया—

मणो साहसिओ भीनो, दुट्ठस्सो परिघावई ।

त सम्म तु निगिण्हामि, धम्मसिक्खाइ कथग ॥

—मन ही साहसिक एव भयकर दुष्ट घोडा है जो चारों ओर दौडता है, लेकिन मैं उस कथक घोडे को धर्मशिक्षा से कावू में करता हूँ ।^३

अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वह मनरूपी घोडा प्रशिक्षित किया जा सकता है । परन्तु दुःख के साथ कहना पडता है कि वर्तमान युग का मानव और अनेक वातों का प्रशिक्षण लेता है, लेकिन मन को प्रशिक्षित करने के सम्बन्ध में प्रायः विचार नहीं करता, वह ऐसे प्रशिक्षण को अनावश्यक समझता है ।

मैंने कही एक कहानी पढी थी—एक राजा ने एक बार सात जगली घोडे पकडवाकर मँगाये । वर्षभर उन्हें खूब खिला-पिलाकर मोटे-ताजे बना दिये, उनसे कुछ भी काम न लिया गया । फलतः वे स्वच्छन्दी घोडे बहुत ही ताकतवर और साथ ही खतरनाक हो गये । उन्हें तबेले में बाँधना और खोलना भी कठिन हो गया । यहाँ तक कि उन घोडों के पास जाना भी खतरे से खाली नहीं था । अतः राजा ने राज्यभर में ढिंढोरा पिटवाया कि जो सात मनुष्य इन सात घोडों पर सवारी कर लेंगे, उनका बहुत सम्मान किया जायेगा और अपनी सेना में उनको अधिकारी नियुक्त किया जायेगा । इनमें से जो सर्वप्रथम आयेगा, उसे घुडसवार सेना का सेनापति बनाया जायेगा । यह घोषणा सुनते ही बहुत से लोग उन घोडों को देखने आये पर देखते ही उनके छक्के छूट जाते । फिर ७ वहादुरों ने यह बीडा उठाया । राजा ने प्रतियोगिता का दिन, समय और दूरी की सीमा तथा वापस लौटने की अवधि आदि सब बातें निश्चित कर दी । सौ मील तक घोडों पर सवार होकर जाना था, ७ दिन में वहाँ तक पहुँचकर वापस लौटने की शर्त थी । सात दिनों में जो सवार घोडे के साथ सही-सलामत पहुँच जायेगा, उसे विजयी माना जाएगा ।

१. ज्ञानार्णव पृ० २३४

२. कबीर दोहावली

३. उत्तराध्ययन सूत्र २३/५०

निश्चित दिन घोड़े बाहर निकाले गये । सातो सवार उपस्थित हुए । हजारों दर्शक इस घुड़दौड़ को देखने आये । सवारों के चढते ही घोड़े उन्हें ठीक रास्ता छोड़कर जंगल की ओर ले भागे । उन घोड़ों को कावू में लेना बहुत ही मुश्किल था । सवार उन घोड़ों की पीठ पर अवश्य बैठे थे, लेकिन नहीं जैसे ही थे । घोड़ों पर उनका कोई कावू न था । फलत घोड़ों को वे सवार नहीं, घोड़े ही सवारों को लेकर रफूचक्कर हो गये ।

एक दिन बीता, दो दिन बीते, अभी तक उन सवारों और घोड़ों का कोई पता नहीं लगा । सभी चिन्तातुर थे । तभी तीसरे दिन एक घुड़सवार लहूलुहान एव घायल हालत में लौटा । घोड़ा भी घायल था । उसके बाद दूसरे ५ सवार भी उसी तरह लहूलुहान एव घायल अवस्था में लौटे । जो पहला सवार था, वह अभी तक नहीं लौटा था । सातवाँ दिन हो गया, तब भी उसका कोई अता-पता न था । सभी लोग सोचने लगे—वह खत्म हो गया है, अब लौटने वाला नहीं । परन्तु सभी के आश्चर्य के बीच सातवें दिन सूर्यास्त से पहले ही वह गीत गुनगुनाता हुआ आ पहुँचा । वह और उसका घोड़ा दोनों ही स्वस्थ और प्रसन्न थे । उसमें अत्यन्त उमग थी, घोड़े की आँखों में भी अपने सवार के प्रति कृतज्ञता और प्रेम था ।

राजा ने उसे देखकर धन्यवाद देते हुए कहा—‘शावाश युवक ! सातो में तुम ही अकेले सच्चे सवार लगते हो, बाकी के कोई सच्चे सवार नहीं हैं, उनकी सवारी घोड़ों ने ही की है ।’ राजा ने उस सवार को सेनापति बना दिया ।

जो रहस्य सेनापति बने हुए सवार की सवारी का है, वही यहाँ मन्तुषी घोड़े की सवारी का रहस्य है । वह सवार केवल ४ दिन घोड़े के साथ रहा । उसने सवार न बनकर साथी बनने की कोशिश की । इसलिए उसने घोड़े की लगाम भी नहीं छुई, न घोड़े को दिशादर्शन किया, न कोई इशारा ही किया । वह घोड़े की पीठ पर था, पर नहीं जैसा ही । घोड़े को यह मालूम नहीं पडने दिया कि वह है । घोड़ा पहले तो स्वच्छदी और खुल्ला था, सवार केवल दर्शक था । घोड़ा जब थक जाता तो वह उसे विश्राम देता था, तथा उसके लिये भोजन और छाया की व्यवस्था करता था । जब वह पुन तरौताजा होकर दौड़ने को तैयार होता, सवार चुपके से उसकी पीठ पर सवार हो जाता, मानो सवार, सवार नहीं, केवल दर्शक है । उसके इस व्यवहार से घोड़ा चार ही दिनों में उसका मित्र बन गया, वह विनीत और कृतज्ञ हो गया । जो अब तक पराया था, शत्रु-सा था, वह मित्र हो गया । अब वह सवार की इच्छा के अधीन होकर चलने लगा । यही उस सवार की उस घोड़े पर विजय थी ।

बन्धुओ ! इस संसार में लगभग तीन अरब मनुष्य होंगे । उन सभी को एक-एक घोड़ा मिला हुआ है । पर मैं आपसे पूछता हूँ कि उनमें से सच्चे सवार कितने हैं ? मेरी दृष्टि से उनमें से सच्चे सवार इनेगिने ही निकलेंगे, अधिकांश तो घोड़े के

साथ लटके हुए लहलुहान उन घुडसवारों की तरह हैं, जिनके घोड़े भी घायल हैं, स्वयं भी घायल हैं। जिन्हें अपने मनरूपी घोड़े पर सवारी करना नहीं आता, उनकी यह जीवनयात्रा भारभूत ही सिद्ध होती है। वे मनरूपी घोड़े पर सवार नहीं हैं, मनरूपी घोड़ा ही उन पर सवार है। जो अपने मनरूपी घोड़े को मार-पीटकर घायल करके नहीं, उसके दर्शक बनकर धीरे-धीरे प्रेम से, आत्मीयता से अपने अनुकूल बना लेते हैं, अपनी इच्छा से चलाते हैं, वे ही सच्चे सवार हैं। मनोविजय का यही रहस्य है।

मन पर नियंत्रण करने की सही विधि ज्ञात न होने से आज अधिकांश साधक उसे ठोक-पीटकर मारना चाहते हैं, परन्तु मनोविजय मारने से नहीं, साधने से होती है। मनुष्य की सेवा में मन हर घड़ी ताबेदार सेवक की तरह तैयार खड़ा रहता है, वह कभी थकता नहीं, रुकता नहीं, कभी बूढ़ा नहीं होता, सतत उद्यम उसका स्वभाव है, इच्छाएँ करते रहना और उनकी पूर्ति के पीछे भागते फिरने में ही उसे आनन्द आता है। मन की शक्ति अपार है, वह सब कुछ कर सकता है, परन्तु उसमें स्वेच्छाचारिता का दुर्गुण है, जिसके कारण वह अनियंत्रित रहता है। अनियंत्रित मन मनुष्य को पथभ्रष्ट कर देता है, वह जीवनलक्ष्य की ओर न ले जाकर इन्द्रियमुखों के वीहड में ले जाता है, वहाँ किसी न किसी रोग, शोक, कलह, कुसंग, कुमार्ग या कुटेव से टकरा कर जीवन नष्ट कर देता है।

मनुष्य का मन पारे की तरह है। अशुद्ध पारा खा लेने पर जीवन से हाथ धोने की नौबत आजाती है, किन्तु वही पारा जब शुद्ध और सस्कारित हो जाता है तो अमूल्य औषधि बन जाता है। सस्कारहीन मन अशुद्ध पारे के समान मानव-जीवन को नष्ट-भ्रष्ट कर डालता है, जबकि सुसंस्कृत और विशुद्ध मन जीवन को उन्नत, सुखी, महान्, उच्च और पवित्र बना देता है। मन की शक्तियाँ विलक्षण हैं। इसीलिए कहा गया है—

जित जगत् केन ? मनो हि येन ।

—जगत् को किसने जीता ? जिसने मन को जीत लिया, उसने जगत् को जीत लिया ।

‘मनोविजेता जगतो विजेता’

—मन का विजेता जगत् का विजेता है ।

जिसे आँखें नहीं देख सकती, कान नहीं सुन सकते, मन उसे भी आसानी से ग्रहण कर सकता है, वशतः कि उसकी चंचलता को रोककर पारदर्शी स्फटिक की तरह स्वच्छ बनाया जा सके। यद्यपि श्रोत्रादि इन्द्रियों का सहारा लेकर ही मन विषयों का सेवन करता है, तथापि कई बार इन्द्रियों का आश्रय लिये बिना भी मन विषयों और कथाओं का चिन्तन, सेवन और आस्वादन करता है। इसलिए मन की प्रवृत्तियों पर चौकसी रखना और सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। यदि मन असह-

योग करे, कुमार्ग में चलने की हठधर्मी करे तो एक भी इन्द्रिय प्रयोजन की—काम की नहीं रहती। इसलिए पहले से ही मन को अपना सहयोगी और अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए कठोपनिषद् में कहा गया है—

विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः ।

सोऽध्वनः पारमाप्नोति, तद्विष्णो. परमपदम् ॥

—जो मनुष्य विवेकी सारथी के समान अपनी जागृत और सतर्क बुद्धि के द्वारा मन की लगाम को वश में रखता है वह इस संसार से पार होकर परमात्मा के परमपद को प्राप्त करता है।^१

जितेन्द्रियता—मनोविजयी होने के साथ-साथ साधक का जितेन्द्रिय होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार प्रबल इन्द्रियाँ अत्यन्त उत्तेजित होकर संयमी (साधु-संन्यासी) के मन को भी बलात् खींच लेती हैं, अर्थात् उसके मन को भी विषयो की ओर ले जाती हैं। गीता में कहा गया है—

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ मनः^२

इसके अतिरिक्त इन्द्रियाँ अपने पूर्वसंस्कार एवं अभ्यास के अनुसार मनुष्य को अहर्निश विभिन्न दिशाओं में अपनी-अपनी ओर खींच ले जाती हैं। जीभ चाहती है— तरह-तरह के मिठाई, पक्वान्न आदि स्वादिष्ट पदार्थ खाने को मिले। आँखें सुन्दर दृश्य देखने को बार-बार लालायित रहती हैं, कान मधुर सगीत की खोज में रहते हैं। जननेन्द्रिय उसे कामभोग की ओर प्रेरित करती है, घ्राणेन्द्रिय उसे सुगन्धित पदार्थ की ओर खींच ले जाती है। अगर मनुष्य असावधान (गाफिल-प्रमादी) रहता है, तो पाँच ही क्यों एक ही इन्द्रिय उसे विनाश के गर्त में डालने में काफी होती है, पाँचों इन्द्रियविषयो में आसक्त का तो कहना ही क्या ? कहा भी है—

पुरग-मातग-पतग-भृंग-भीनाहता पचभिरेव पच ।

एक. प्रमादी स कथ न हन्यते यः सेवते पचभिरेव पंच॥

मृग श्रवणेन्द्रियविषय में, हाथी स्पर्शेन्द्रियविषय में, पतंगा चक्षुरिन्द्रियविषय में, भौरा घ्राणेन्द्रियविषय में और जिल्हेन्द्रिय विषय में आसक्त होकर अपने प्राण खो देता है। यो एक-एक इन्द्रिय में आसक्त होकर प्राणी विनष्ट हो जाता है अतः जो मनुष्य एक ही इन्द्रिय का प्रमादी होता है वह भी जब नष्ट हो जाता है तो पाँचों इन्द्रियविषयो के प्रमादी का तो कहना ही क्या है ?

कहने का मतलब यह है कि इन्द्रियो और मन के विषय असीम है, इनके सेवन से मनुष्य को कभी तृप्ति नहीं होती, वरन् आत्मविजय या आत्मज्ञान की महत्वपूर्ण आवश्यकता बीच में ही छूट जाती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह मत्सर, राग-द्वेष, ईर्ष्या, विषयास्वादन, आदि हीनवृत्तियों के अधीन होकर मनुष्य की जीवनदिशा पूर्णतया

६०. अनवस्थित आत्मा ही दुरात्मा

धर्मप्रेमी बन्धुओ !

आज मैं आध्यात्मिक विषय से सम्बन्धित प्रवचन के मिलमिले में अनवस्थित आत्मा के विषय में चर्चा करूँगा। वास्तव में, अनवस्थित आत्मा जैसा अपना ही शत्रु होता है, वैसे ही अनवस्थित आत्मा दुरात्मा भी हो जाता है। महर्षि गौतम ने इस जीवन-सूत्र में पुनः अनवस्थित आत्मा पर बताया है। यह जीवनसूत्र इस प्रकार है—

अप्या दुरप्पा अणवद्विठयस्स

अनवस्थित व्यक्ति की आत्मा ही दुरात्मा हो जाती है।

गौतम कुलक का यह ८९वाँ जीवन-सूत्र है।

इस सम्बन्ध में आज हम गहराई में विचार करेंगे।

आत्मा को सदात्मा या दुरात्मा बनाना : अपने हाथ में

भारत का प्रत्येक धर्म एवं आस्तिक दर्शन यह ज्ञान बहुत जोर-शोर से कह रहा है कि अपनी आत्मा को बनाना और विगाड़ना प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में है। वह चाहे तो आत्मा को अष्ट और दुष्ट बना सकता है और वह चाहे तो आत्मा को उच्च और शिष्ट बना सकता है। किसी व्यक्ति के चेहरे या शरीर को देख कर आप सहसा यह अनुमान नहीं लगा सकते या निश्चित नहीं कह सकते कि कौनसा मानव चोर है और कौनसा माहूँकार, कौन दुरात्मा है, कौन सदात्मा, कौन बेईमान है, कौन ईमानदार, कौन कामी, क्रोधी, कण्ठी, कुटिल, लोभी या अहिंसानी है और कौन शीलवान, क्षमाशील, सरल, मृदु, नन्तोपी या निर्हिंसानी, नम्र है ?

मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि आलसी और उल्टाही, मद्गुणी और दुग्ुणी, पापी और पुण्यात्मा, तुच्छ और महान, दुर्जन और मज्जन आदि का जो जाकाश-पाताल-सा अन्तर मनुष्य-मनुष्य के बीच दिखाई देता है, उनका मुख्य कारण उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति ही है। यद्यपि परिस्थितियाँ भी कुछ हद तक इन भिन्नताओं में सहायक होती हैं, परन्तु उनका प्रभाव पाँच प्रतिशत है पचानवे प्रतिशत कारण मनुष्य की अच्छी बुरी मन स्थिति है। बुरी ने बुरी-परिस्थितियों ने

हुआ मनुष्य अपनी कुशलता और विशेषता, अपनी मानसिक क्षमता और दक्षता के द्वारा उन बाधाओं को पार करके देर-मदेर अच्छी स्थिति प्राप्त कर लेता है। अपनी आत्मा में निहित शक्तियों, मद्गुणों, मद्बिचारों एवं मद्प्रवृत्तियों का भी मनुष्य बुरी से बुरी परिस्थिति को पार करके ऊँचा उठ सकता है, अपनी आत्मा को उच्च विकसित और श्रेष्ठ बना सकता है। किन्तु जिसकी मनोगति निम्न श्रेणी की है, जो दुर्विचारों, दुर्बुद्धि, दुर्गुणों और दुर्प्रवृत्तियों में ग्रसित है, अगर उनके पास कुवेर जितनी सम्पदा और उन्द्र जैसे ठाठ-घाट और वैभव-विनाम होंगे तो भी वह सदात्मा नहीं बन सकेगा। यही नहीं, सम्पत्ति और सुख-नामगी भी उनके पास अधिक दिन नहीं टिक सकेगी, वह नष्ट-भ्रष्ट हो जाएगी।

इसलिए यह बात निश्चित है कि मनुष्य अपने मन को सुधारे, उन्नत दिशा में पुरुषार्थ करे तो वह अपनी आत्मा को श्रेष्ठ बना सकता है, और वह चाहे तो मन की आदतों को त्रिगाडकर, उसका गुनाम बनकर अपनी अच्छी आत्मा को भी दुरात्मा बना सकता है। दूसरे लोग अपना कहना न माने यह हो सकता है, पर यदि व्यक्ति स्वयं ही अपनी बात को न माने, इसका कारण वहानेवाजी एवं लापरवाही के सिवाय और क्या हो सकता है? अपनी मान्यताओं को व्यक्ति स्वयं ही कार्यरूप में परिणत न करे तो फिर उसके स्त्री-बच्चों, मित्रों, पत्नीसिनों या सारे सनार से यह कैसे आशा रखी जा सकती है कि वे समझे और सुधरेगे।

बाहर की अस्वच्छता साफ करने में कुछ बड़बने हों, यह बात नमज़ में आ सकती है; मगर अपने घर को, अपने मन-मन्दिर को भी साफ-सुवरा न बनाये जा सकने में कौन-सी वहानेवाजी चलेगी? यह कार्य कोई गुरु या देवता आकर कर देगा, यह सोचना व्यर्थ है। हर व्यक्ति स्वयं को सुधार या त्रिगाड नकता है। दूसरे लोग इस कार्य में कुछ मदद कर सकते हैं लेकिन रोटी खाने, शौन जाने, विद्या पढ़ने आदि की तरह मन को सुधारकर आत्मा को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न भी उसे स्वयं करना पड़ेगा। एक के बदले दूसरा रोटी खा लिया करे या दूसरा शौच हो आया करे, यह असम्भव है, इसी प्रकार यह भी संभव नहीं है कि दूसरे के वरदान या आशोर्वाद से व्यक्ति की मानसिक अस्वच्छता दूर हो जाये। यह कार्य उसे स्वयं ही करना होगा। इस दृष्टि से मनुष्य अपनी आत्मा को सदात्मा और दुरात्मा बनाने के लिए स्वतंत्र है। एक प्रसिद्ध कवि ने बहुत ही सुन्दर प्रेरणा दी है—

मेरे मधुवन में आम लगा, फल खाऊँ कौन मना करता ?

आँगन में गगा वहती है, उठ न्हाऊँ कौन मना करता ? ॥ ध्रुव ॥

है अचरज इसका ही घर पर, क्यों अपनी नजर नहीं जाती ?

क्यों सडे-गले बाजारों के फल खाने को मति ललचाती ?

अपनी निधि पर अपनी प्रभुता, दिखलाऊँ कौन मना करता ? ॥१॥

पर-घर मे अपने घर जैसा, हा हा ! तेरा सत्कार कहाँ ?
सहकार कहाँ, व्यवहार कहाँ, और उचित उपचार कहाँ ?
अपनी भूमि पर विजयध्वजा फहराऊँ कौन मना करता ? ॥२॥
कितना उन्नत चिन्तन दिया है, कविवर मुनिश्री ने !

वास्तव मे मनुष्य अपने आत्मारूपी वाग का माली स्वयमेव है, वह चाहे तो अपने वाग को अच्छा बना सकता है, और चाहे तो इसे विगाड या उजाड सकता है ।

एक वास्तविक सौन्दर्य का उपासक मस्त यात्री वनराजि के अद्भुत सौन्दर्य को निहारता हुआ एक गिरिशृंग पर चढ गया । वहाँ से उसने चारो ओर दृष्टि दौडाई तो सहसा उसे एक छोटा-सा सुन्दर वगला नजर आया । वगले के चारो ओर एक नयनाभिराम उद्यान लगा हुआ था । उस मस्त यात्री ने उधर ही अपने चरण वढाये । धीमे कदमो से उद्यान मे प्रवेश किया । चारो ओर वातावरण सुन्दर सुगन्धित था । नवपल्लवित वृक्ष आनन्द से झूम रहे थे । पक्षियो का सुन्दर कलरव हो रहा था । लताएँ रग-विरगे फूलो से सुशोभित थी । उद्यान मे वह यात्री घूम रहा था कि सहसा एक वृद्ध ने उसके रग मे भग डाला । उसने पूछा—“कहिए महाशयजी । किससे काम था ?” यात्री बोला—“काम किसी से नही था, इस मनोहर उद्यान को देखकर इसका सौन्दर्य-पान करने आया हूँ । आप इस उद्यान के माली मालूम होते हैं ।”

माली स्वीकृतिसूचक ‘हाँ’ कहकर खुरपी से फूलो की क्यारी को खोदने मे लग गया । यात्री भी फूलो की क्यारी के पास रखी हुई एक बेव पर बैठ गया । स्वच्छ और सुव्यवस्थित उद्यान को देखते ही यात्री का मन प्रफुल्लित हो उठा । उसने वगले की ओर दृष्टि फेंककर पूछा—“माली ! यह वगला किसका है ?”

माली बोला—“मेरे मालिक का है ।”

यात्री ने कहा—“तब तो वह इस समय यही होंगे ।”

“नहीं, वे तो काफी अर्से से परदेश मे रहते हैं ।” माली ने कहा ।

यात्री—“तब तो आजकल मे वे आने ही वाले होंगे ।”

माली ने आनन्दविभोर होकर कहा—“भाई ! आप यह समझ रहे होंगे कि मेरे मालिक आजकल मे आने वाले हैं, इसीलिए मैं इस वाग को व्यवस्थित कर रहा हूँ । पर ऐसी बात नही है । मेरे मालिक कई वर्षो से परदेश ही हैं । वे यहाँ थे, तब भी इस वाग की शोभा ऐसी ही थी, वे आज यहाँ नही हैं तो भी वंसी ही है और भविष्य मे भी वंसी ही रहेगी ।”

यात्री साश्चर्य बोला—“आपके मालिक यहाँ नही हैं, कब आएँगे, इसका भी कोई निश्चित नही फिर किसे दिखाने के लिए आप इतना परिश्रम कर रहे हैं ?”

माली ने कहा—“वाग को सुव्यवस्थित और शोभायमान रखना, प्रत्येक माली का कर्तव्य है । मेरे मालिक ने पूरे विश्वास के साथ मुझे यह वाग सौंपा ”

इसलिए मेरा भी यह फर्ज हो जाता है कि मैं उस वाग को अधिजाधिक सुन्दर बनाऊँ ? मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता कि मेरे मानिक कब आएंगे, अतः मैं अपने वाग को व्यवस्थित और रम्य बनाने में ही अपना श्रेय समझता हूँ। 'अभी मानिक यहाँ नहीं है,' यह सोचकर मैं निष्क्रिय होकर बैठ रहा, तो मेरे उस वाग की शोभा नष्ट हो जाएगी। फूल, फल, लता और हरे-भरे पीछों के बदले यहाँ बटीले जट झखाड, निकम्मा घास-फूस और बरत हों जाएंगे। यदि मेरे मानिक अनातक आ भी जाएँ तो वे वाग की शोभा दृग्कर आनन्दित हो उठेंगे। उनका आनन्द ही मेरे श्रम का पारितोषिक है।"

माली की अद्भुत कर्तव्यपरायणता की भावना देगकर यात्री दंग रह गया।

आप और हम सब अपने-अपने आत्मरूपी वाग के माली हैं। ब्रह्मण्य भाषा में कहूँ तो भगवान ने और जैनदर्शन की भाषा में कहूँ तो महापुण्यरूपी राजा ने पूरे विश्वाग के साथ इस आत्मरूपी उद्यान की सुरक्षा एवं सुव्यवस्था का कार्य हमें सौंपा है। परन्तु उस माली की तरह कौन अपने आत्मरूपी वाग को सुव्यवस्थित, सुन्दर और शोभायमान रखने के लिए सतत और मत्पूरुपायशील रहता है ? राजा या प्रभु की अनुपस्थिति में इस आत्मरूपी वर्गीने का मानिक स्वयं आत्मा (जीव) ही है। जो इन बातों को समझकर दत्तचित्त और आत्मस्थित या प्रभु-ध्यान में स्थित होकर इस आत्मरूपी उद्यान को ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य एवं तप-मयम के पुरुषार्थ द्वारा सुन्दर, सुव्यवस्थित और श्रेष्ठ बनाता है, वही श्रेष्ठ आत्मा, विकसित आत्मा एवं मोक्ष-प्राप्ति योग्य आत्मा बनाने का पारितोषिक पाता है। इसके विपरीत जो अनवस्थित, लापरवाह एवं कर्तव्यहीन होकर आत्मरूपी उद्यान की सार-संभाल नहीं करता, इसे ज्ञानादि गुणों की वृद्धि के पुरुषार्थ से सुन्दर, सुव्यवस्थित बनाने का पुरुषार्थ नहीं करता, वह अपनी आत्मा को दुरात्मा, अविकसित आत्मा एवं पापात्मा बना लेता है, जिसका दण्ड उसे अनेक जन्मों तक विविध गतियों एवं योनियों में परिभ्रमण करने के रूप में मिलता है। भगवान या पुण्यराजा के प्रकुपित होने से फिर मनुष्य-जन्म मिलना दुर्लभ हो जाता है।

इसलिए यह तो मनुष्य के अपने हाथ में है कि वह अपनी आत्मा को दुरात्मा बनाए या सदात्मा, पापी बनाए या धर्मात्मा।

अनवस्थित आत्मा ही दुरात्मा बनना है

मनुष्य का सदात्मा या दुरात्मा बनना अपने हाथ में है, तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आत्मा दुरात्मा कब बनती है ? महर्षि गौतम ने इसका सीमित शब्दों में उत्तर दे दिया है कि अनवस्थित आत्मा ही दुरात्मा बन जाती है।

आत्मा को दुरात्मा बनाने में अन्यान्य निमित्त कारण होंगे, परन्तु मूल कारण अनवस्थितता है। जब जीवन में अनवस्थितता आ जाती है, चित्त एक जगह, एक महत्त्वपूर्ण और अनिवार्य कार्य में नहीं जमता, तब आत्मा उसका अनुवर्ती बनकर

दुरात्मा बन जाता है। आत्मा का अपने पर उस समय आधिपत्य नहीं रहता, वह दूसरो के अधीन हो जाता है।

तथागत बुद्ध का एक चचेरा भाई भिक्षु बन गया था, उसका नाम था सुभाग। दूसरे भिक्षुओं के साथ उसकी पटती नहीं थी। वह हर एक के साथ झगड़ पड़ता था। वह समझता था, मैं दूसरो पर रौब दिखाकर अपना सिक्का जमा लूँगा। तथागत ने जब उसकी यह वृत्ति देखी तो उसे आदेश दिया—“जाओ, तीन दिन तक एकान्त में निर्जल तीन उपवास करके रहो।”

यह देखकर आनन्द ने बुद्ध से कहा—“आखिर तो आप क्रुद्ध हो गए न ?” बुद्ध बोले—“क्या कहा, मैं क्रुद्ध हो गया ? यह तुमने किस पर से निर्णय किया ?” आनन्द ने कहा—“आपने सुभाग भिक्षु को दण्ड जो दिया है।” बुद्ध—“मैंने उसे सजा नहीं दी है, दिव्य आशीष दी है। तीन दिन के बाद उसका परिणाम तुम सब को ज्ञात हो जाएगा।”

और तीन दिन के बाद जब सुभाग एकान्तवास से बाहर निकला तो आनन्द और अन्य भिक्षुओं को लगता था कि या तो यह भाग जाएगा, अथवा यह पहले से भी ज्यादा बुरा व्यवहार करेगा, परन्तु यह क्या ? सबके आश्चर्य के बीच वह सीधा तथागत बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, और ये उद्गार निकाले—“तथागत ! मैं घन्य हो गया हूँ, आपकी कृपा से।” “सुभाग ! खड़ा हो जा। तुम में नवचेतना का स्फुरण देखकर मुझे अतीव प्रसन्नता हो रही है।” यो कहकर तथागत ने उसे अपने हाथ से भोजन कराया।

उसी दोपहर को भिक्षु आनन्द खासतौर से उससे मिलने गये। उन्होंने सुभाग भिक्षु से पूछा—“भिक्षो ! क्या चमत्कार हुआ, मुझे भी कहो ?”

“भते ! मेरा जीवन बदल गया है। मैं तो तथागत से प्रार्थना करूँगा कि मुझे ८ दिन के निर्जल उपवास के साथ एकान्तवास की अनुमति दें।”

भिक्षु आनन्द—“परन्तु तुम्हें क्या अनुभव हुआ ? यह तो बताओ।”

सुभाग भिक्षु—“भते ! मैंने तीन दिनों तक अपनी आत्मा के विषय में शान्त, स्वस्थ और दत्तचित्त होकर चिन्तन-मनन किया और मुझे यह बात भलीभाँति समझ में आ गई कि मेरी आत्मा जगत् में महान् है और वही नादान भी है। महानता और नादानता दोनों मेरे अदर छिपी हुई है। मैं जिसे चाहूँ प्रकट कर सकता हूँ।”

निष्कर्ष यह है कि जब व्यक्ति का अपने पर अपना नियंत्रण या आधिपत्य रहता है, तब वह अपनी आत्मा को श्रेष्ठ बना सकता है और जब उसका अपने पर नियंत्रण या आधिपत्य नहीं रहता, तब वह अनवस्थित होकर आत्मा को दुरात्मा बना लेता है।

आत्मा की अनवस्थित दशा कब, अवस्थित दशा कब ?

जब यह सिद्ध होगया कि अनवस्थित आत्मा दुरात्मा बन जाता है

अवस्थित आत्मा सदात्मा, तब सहसा यह प्रश्न उठता है कि आत्मा कब अनवस्थित दशा में होता है, कब अवस्थित दशा में ?

आत्मा जब अपने गुणों में, अपने स्वभाव में, अपने धर्म में स्थित रहता है, तब तक वह अवस्थित कहलाता है और जब वह अपने गुणों को छोड़कर परभावों, विभावों, विषय-कपायादि या राग-द्वेष-मोह आदि विकारों में फँस जाता है, अपने स्वभाव और धर्म को छोड़कर जब वह परभाव और परधर्म में लुब्ध हो जाता है, तब उसकी दशा अनवस्थित कहलाती है और अनवस्थित दशा में आत्मा दुरात्मा बन जाता है ।)

मिश्र में एक सन्त हो चुके हैं, हिलेरियो । जब वे १५ वर्ष के थे तभी उन्हें अपने पिता के प्यार से वंचित हो जाना पड़ा । इस छोटी-सी उम्र में हिलेरियो को अपने आत्मस्वभाव में स्थित होने की धुन लगी । वह सम्पत्ति को अपने आत्मभावों से विचलित और चित्त को चंचल बनाने वाली समझते थे इसलिए पिता के द्वारा छोड़ी हुई सारी सम्पत्ति उन्होंने निर्धनो और जरूरतमंदों में वितरित कर दी, स्वयं ने यह निश्चय कर लिया कि मैं आत्मस्वभाव में स्थित होने के लिए एकान्त मरुभूमि में रहकर साधना करूँगा । जिस स्थान को उन्होंने पसंद किया, वह स्थान समुद्रतट से दूर और झाड़-झखाड़ों के बीच में था । वहाँ आवागमन के साधन सुलभ न थे । सदैव डाकुओं का भय बना रहता था, इसलिए वहाँ दिन में भी कोई व्यक्ति अकेले जाने का साहस नहीं करता था ।

हिलेरियो के कितने ही मित्रों ने उन्हें उस स्थान पर न रहने की सलाह दी, कहा कि लूट-पाट और मार-काट के लिए वह स्थान वदनाम हो चुका है, अतः आपको वहाँ नहीं रहना चाहिए । परन्तु हिलेरियो ने वहाँ रहकर अपना स्वभाव निर्द्वन्द्वता का बना लिया था, अपने स्वभाव में अवस्थित रहने का ध्यान, मौन, एकान्ता-पूर्वक चिन्तन का अभ्यास कर लिया था, इस कारण महान् आत्मा हिलेरियो का आत्मबल बहुत बढ़ गया था । इस कारण वे मृत्यु से भी नहीं डरते थे ।

एक दिन मरुस्थल में महान् आत्मा हिलेरियो को कुछ व्यक्तियों ने घेर लिया और पूछा—“तुम इस जगल में अकेले रहते हो, यदि कोई तुम्हें परेशान करे और तुम्हारा सामान छीन ले तो तुम क्या करोगे ?” सत हिलेरियो ने मुस्कराकर कहा—“मेरे पास सामान है ही क्या ? पहनने के दो कपड़े और पानी पीने के लिए एक कमण्डल ही है । यदि तुम्हें उनकी भी आवश्यकता हो तो मैं सहर्ष देने को तैयार हूँ ।”

“और यदि तुम्हें कुछ डाकू अपने कार्य में बाधक समझकर जान से ही मार दें तो तुम सहायता के लिए किसे पुकारोगे ?”

सत हिलेरियो बोले—“जान से मारना चाहें तो मार दें, मैं मरने से डरता नहीं । मैं अपने आत्मध्यान में यह निश्चित रूप से जान चुका हूँ कि आत्मा अजर-

अमर है, वह कभी मरता नहीं, मैं अपनी आत्मा में ही अवस्थित हूँ। शरीर, इन्द्रिय आदि पर या किसी भौतिक पदार्थ पर मेरी आसक्ति नहीं है, उनकी चिन्ता मैं नहीं करता। वे सब नाशवान हैं, एक दिन वे नष्ट होंगे ही, चाहे वे शीघ्र ही नष्ट हो जाएँ। हृदय से स्वागत है मृत्यु का।”

यह है, आत्मा की अवस्थित दशा का ज्वलन्त उदाहरण।

जो व्यक्ति आत्मा के प्रति वफादार न होकर शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदि का गुलाम बन जाता है, भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्त हो जाता है, अपनी आत्मा का कोई विचार नहीं करता, वह अनवस्थित है, यानी आत्मा में अवस्थित नहीं है।

अनवस्थित व्यक्ति आत्मा की आवाज नहीं सुनता, क्योंकि आत्मदेवता के प्रति उसे श्रद्धा-भक्ति नहीं होनी, वफादारी नहीं होती। जिसका लक्ष्य ही आत्मा का हित और विकास नहीं है, वह व्यक्ति आत्मा की आवाज की ओर ध्यान ही क्यों देगा? परन्तु आत्मा में अवस्थित एव वफादार व्यक्ति को स्वतः आत्मा की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि वह सावधान होकर उसकी ओर ठीक-ठीक उन्मुख होता है। आत्मा अनेक प्रति वफादार व्यक्ति को अपने प्रति सावधान एव सम्मुख करने को आवाज देती है। जब कभी अकस्मात् कोई आवाज आती है, तो बाह्य साधक यह समझ लेता है कि मेरी अन्तरात्मा ने यह आवाज दी है और उस आवाज का केवल एक ही तात्पर्य होता है—“अरे भाई! अपने को समझ, मुझे पहचान, तू अपना पथ छोड़कर किधर जा रहा है?” यदि ऐसी आवाज आती है तो अवस्थित व्यक्ति उत्साहपूर्वक तत्काल अपने आपका विश्लेषण करके जहाँ भी गलती होती है, तुरन्त उसे सुधार लेता है और आत्मा में पुनः सुदृढता से स्थित हो जाता है।

इस प्रकार आत्मा की आवाज के अनुसार चलने वाला व्यक्ति अवस्थित होकर अपनी आत्मा का शीघ्र विकास कर लेता है परन्तु जो अनवस्थित है वह आत्मा की आवाज की परवाह न करके कुमार्ग पर चल पड़ता है, अन्त में आत्मा को दुरात्मा बनाकर अनेक दुखों में डाल देता है। अपने जीवन को सार्थक नहीं कर पाता।

जो व्यक्ति जिस कार्य को अन्तरात्मा की साक्षी से करता है, वह अपने प्रत्येक कार्य के साथ अपनी अन्तरात्मा से पूछेगा कि तू जो कुछ कर रहा है, वह किस उद्देश्य से और क्यों कर रहा है? जो इस प्रकार अन्तरात्मा से पूछकर कार्य करता है, वह आत्मा में अवस्थित है। इसलिए वह प्रत्येक कार्य मनोयोगपूर्वक करता है, जिससे कार्य में सफलता मिलती है। ऐसे अवस्थित आत्मा को कार्य करते समय और कार्य करने के पश्चात् भी आल्हाद का अनुभव होगा।

इसके विपरीत जो व्यक्ति अन्तरात्मा की साक्षी में कार्य नहीं करता, आत्मा की उपेक्षा कर देता है, जैसे-तैसे उद्देश्यरहित कार्य करता है, उसका मनोयोग कार्य में नहीं होगा। वह किसी भी कार्य को दोष समझकर ऊपरी मन से

मनोयोगपूर्वक नहीं, वह उसे कष्ट समझेगा। उसे अपने कार्य से सतोप और सुख नहीं मिलेगा, न प्रसन्नता ही। वह अच्छे से अच्छे कार्य का भी उत्तम फल प्राप्त नहीं कर सकेगा। ऐसे व्यक्ति की आत्मा अनवस्थित होती है, इसलिए वह जानबूझकर अपनी आत्मा को दुरात्मा बना डालता है) एक उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट करना उचित होगा—

एक नौकर है। वह काम पर आते ही छुट्टी का समय गिनने लगता है। थोड़ी-थोड़ी देर बाद वह घड़ी देखता है, कि कब यहाँ से छुटकारा मिलेगा। उसका मन काम में नहीं लगता, जी ऊबता है। क्या इस तरीके में वह नौकर अपना काम अच्छा और पूरा कर सकेगा? कदापि नहीं। इस नौकर के काम बहुत ही भद्दे, अघूरे और खराब होंगे क्योंकि उसने अपनी आधी शक्ति तो छुट्टी की प्रतीक्षा में गँवा दी। शेष आधी से तो आधा-अधूरा काम ही हो सकता है। जिसका चित्त छुट्टी में अटका है, वह बेगार समझकर काम करेगा, काम को बोज समझेगा। ऐसा व्यक्ति छुट्टी के समय भले ही प्रसन्न हो ले, शेष समय को कुडकुडाते हुए आनन्द-रहित व्यतीत करेगा।

दूसरा नौकर इससे विपरीत स्वभाव का है। उसे अपना काम खेल की तरह मनोरंजक प्रतीत होता है, वह पूरी दिलचस्पी के साथ कलापूर्ण कार्य करता है। अपने काम में उसे आनन्द आता है। वह इतना तन्मय हो जाता है कि छुट्टी के समय की ओर ध्यान ही नहीं देता।

व्यावहारिक दृष्टि से पहला नौकर अनवस्थित आत्मा की कोटि का है, जबकि दूसरा नौकर अवस्थित आत्मा की कोटि का। इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अव्यवस्थित ढंग से बेगार समझकर जैसी-तैसी जो ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की साधना—धार्मिक क्रिया करता है, वह अनवस्थित आत्मा की कोटि में है। वह अपनी साधना या क्रिया को भाररूप समझता है, उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती, न उसके प्रति श्रद्धा और लगन ही होती है। ऐसी आत्मा अनवस्थित है, जो आगे चलकर दुरात्मा बन जाती है। अनवस्थित आत्मा निरुत्साह, निरानन्द, निराश-हताश हो जाता है। नीतिकार कहते हैं—

निरुत्साह, निरानन्द निर्वीर्यमरिन्दनम् ।

मा स्म सीमतिनी काच्चिज्जनयत्पुत्रमीदृशम् ॥

—कोई भी नारी निरुत्साह, आनन्दशून्य, निर्वीर्य एवं शत्रु को खुश करने वाले पुत्र को जन्म न दे।

इसके विपरीत जो साधक पूरी श्रद्धा, भक्ति, लगन, दिलचस्पी एवं तन्मयता के साथ ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की साधना करता है या क्रिया करता है उस साधना या क्रिया में उसे आनन्द प्राप्त होता है, वह हँसी-खुशी से साधना में ओतप्रोत हो जाता है। अतः उसे हम अवस्थित आत्मा कह सकते हैं, जो अपनी आत्मा को उच्च कोटि के विकास की ओर ले जाता है।

अवस्थित आत्मा साधु, श्रावक या नीतिमान गृहस्थ आदि जिस दर्जे या भूमिका पर है, उस पर पूर्ण श्रद्धा एव वफादारी के साथ उसका पालन करता है। वह मनोयोगपूर्वक अपनी भूमिका या श्रंणी अथवा कक्षा की साधना करता है, वह उसे बोद्धरूप नहीं मानता, इसलिए उसे अपने दर्जे की साधना करने में कहीं भी कष्ट या पीडा की अनुभूति नहीं होती, बल्कि उसे अपनी कक्षा के धर्म का पालन करने में सन्तोष और आनन्द का अनुभव होता है। अपने दर्जे का धर्म-पालन करते समय और करने के पश्चात् उसे आल्हाद का अनुभव होता है। जो साधु है, वह साधु-धर्म के पालन में आने वाले कष्टों को भी आनन्द के रूप में पलट लेता है। इसी प्रकार श्रावक या नीतिमान गृहस्थ के विषय में भी समझ लेना चाहिए। ऐसे अवस्थित आत्मा के हृदय में भगवद्गीता का यह श्लोक अंकित हो जाता है—

श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् ।
स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावहः ॥

दूसरे के द्वारा भली-भाँति अनुष्ठित पर-धर्म की अपेक्षा वर्तमान में विगुण प्रतीत होने वाला स्वधर्म श्रेयस्कर है। स्वधर्म में मृत्यु भी श्रेयस्कर है, क्योंकि पर-धर्म—चाहे कितना ही लुभावना लग रहा हो, भयावह है। तात्पर्य यह है कि साधु के लिए गृहस्थ परधर्म है, जबकि गृहस्थ के लिए वर्तमान में साधुधर्म पर धर्म है।

जो साधक अपने धर्म में अवस्थित रहता है उसे अपने धर्म के अन्तर्गत यम नियमों का पालन करने में भार नहीं लगता, जबकि परधर्म की ओर मन को दौड़ाने वाले, चंचलचित्त साधक स्वधर्म का तो ठीक से पालन कर ही नहीं पाते, परधर्म का पालन तो बहुत दूर की बात है। चाहे कोई साधु हो या श्रावक, ऊपर से साधु या श्रावक होने का दिखावा करना और भीतर पोल चलाना, अनवस्थित आत्मा की निशानी है, ऐसा व्यक्ति आत्मवचना करता है और दूसरों को भी धोखे में रखता है।

आचाराग सूत्र में साधु को अपने स्वधर्मपालन पर जोर देते हुए कहा है—

“जाए सद्वाए निकखंतो तमेव अणुपालिआ ”

—साधु जिस श्रद्धा से घर वार छोड़कर साधुधर्म में दीक्षित हुआ है, उसका उसी श्रद्धा के साथ पालन करे।

तात्पर्य यह है कि जो साधक (साधु या गृहस्थ) जिस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए उद्यत हुआ है, अगर वह उसका ठीक तरह से पालन नहीं करता है, तो स्थिति विपम हो जाती है। वह लक्ष्यभ्रष्ट हो जाता है और अपनी आत्मा को दुरात्मा बना लेता है। न वह घर का रहता है, न घाट का। जैसे कोई अपने महान् ध्येय को प्राप्त करने के लिए अनगार, अकिंचन भिक्षु बना, सासारिक सुखों का परित्याग किया, यदि वह अपने इस ध्येय में च्युत होता है, उसकी पूर्ति के लिए उद्यत नहीं रहता, वह अनवस्थित आत्मा अपनी आत्मा को दुरात्मा बना लेता है। यही बात

श्रावक या नीतिमान सद्गृहस्थ के सम्बन्ध में समझ लीजिए । ऐसे लक्ष्यभ्रष्ट व्यक्ति की आत्मा दुरात्मा बनकर अनेक दुःखों की परम्परा खड़ी कर देती है । जब आत्मा दुरात्मा बन जाती है, तब विषय, कषाय, दुराचरण, पापकर्म और सासारिक सुख-भोग के वश होकर एक-एक योनि में अनन्त-अनन्त बार चक्कर लगाती है । ऐसी दुरात्मा दुःसह दुःख के गर्त में डाल देती है । इससे अधिक हानि पहुँचाने वाला दूसरा कौन है ? इस दुरात्मा ने आत्मा का जितना अहित किया है या करती है उतना अहित दूसरे किसी भी वैरी ने नहीं किया । इस दुरात्मा ने ही कषायादि दूसरे वैरी पैदा किये हैं । बस, अनवस्थितता मिटा दीजिए फिर आपकी आत्मा दुरात्मा न रहकर सदात्मा बन जाएगी । ✓

इसी प्रकार जो व्यक्ति परमात्मा का ध्यान करते समय मन को डावाडोल करता है । इधर-उधर के विषय-बीहड़ों में इन्द्रियों को दौड़ाता है, वह अनवस्थित आत्मा है । उसकी आत्मा परमात्मा के ध्यान में स्थित नहीं है, वह अपने चित्त को बाहर भटकाता है, अपने भीतर नहीं झाँकता, वह बाहर ही बाहर देखता है । ऐसी अनवस्थित दशा आत्मा को दुरात्मा बनाती है ।

तीरपीठ (वगाल) में द्वारका नदी के सुरम्य तट पर तारा देवी का मन्दिर है । उस दिन कोई मेला या विशेष पर्व था, इसलिए निकटवर्ती गाँव से एक जमीदार तारादेवी के दर्शनार्थ आया । दर्शन करने से पूर्व उसने सोचा कि स्नान करके यही पूजा-पाठ सम्पन्न कर लिया जाए । फलतः द्वारकातट पर अपना सामान रखकर वस्त्र उतारे और स्नान करने लगा । फिर एक आसन विछाकर पूजा-पाठ के लिए पूर्वाभिमुख बैठकर ध्यान में प्रवृत्त हुआ । उसी समय एक संत भी स्नान के लिए आये । यह महात्मा वगाल के असाधारण तांत्रिक वामाक्षेपा थे । उधर वे स्नान कर रहे थे, इधर जमीदार परमात्मा के ध्यान में निमग्न था । जो सन्त कुछ देर पहले प्रसन्नता अनुभव कर रहे थे, सहसा उन्हें न मालूम क्या कौतुक सूझा कि प्रभुध्यानमग्न जमीदार पर पानी के छीटे मारने लगे । जमीदार ने आँखें खोली, जिनमें गुस्सा स्पष्टतः झलक रहा था । सन्त वामाक्षेपा बालको-सी मुद्रा बनाकर ऐसे खडे हो गये, मानो उन्होंने जल के छीटे मारे ही न हो, या उन्हें पता तक न हो कि कुछ अनुचित छेड़छाड़ हो रही है । जमीदार ने दुवारा आँखें मूँद ली और फिर ध्यानमग्न हो गया, इधर वामाक्षेपा फिर जल उलीचकर छीटे मारने लगे—निर्द्वन्द्व, निर्भय होकर ।

जमीदार गर्जा—अरे ओ साधु ! अन्धा हो गया है ? दिखाई नहीं देता, मेरे पर पानी उलीच रहा है । मेरा ध्यान भग हो गया । साधु होकर भी उपासना में विघ्न डालते हुए तुझे शर्म नहीं आती ?”

वामाक्षेपा मुस्करा दिये । बोले—“उपासना को कलकित न करो, जमीदार नाहव ! भगवान का ध्यान कर रहे हो या ‘भूर एण्ड कम्पनी, कलकत्ता’ की दूकान से जूते घनीद रहे हो ?”

यह मुनने ही जमीदार का उबलता हुआ क्रोध, जहाँ का तहाँ ऐसा बैठ गया,

जैसे उफनते दूध पर जल के छीटे मारने से उसका उफान रुक जाता है। आश्चर्यचकित जमींदार वहाँ से उठा और साधु के चरण पकड़कर बोला—“महाराज ! सचमुच मैं ध्यान में यही सोच रहा था कि मूर एण्ड कम्पनी से जूते खरीदने हैं, कौन-सा जूता ठीक रहेगा ? आपश्री ने मेरे मन की बात कैसे जान ली ?”

साधु ने मुस्कराकर कहा—“मन को बाहर भटकाना छोड़, अन्तर में ज्ञाकी कर। रगिन चमक-दमक और ऊपरी दिखावे की आदतें छोड़। फिर ध्यान के समय सिर्फ भगवान का ही चिन्तन कर। जिस दिन तेरा चित्त एकाग्र हो जायेगा, उस दिन ऐसी सूक्ष्म मन की बातें तू भी जान सकेगा। अतः अपने अन्दर में बैठे भगवान या आत्मदेव को देख।”

जप, तप, ध्यान, चिन्तन, स्वाध्याय आदि से अवश्य ही मनुष्य का कल्याण होता है, वशतः कि इनके साथ मन का तार जुड़ा हुआ हो, चित्त उसी में सलग्न हो, आत्मविकास के लक्ष्य से मन बाहर न भटकता हो। इस प्रकार आत्मा अवस्थित हो जाने पर आत्मसुधार की महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया भी चल सकेगी। अन्यथा कोरे भजन, स्वाध्याय, जप, तप आदि से सब सद्गुण आ जायेंगे, ऐसा सोचना भ्रान्तिमूलक है। अगर ऐसा होता तो भारत में विचरण करने वाले ६०-७० लाख साधुओं की पलटन का कभी का कल्याण हो गया होता, वे सब के सब सद्गुणी और उच्च चारित्र्यशील पाये जाते और उनके निमित्त से भारत ही नहीं, सारा विश्व सुधर गया होता। इसलिए यह मानकर चलना होगा कि जब तक भजनादि के साथ लक्ष्य में एकाग्रता न होगी, चित्त उसी में ओतप्रोत न होगा, बाहर के विषय-कषायादि जगल में नहीं भटकेगा, साथ ही अपना व्यक्तित्व सुधारने तथा आत्मनिर्माण करने की समानान्तर प्रक्रिया पूरी सावधानी और तत्परता के साथ न चलाई जायेगी, तब तक केवल भजन आदि से बेड़ा पार नहीं होगा।

जिसका अन्तःकरण बाहर की मलिनताओं और विषय-वासना की गदगी को बटोरता रहता है, वह अनवस्थित आत्मा केवल भजन आदि से कैसे सदात्मा बन जाएगी ? वह तो दुरात्मा बनकर अधिकाधिक कर्मबन्धन करती रहेगी। निष्कर्ष यह है कि जब तक आत्मा अनवस्थित रहेगी, तब तक चाहे जितने भजन आदि किये जाएँ, उनसे—केवल उनसे आत्मा दुरात्मा होती नहीं रहेगी।

इसी प्रकार मानव जब किसी कार्य को आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण वफादारी, दिलचस्पी, तन्मयता और लगन के साथ नहीं करता, उसकी आत्मा यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, स्वायंलिप्सा, लोभवृत्ति आदि में लग जाती है, वह अपने काम में सतत जागरूकता और सतर्कता नहीं रखता, तब वह अनवस्थित की कोटि में पहुँच जाती है और अनवस्थित आत्मा दुरात्मा बन ही जाती है। अवस्थित आत्मा प्रत्येक कार्य को भगवान की पूजा-सेवा समझकर पूरी सतर्कता के साथ करता है। वह समझता है कि प्रत्येक कार्य एक कला है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। जिस त

अपनी कला से प्रेम करता है, उसमें तन्मयता के साथ खो जाता है, उसके प्रति दिल-चस्पी और लगन का अदृष्टस्रोत उमड़ पड़ता है। तब वह कार्य ही निश्चित रूप से उसके लिए वरदान बनकर उस कलाकार को धन्य बना देता है।

रुचि, लगन और तत्परता के साथ कार्य करने से मनुष्य की शारीरिक, मानसिक शक्तियों पर नियन्त्रण और व्यवस्था कायम होती है, अन्तःक्षेत्र में उठने वाली विघटनात्मक ध्वसात्मक वृत्तियों पर सयम होता है। उसकी बुद्धिमत्ता, शक्ति, कार्यक्षमता और सफलता को सरक्षण और पोषण मिलता है। बाह्य क्षेत्र में भी कार्य की क्रम-व्यवस्था ठीक-ठीक निर्धारित हो जाती है। जनता उसके कार्य की, उसकी क्षमता की और सामर्थ्य की प्रशंसा करती है। उसकी आत्मशक्तियाँ विकसित हो उठती हैं। और इस प्रकार कुल मिलाकर उस अवस्थित व्यक्ति की आत्मा श्रेष्ठ और विकासशील बन जाती है। फिर कार्य में मन न जमना, शिकायतें करना, नुक्स निकालना, कार्य की कठिनाइयों को बढ़ा-चढ़ाकर तूल देना, कार्य से घृणा करना, ऊब जाना आदि बातें अवस्थित आत्मा के जीवन में नहीं होती। अनवस्थित आत्मा ही इस प्रकार की शिकायतें करके कुड़कुड़ाता हुआ, दुःखित होता हुआ कार्य करता है। ऐसा करने से उसकी आत्मा को कोई यथेष्ट लाभ नहीं हो पाता। आत्मशक्तियाँ कुण्ठित हो जाती हैं। आलस्य, प्रमाद, असावधानी और लापरवाही उसकी कार्यक्षमता को नष्ट कर देती हैं। फिर भला, उसकी आत्मा दुरात्मा होकर दुःखों की परम्परा न बढ़ायेगी तो क्या करेगी ?

एक व्यावहारिक उदाहरण देकर मैं अपनी बात को स्पष्ट कर दूँ—

एक छोटे बच्चे एडिसन को उसकी माँ वैज्ञानिक बनाने के विचार से एक बड़े वैज्ञानिक के पास ले गई और उससे प्रार्थना की—अपने बच्चे को पास रखने की। उस वैज्ञानिक ने बच्चे को अपने पास रख लिया और मकान में झाड़ू लगाने का काम सौंपा। बालक बड़ी तन्मयता के साथ मकान में झाड़ू लगाता, मकान के कोने, दीवारें, छतें, आलमारियाँ, फर्श आदि को वह खूब साफ रखता। वैज्ञानिक बालक एडिसन की कार्यकुशलता से बहुत प्रसन्न हुआ और यही बालक उस वैज्ञानिक की देखरेख में आगे चलकर महान् वैज्ञानिक बना।

यदि बालक पहले ही यह सोच लेता कि यहाँ तो झाड़ू लगाने का काम है, यहाँ क्या सीखने को मिलेगा ? तो शायद ही वह अपने जीवन में महानता को प्राप्त करता, वल्कि वह साधारण लोगों की तरह ही अपना जीवन बिताता।

यही बात आध्यात्मिक क्षेत्र में समझिये। जिस व्यक्ति की तन्मयता, रुचि और लगन साधना के छोटे से छोटे कार्य में नहीं होती, वह दूसरों की तरक्की को देखकर ईर्ष्या, घृणा और द्वेष से भर जाता है, वैभव और विलासिता के स्वप्न देखने लगता है, और अन्त में, चित्त में अस्थिरता के कारण वह किसी भी साधना, किसी भी धर्मकार्य में जम नहीं पाता। वह अनवस्थित आत्मा अपने ही लिए दुःखपूर्ण कदम खोद लेता है। जीवन का सच्चा आनन्द उसे नहीं मिल पाता।

परन्तु जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना चाहता है, वह पूरी तीव्रता, तन्मयता और तल्लीनता के साथ अपनी साधना में लग जाता है, वह छोटे-से बालक में भी प्रेरणा लेकर अपनी साधना में आये हुए गतिरोध को समाप्त कर देता है।

महात्मा 'निष्कम्प' नगर के बाहर उपवन में रुके थे। जिज्ञासु साधक उनसे ज्ञान-लाभ लेने पहुँचे। विद्रूप नामक साधक भी इस अवसर का लाभ उठाने पहुँचा। विद्रूप यो तो परमार्थ एवं आत्मकल्याण की साधना में रत था, किन्तु उसकी साधना में भौतिक वैभव बाधक बन रहा था, जिसके कारण गतिरोध हो गया था। अतः निष्कम्प महात्मा को प्रणाम करके उनके चरणों में उसने सविनय निवेदन किया और कहा—
“भौतिक वैभव छोड़ा भी नहीं जाता और बिना छोड़े यह साधना में बाधक बनता है, कृपया कोई मार्ग बतलाएँ।”

महात्मा हँसकर बोले—“वत्स ! तुम्हारी साधना को अपच हो गया है। उसे हलका आहार दो।”

विद्रूप इस रहस्यमय बात को समझ न पाए, अवाक् खड़े रहे। महात्मा ने उनकी मन स्थिति समझकर कहा—“मस्तिष्क पर अधिक तनाव मत दो। अपने खेल में तल्लीन वच्चों की गतिविधि में रस लिया करो, वही तुम्हारे प्रश्न का व्यावहारिक उत्तर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा।”

विद्रूप मन ही मन विकल्पों के बहाव में बहने लगे—‘वच्चों के खेल में इस प्रश्न का उत्तर ? कैसे पूछे ?’ फिर भी वे साहस करके बोले—“भगवद् ! स्वयं अपने श्रीमुख से शका-निवारण कर दें तो अतिकृपा होगी।”

महात्मा ने मुस्कराकर विद्रूप की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा—“वत्स ! शब्द की अपेक्षा क्रिया से जल्दी शिक्षण मिलता है, वह अधिक उपयोगी भी होता है। वच्चों के खेल से क्या शिक्षा मिलेगी ? यह शका तुम्हारे मानस में मँडरा रही है, परन्तु ध्यान रखो, यह ममार एक प्रकार का क्रीडागण है, हम सब उमी क्रीडागण में खेलने वाले प्रभु-पुत्र बालक हैं। ऋषि दत्तात्रेय को जब प्रकृति और जीव-जन्तुओं से शिक्षा मिल सकती है तो क्या तुम्हें वच्चों से शिक्षा न मिलेगी ? जाओ, मनोयोगपूर्वक प्रयास करो।”

विद्रूप प्रणाम करके लौट आए। आदेशानुसार उन्होंने क्रीडारत बालक-बालिकाओं को देवना प्रारम्भ किया। प्रारम्भ में ही उन्हें अन्तःकरण में हलकापन महसूस हुआ। उन्होंने पाया कि वच्चे खेल के समय कितने तन्मय, कितने एकाग्र और तद्रूप हो जाते हैं, उन्हें अपने खाने पीने या अन्य आवश्यकताओं की भी मुझ नहीं रहती। महात्मा विद्रूप भी उनी प्रकार अपने साधनाप्रधान कार्यों में तन्मय होने लगे। प्रश्न का पूरा उत्तर अभी तक न मिला तो भी सहज शान्ति मिलने लगी। और एक दिन अचानक उनके अन्तःकरण में प्रश्न का उत्तर उन्हें मिल गया। उन्हें मानो वच्चों के खेल से

दिव्य दृष्टि मिल गई। जिस प्रकार वच्चो को अपने खेल में वैभव, विलास, खान-पान आदि की याद नहीं आती, वैसे ही साधक विद्रूप को भी जब अपनी साधना में तन्मयता के कारण वैभव, विलास, खान-पान आदि की याद नहीं आती। नाम, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, वैभव आदि सब साधना के आनन्द के आगे फीके लगने लगे।

हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब साधक अन्तःकरण में अपनी साधना में तन्मय हो जाता है, तब उसकी अवस्थित आत्मा सामागिक वैभव, प्रसिद्धि, यश-कीर्ति, धन तथा सुख-सामग्री के वीहड में नहीं भटकती। उसका आत्मिक वैभव, आत्मवल चमक उठता है। परन्तु जब अपनी साधना में साधक की तन्मयता नहीं होती, तब वह सासारिक एवं भौतिक वैभव की चमक-दमक में उलझ जाता है, आडम्बरप्रिय हो जाता है, भौतिक चमत्कार दिखाने और अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करने में लग जाता है। इस प्रकार अपनी आत्मा को साधना-पथ में भटकाकर दुरात्मा बना देता है।

साधनाशील व्यक्ति के चित्त में जब एकाग्रता नहीं होती, तब उसके सामने अनेक आकाशाएँ, तमन्नाएँ, अभिलाषाएँ मुँह बाएँ खड़ी होती हैं। उसका चित्त डाढ़ा-डोल हो उठता है, वह निश्चय नहीं कर पाता कि किसको पकड़ें। ऐसी अनवस्थित मनोदशा में आत्मा सफलतापूर्वक कुछ भी नहीं कर पाता। सारी जिदगी यों ही सोचने-विचारने में पूरी हो जाती है। जो कार्य करना था वह नहीं कर पाता। किन्तु जिसके चित्त में एकाग्रता होती है, वह अपनी सम्पूर्ण शक्ति एक ही लक्ष्य में केन्द्रित करके लगा देता है। वह देख-परख लेता है कि जिस वस्तु के लिए मेरी सक्रियता सम्पूर्ण शक्ति से गतिशील हो सकती है, वही वास्तविक उपादेय आकाशा है, बाकी की तो सिर्फ तरंगे हैं, जो समय-समय पर मानस सिन्धु में उठती रहती है। उन तरंगों के मध्य एक द्वीप की भाँति जो अविचल रहती है, वही उसकी सच्ची तमन्ना है। इसलिए वह उस एक तमन्ना को पकड़कर उसी में अपना तन-मन सर्वस्व लगा देता है। फिर इधर-उधर की चकाचौध में, वैभव की चमक-दमक में, भौतिक आकर्षणों और प्रलोभनों में वह नहीं फँसता। ऐसा व्यक्ति ही अपनी अवस्थित आत्मा को ससार समुद्र से पार ले जाता है।

अनवस्थित आत्मा किसी विषय में झटपट निर्णय नहीं ले सकती। कौन-सा कार्य पहले करना है, कौन-सा बाद में इस सम्बन्ध में अनवस्थित साधक घटो सोचते रहेंगे, फिर भी एक निश्चय पर नहीं पहुँच सकेंगे। उनकी निर्णायक शक्ति कुण्ठित हो जाती है।

एक यात्री अपने मित्र के साथ बम्बई जा रहा था। सुबह का समय। लोकल ट्रेनो में बहुत भीड़। वे तीन ट्रेन चूक गये। चौथी ट्रेन में चाहे जैसे भी चढ़ने का निश्चय किया। धक्का-मुक्की में दोनों मित्र अलग-अलग हो गये। चर्चगेट स्टेशन पर उतर कर देखा तो मित्र गायब। फिर वह मित्र दूसरी ट्रेन में आया। उसके प्रतीक्षारत मित्र ने उससे पूछा—“क्या हुआ? देर से कैसे पहुँचे?” वह मित्र बोला—“ट्रेन खाना हो गई थी।” प्रतीक्षारत मित्र ने पूछा—“कैसे?”

वह बोला—‘शादी तो प्लेटफार्म पर खड़ी थी, पर मैं यह निश्चय न कर सका कि किस डिब्बे में चढ़ूँ। इधर से उधर भाग-दौड़ में ट्रेन खाना हो गई।’

इस मित्र के जीवन में किसी भी कार्य में निश्चय न होने से सफलता नहीं मिली। न तो वह शादी कर सका, न कोई व्यवसाय स्थिरतापूर्वक कर सकता। विलकुल हताश, उदास। ‘क्या करें?’ इस बात का निश्चय न कर सकने वाले व्यक्तियों का आधार टूट जाता है।

यही बात आध्यात्मिक क्षेत्र में असफल व्यक्तियों के सम्बन्ध में समझ लीजिए। वे माधना के वारे में निश्चय नहीं कर पाते, आखिर वे तुलना करने लगते हैं—अमुक की माधना जैसी तो मेरे से नहीं हो सकती, फिर व्यर्थ है कुछ भी करना! यो वे आत्मशक्तियों को कुण्ठित कर देते हैं, जान-बूझकर अशक्ति और असमर्थता के दलदल में फँसाकर वे आत्मा को दुरात्मा बना देते हैं। जो व्यक्ति सयोगी और व्यक्तियों के साथ अपनी तुलना किया करते हैं, उनके पल्ले अश्रद्धा और निराशा के सिवाय कुछ भी नहीं पड़ता।

स्वामी विवेकानन्द के एक गुरुभाई थे—हृदयानन्द। उन्होंने एक दिन स्वामी जी से कहा—‘स्वामीजी! मेरा सन्ध्याम तो व्यर्थ गया?’

स्वामीजी ने पूछा—‘कैसे?’

वे बोले—‘स्वामी आत्मानन्द जैसी साधना तो मेरे से हो नहीं सकती।’

स्वामीजी—‘तो फिर शुरू करिये न?’

हृदयानन्द—‘कहाँ स्वामी आत्मानन्द और कहाँ मैं?’

स्वामीजी—‘यह तुलना ही गलत है। आप अपनी जगह पर एकदम ठीक हैं। जो साधक तुलना करने में पड़े रहते हैं, वे शायद ही कुछ कर सकते हैं। इतना याद रखेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे।’

पर अनवस्थित साधकों की यह आदत छूटती नहीं। उन्हें स्वयं तुलना करना नहीं आया तो वे दूसरों से पूछते फिरेंगे। ऐसे कई निठल्ले लोग भी होते हैं, जिनके पास कोई पूछने नहीं जाता, तो भी वे बिना मंगि मलाह देते रहते हैं। और अनवस्थित साधक उनके चक्कर में आ जाता है। पर जो साधक अवस्थित होता है, जिसे अपने में आत्मविश्वास होता है, जिसमें निश्चय करने का सामर्थ्य होता है, वह दूसरों के चक्कर में नहीं आता।

विख्यात फ्रेंच चित्रकार पाब्लो पिकासो आधुनिक चित्रकला का पितामह माना जाता है। उसके पास एक कला-विवेक ने आकर कहा—‘आपके चित्र मुझे तो अच्छे नहीं लगते।’

उसने हठता में उत्तर दिया—‘उनकी मुझे क्या परवाह! आपको चित्र अच्छे लगें या न लगें, उनके साथ मेरी कला का कोई वास्ता नहीं है।’

इस प्रकार के निश्चयशील व्यक्ति ही किसी क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं।

आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसे ढञ्चु-पञ्चु और अनिश्चयात्मक स्थिति में पड़े रहने वाले साधक किसी भी साधना को ठीक ढंग से नहीं कर पाते। वे बात-बात में निर्णय बदल डालते हैं, अपने वचन के पाबन्द नहीं रहते। उन्हें यह भय सताता रहता है कि यदि मेरे से यह साधना नहीं हुई तो लोग हँसेंगे, मेरी खिल्ली उड़ाएंगे, मेरी प्रतिष्ठा को आच लगेगी। परन्तु यह निश्चय समझिए कि ऐसे अनवस्थित आत्मा अपनी आत्मशक्तियों का, आत्मगुणों का विकास नहीं कर पाते जबकि दूसरे उनके समकालीन साधक बाजी मार जाते हैं।

एक सरकारी कर्मचारी था। उसके कार्यालय में उसकी मेज पर रोज १५-२० कार्यों की सूची पडी रहती। परन्तु वह कार्यालय में जाकर उस सूची को देखते ही घबरा जाता, निर्णय नहीं कर पाता और मन ही मन सोचता रहता—'यह काम हाथ में लूँ या वह काम?' यो प्रतिदिन उसके दो-ढाई घंटे सोचने ही सोचने में खराब हो जाते। फिर वह किसी एक काम को शकाग्रस्त मन से हाथ में लेता, थोड़ा सा वह काम करता भी सही, किन्तु कुछ ही देर बाद वह उस कार्य से ऊब जाता, उस कार्य में आने वाली कठिनाइयों और कष्टों से घबराकर उसे अर्धबीच में ही छोड़ देता। फिर दूसरा काम उठाता, उसमें भी यही दशा होती। फिर तीसरा कार्य उठाता। यो इसी आपाधापी में उसका सारा दिन पूरा हो जाता, अन्त में एक भी कार्य पूरा नहीं होता। अगर वह कर्मचारी एक ही कार्य को हाथ में लेकर उसी में अपना वित्त ओतप्रोत कर देता तो शाम होते-होते ५-७ कार्य तो पूरे कर ही डालता। भला, ऐसे कर्मचारी कही तरक्की कर सकते हैं।

आध्यात्मिक क्षेत्र के ऐसे साधक जो ढञ्चु-पञ्चु मन से साधना करने लगते हैं, अपने क्षेत्र में कोई भी उन्नति प्रगति नहीं कर पाते। वर्षों तक साधना करने पर भी वे वही के वही रहते हैं, साधना की वर्णमाला ही घोटते-घोटते जिन्दगी पूरी हो जाती है, आत्मा का बोर्ड कल्याण, हित या विकास नहीं कर पाते। ऐसे अनवस्थित साधक अपनी आत्मा को दुरात्मा बना लेते हैं।

ऐसे अनवस्थित व्यक्ति आत्महीनता के शिकार हो जाते हैं। वे हर अच्छे कार्य में अपने आपको दुर्बल, असमर्थ और शक्तिहीन मानने लगते हैं। उन्हें हर कार्य अपनी शक्ति से बाहर का लगता है। उनके मन में बार-बार आशंका और भीति के वादल उठने रहते हैं कि अमुक काम हाथ में लिया तो हो सकता है, कोई नई आपत्त खड़ी हो जाए या किसी मकट में पड़ जाए। आत्महीन व्यक्ति नाना प्रकार के वहम, भ्रम नूनताएँ, निर्बलताएँ, भीनियाँ, कुकल्पनाएँ और आशंकाएँ पाले रहते हैं। उन्हें कोई-किसी अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित और उत्तेजित भी करता है तब भी वे भयभीत रहते हैं। उनके उद्गार प्रायः ये ही रहते हैं—अमुक कार्य हमारे बलवृत्ते का नहीं है, भला हम उसे किस प्रकार कर सकते हैं? हम ऐसा खतरा क्यों मोल लें?

आत्महीनता की कई कोटियाँ होती हैं, कोई अपने आपको शरीर में निर्बल,

धर्मपोषक सभी कार्य, धर्मकार्य हैं—जिस तरह निष्कामभाव से की गई उपर्युक्त जीवदया, जीवरक्षा, सेवा, सहायता आदि के कार्य धर्मकार्य हैं, उसी तरह निष्कामभाव से किये गये अहिंसादि धर्म के पोषक अन्य कार्य भी धर्मकार्य हैं। निष्कर्ष यह है कि सद्धर्म की वृद्धि के लिये, धर्म को सुरक्षा के लिए, धर्म से विचलित होते हुए किसी व्यक्ति को स्थिर करने के लिए, अधर्मी या पापी व्यक्ति को उपदेश, सहयोग आदि में धर्मपरायण बनाने के लिए जितने भी प्रयत्न हैं, वे सब धर्मकार्य हैं; वशर्ते कि वे किसी मूढस्वार्थ, यशकीर्ति, प्रसिद्धि या साम्प्रदायिकता-पोषण आदि की दृष्टि न किये गये हों।

प्राचीनकाल से लेकर आज तक कई जैन आचार्यों, जैन माधु-साध्वियों द्वारा अधर्मी एवं हिंसक व्यक्ति को या दुर्व्यसनी को उस अधर्म या पापकर्म से हटाकर सद्धर्म में लाने के हजारों प्रयत्न हुए हैं, वे प्रयत्न अगर साम्प्रदायिकता से मुक्त हो तो धर्मकार्य में ही परिगणित होंगे। जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये नव प्रयत्न किसी यशकीर्ति, तुच्छ स्वार्थ या साम्प्रदायिकता-पोषण के न होकर एकमात्र अधर्मी या पापी को धर्मपथ पर लाने के ही रहे हैं। इसलिए इन अहिंसादि को धर्मकार्य कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। एक सच्ची घटना द्वारा इसे स्पष्ट कर दूँ—

प्रसिद्धवक्ता जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज ने अनेको शराबी, मासाहारी आदि दुर्व्यसिनियों एवं हत्याकर्म करने वाले पापियों तक को उपदेश, प्रेरणा और मार्गदर्शन देकर सद्धर्मपथिक बनाया था। एक वार की घटना है—वे आगरा से मालवा की ओर पधार रहे थे। जब वे कोटाशहर के निकट पहुँचे तो रास्ते में एक खटीक को सोये हुए देखा। उसके पास दो बकरे बँधे हुए थे, इसमें उन्होंने अनुमान लगाया कि यह कोई बधिक होगा। जब वह उठा तो जैन दिवाकरजी महाराज ने उसे उपदेश दिया—“भाई! यह पाप तुम किसलिए करते हो? तुम्हें पता है मनुष्य को अपने बुरे कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है। जैमी पीडा तुम्हें होती है, वैसी ही पीडा इन मूक प्राणियों को मारने पर इन्हें भी होती है। और फिर हिंसा करने से मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। अतः तुम इस क्रूर धधे को छोड़ो। आजीविका के लिए और भी तो सात्त्विक धधे हैं।”

जैन दिवाकर जी म० के उपदेश का उस खटीक पर जादू-सा असर हुआ। उसने कहा—“गुरु महाराज! आपका कहना त्रिलकुल सच है। मैं आज में परमात्मा को सर्वव्यापी मानकर सूर्य-चन्द्रमा की साक्षी से यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक जीऊँगा तब तक कभी इन धधे को नहीं करूँगा। परन्तु आपके साथ जो भक्त है, उनसे मेरी प्रार्थना है कि इस समय मेरे पान घर पर ३२ बकरे हैं। इन्हें वे खरीद लें और मुझे रुपये दे दें तो मैं दूसरा कोई नात्त्विक धधे अपना लूँ।”

विवेकी एवं धर्मश्रद्धानु ध्रावको ने तुरन्त उस खटीक से वे बकरे खरीद लिए और कुछ रुपये ऊपर ने उसे भेट के रूप में दे दिये। इस प्रकार एक हिंसापरायण व्यक्ति को हिंसा छोड़कर धर्ममार्ग पर लगाना पवित्र धर्मकार्य है।

धर्म में स्थिर करने के लिए बिना किसी तुच्छ स्वार्थ के दी गई सहायता भी धर्मपोषक या धर्मवृद्धिकारक है। अगर धार्मिक व्यक्ति अर्थसंकट में हो तथा विवश होकर अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए धर्मान्तर का मार्ग अपनाने को तत्पर हो, अथवा धर्ममार्ग को तिलाजलि देकर चोरी, डकैती अथवा अन्य अनैतिक धंधा अपनाने को तैयार हो, ऐसी स्थिति में उसे अहिंसादि शुद्ध धर्म में स्थिर करने के लिए जो भी सहायता निस्वार्थभाव से दी जाती है, वह धर्मकार्य है। एक उदाहरण लीजिए—

मारवाड में उस वर्ष भयंकर दुष्काल के कारण जालौर (मारवाड) का एक युवक—ऊदा मेहता गुजरात के एक प्रसिद्ध व्यावसायिक नगर में पहुंच गया। यौवन की मादाता गरीबी और पटेहाल दशा से फीकी पड़ गई थी। उसकी आस्था जैनधर्म में थी। पयुंणपर्व के दिन थे। अतः वह स्थानीय जैन उपाध्य के दाह्र दरवाजे पर बैठ गया ताकि आने-जाने वाले जैन भाई-बहन मेरी हालत देखकर तात्कालिक सहायता कर दे तो मैं कुछ दिनों में फोटी स्वतंत्र व्यवसाय करके अपने पैरो पर खड़ा हो सकूँ। परन्तु उमें बंटे-बंटे तीन घंटे हो गए, इसी बीच कई बहन-भाई आये-गये लेकिन किसी ने उम्मे नहीं पूछा कि तू कौन है ? कहाँ से आया है ? क्या चाहता है ? उसके मन में रह-रहकर विचार आ रहे थे, अगर मुझे कोई भी नहीं पूछेगा तो फिर इस धर्म को छोड़ना पड़ेगा, नीति या अनैति किमी भी तरीके से पेट तो भरना ही होगा। इसी दौरान एक बहन जिमका नाम लच्छी (लक्ष्मी) बहन था, उधर में निकली। उसने उमे विन्न और उदान देख पूछा—“भाई तुम कौन हो ? यहाँ विन्न और उदास क्यों बंटे हो ?” ‘भाई’ शब्द सुनते ही ऊदा मेहता के हर्षाश्रु उमड़ पड़े। वह बोला—“बहन ! तुम्हीं एक बहन ऐसी निकली, जिमने ‘भाई’ कहकर मुझ से मेरी व्यथा पूछी। मैं मारवाड का जैन हूँ। वहाँ भयंकर दुष्काल के कारण मैं किमी धंधे की तलाश में गुजरात आया हूँ। मगर यहाँ आने पर निराश हो गया। दो दिन से भूखा हूँ। मोटा था—उपाध्य के द्वार पर बैठ, वहाँ तो कोई न कोई साधर्मी बहन या भाई मेरी दशा पूछकर जायद सहायता के लिए तैयार हो जाय। मैं तो निराश होकर लौट रहा था, लेकिन इसी बीच तुमने मुझे पूछ लिया।”

लच्छी बहन उमे आश्वामन देकर अपने घर ले गई, भोजन कराया, पहनने के लिए वस्त्र दिये, रहने के विन्ने मरान दिया और व्यापार के लिए अर्थराशि दी। ऊदा मेहता, विन्नरा मन पूर दिन धर्म में विचरित हो गया था, लच्छी बहन की सहायता में पुनः धर्म में सुस्थिर हो गया। उमे मद्रर्म पर दृढ़ विश्वास हो गया। जिन कारणों से ऊदा मेहता अपनी प्रतिभाशक्ति में गुजरात के चौतुक्य सम्राट के सामने अपना न सहायता देना।

उदा मेहता बहन के द्वारा बिना किसी पूर्व परिचय के एक अज्ञान व्यक्ति को सहायता के लिए उदा मेहता धर्म में स्थिर करने हेतु सत्य प्रचार का सहयोग-प्रदान करके उदा मेहता की सेवा की।

सेवा : धर्मकार्य का उत्तमाग—सेवा—नि स्वार्थ एवं निष्काम सेवा मानव-जीवन को उत्कृष्ट एवं पूर्ण बनाने हेतु एक महत्त्वपूर्ण धर्मसाधना है। जो फल अनेक प्रकार की बाह्य तपश्चर्या से, विविध धार्मिक क्रियाकाण्डों से, धर्मानुष्ठानों, धार्मिक उपासना विधियों से प्राप्त होता है, वह नि स्वार्थ सेवा द्वारा अनायास ही मिल जाता है। स्व० बल्लभभाई पटेल ने कहा—पिछड़े लोगों की सेवा ईश्वर-सेवा है। जैन धर्मग्रन्थ में भी एक जगह उल्लेख है—जे गिलाण पडियरइ, से मम पडियरई—अर्थात् भगवान महावीर ने फरमाया—जो ग्लान (रुग्ण एव अशक्त) की सेवा परिचर्या करता है, वह एक तरह से मेरी ही सेवा करता है। तथागत बुद्ध ने भी कहा था—‘जिसे मेरी सेवा करनी है, वह पिछड़े हुए पीड़ितों की सेवा करे।’ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था—‘मैं इन लाखों पीड़ितों की सेवा के द्वारा भगवान् की सेवा करता हूँ।’

महात्मा गांधीजी के आश्रम में एक संस्कृत के विद्वान थे—परचुरे शास्त्री, जिन्हें दुर्बल से कुष्ठरोग ने आ घेरा। आश्रमवासी कुष्ठरोगी के निकट जाने से डरते थे, कि कहीं हमें यह चेपी रोग न लग जाय। महात्मा गांधी को पता लग तो वे स्वयं शास्त्रीजी की सेवा में पहुँच गये। स्वयं गांधीजी गर्म पानी से उनका घाव धोने लगे। शास्त्रीजी सकोचवश इन्कार करते रहे, परन्तु गांधीजी स्वयं उनकी सेवा में जुट गए। घाव धोकर दवा लगाना, दवा पिलाना, पथ्य-परहेज का ध्यान रखना आदि सब सेवाएँ गांधीजी प्रतिदिन नियमित रूप से करते थे। क्या यह रुग्ण-सेवा धर्मकार्य नहीं है ?

इसी प्रकार पिछड़े, पददलित, पीड़ित, बाढ़-पीड़ित, भूकम्प-पीड़ित, महामारी-पीड़ित या आफत से घिरे, जल में डूबते, कुँए में गिरते, या अन्य किसी भी प्रकार की विपदा में फँसे हुए सकलप्रस्त व्यक्ति या वर्ग की निःस्वार्थ सेवा धर्मकार्य की कोटि में ही परिगणित की जाएगी। इसी प्रकार अनाथ, किसान वर्ग, दीन-दुःखी, विधवा, पीड़ित महिला, अस्पृश्य कहीं जाने वाली जाति आदि की सेवा करना भी धर्मकार्य है उन्हें व्यसनमुक्त और न्यायनीति युक्त बनाना भी।

धर्ममय या अहिंसक-समाज रचना का प्रयोग भी धर्म-सेवा कार्य—समाज की हर प्रवृत्ति को धर्म (अहिंसा, सत्य, नीति, न्याय आदि) में अनुप्राणित करने का प्रयोग इसमें जाति-पाँति के, या साम्प्रदायिक, प्रान्तीय या भाषा सम्बन्धी भेदभाव के वर्ग-सार्वजनिक सेवाभाव से करना भी धर्म-सेवा का कार्य है। ऐसे प्रयोग की प्रत्येक प्रवृत्ति लोक नरुषा या व्रतबद्ध लोकमेवक मस्यावद्ध होती है, तथा सप्त कुष्यसनों का त्याग करके नीति, न्याय, अहिंसा आदि की तराजू पर तौलकर ही महाव्रती साधु-साध्वियों के मार्गदर्शन से सारे कार्य होते हैं। लेन-देन के मसले, या अन्य कोई पारस्परिक झगड़े भी वाशिक ढंग से परस्पर समाधान से निपटाये जाते हैं। महात्मा गांधीजी और सन्त विनोबा ने ऐसे कई प्रयोग हमारे देश में किये हैं।

दान, शील, तप और भावरूप धर्म का आवरण भी धर्मकार्य—जैनाचार्यों ने दान, शील, तप और भाव इन चारों को धर्म का—व्यावहारिक धर्म का अंग माना

है। जो व्यक्ति इहलौकिक या पारलौकिक किसी भी स्वार्थ, भय, प्रलोभन, विषयसुख, धन, सन्तान, स्वर्ग आदि की कामना और वाछा का त्याग करके केवल निर्जरा—
 ध्यात्मशुद्धि—कर्मक्षय की वृद्धि से या वीतरागता प्राप्त करने की दृष्टि से इन चारों का
 आचरण करता है, इस धर्मचतुष्टय के आचरण के पीछे किसी प्रकार की बदले की
 भावना, मोक्षवाजी, नामवरी, प्रसिद्धि, यश-कीर्ति या स्वार्थ की भावना नहीं है, तो
 समझना चाहिए यह धर्मकार्य है।

धर्मकार्य की कसौटी—जैनशास्त्र दशवैकालिक सूत्र में तप और आचार
 (धर्माचरण) के सम्बन्ध में बहुत ही सुन्दर स्पष्टीकरण किया गया है—

नो इहलोगदृठयाए तवमहिद्विठज्जा,
 नो परलोगदृठयाए तवमहिद्विठज्जा,
 नो कित्तिवन्न-सह-निलोगदृठयाए तवमहिद्विठज्जा,
 नत्तथ णिज्जरदृठयाए तवमहिद्विठज्जा ॥
 नो इहलोगदृठयाए आदारमहिद्विठज्जा,
 नो परलोगदृठयाए आदारमहिद्विठज्जा,
 नो कित्तिवन्न-मह-तिलोगदृठयाए आदारमहिद्विठज्जा,
 नत्तथ आन्हनेहि हेअहि आदारमहिद्विठज्जा ॥

अर्थात्—किसी इहलौकिक प्रयोजनवश तपश्चर्या न करो, न किसी परलोक
 के प्रयोजनवश तप करो, न कीर्ति, वर्ण (यश), शब्द (प्रशंसादि शब्द) या प्लोरु
 (प्राम्नि आदि) के लिए तपश्चरण करो, केवल एकमात्र निर्जरा (कर्मक्षय द्वारा
 ध्यात्मशुद्धि) के लिए तपश्चरण करो।

इसी प्रकार दृष्टलोक के लिए स्वार्थवश ज्ञानादि पंच आचार का पालन न करो,
 न परलोक की किमी आकांक्षावश ज्ञानादि पञ्चाचार का पालन करो, न कीर्ति, यश,
 प्रसिद्धि, नामवरी प्रशंसा आदि के लिए आचार का पालन करो, किन्तु एकमात्र वीत-
 रागता प्राप्ति के प्रयोजन में आचार का पालन करो।

यह है तपश्चरण और ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्र्याचार, तपाचार और
 मोक्षाचार के पालन के पीछे शुद्ध धर्मदृष्टि का स्पष्टीकरण।

तापस्यं यत्तु ते दानं, शीलं, तप, भाव या पाँचों आचार तभी धर्मकार्य
 हैं, तभी वे उपकुल कसौटी पर पूरे उतरें। जहाँ दान, शील, तप और भाव के
 पीछे दृष्टलौकिक ज्ञान-वर्ण, यश, शब्द, प्रशंसा आदि की प्रेरणा होगी, जहाँ अर्थप्राप्ति
 या प्रयोजन होगा, तभी यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, प्रशंसा, उद्धार, भोग्य आदि की स्पृहा
 होगी, जो इस जीवन या परलोक के सम्बन्धित कोई विषय-सोचछा होगी, या किसी
 प्रशंसा की आकांक्षा होगी, तभी ये सब धर्मकार्य की कसौटी में परिगणित
 नहीं हैं।

एक व्यक्ति की भावना का तापस्य प्रमाण है किन्तु करना है, केवल दिग्गम्य के
 लिए, इच्छा का कोई प्रमाण नहीं है, तब तक ही तप-पंथ चलना है, किन्तु जब कोई

नहीं देखता, तब वह अन्धाबुद्ध चलता है। इसी प्रकार सत्यव्रत तो ग्रहण कर लिया है, पर बहुत-सी बातें माया-कपट से इस प्रकार बोलता है, जिससे सुनने वाला समझता है, यह सत्य बोलता है, परन्तु होता है, वह झूठ ही। आत्मा की बफादारी में बोला जाने वाला सत्य ही वस्तुतः धर्मकार्य हो सकता है। इसी प्रकार अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह भी प्रदर्शन न हो या वे इहलौकिक-पारलौकिक आकाक्षा से ओतप्रोत न हो, तभी धर्मकार्य की कोटि में आ सकते हैं।

(जैनशास्त्रों में सम्यग्दर्शन को एवं सम्यग्ज्ञान को धर्म बताया गया है क्योंकि ये मोक्षमार्ग के अंग हैं। परन्तु सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन धर्मकार्य तभी कहलाएंगे, जब वे आचार (दर्शनाचार और ज्ञानाचार) में परिणत हों, क्रियान्वित हों। कोई व्यक्ति देव, गुरु, धर्म का पाठ गुरु से पढ़ या सुनकर यह मान बैठता हो कि मेरे में सम्यग्दर्शन आ गया है तो यह भ्रान्ति है। इसी प्रकार जो व्यक्ति सम्यग्दर्शन की (निश्चय और व्यवहार से) बड़ी-बड़ी बातें बघारता हो, किन्तु जीवन में सम्यग्दर्शन न आया हो, वहाँ साम्प्रदायिकता, धर्मान्धता, कट्टरता हो, सापेक्षदृष्टि या समन्वय दृष्टि (अनेकान्तवाद) का अंश न हो, दूसरों को मिथ्यात्वी या मिथ्यादृष्टि तथा अज्ञानी या मिथ्याज्ञानी कहने में धूर्तवीर हो, जीवन में भौतिक दृष्टिपरायणता हो, बातें आध्यात्मिकता की बघारता हो लेकिन दृष्टि में पौद्गलिक पदार्थों, भौतिक सुख-सुविधाओं की आकाक्षा हो, तो ऐसा कागजी या पुस्तकीय सम्यग्दर्शन धर्मकार्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार जैनागमों या धर्मशास्त्रों की भाषाज्ञान की दृष्टि से व्याख्या लम्बी-चौड़ी कर लेता हो, तथा आजीविका, प्रमिद्धि या अन्य सासारिक प्रयोजनवश शास्त्र का उपदेश देता हो, पर जीवन में शास्त्रीय ज्ञान का अंश भी उतरा न हो तो वह सम्यग्ज्ञान, धर्मकार्य नहीं होगा।

इसी प्रकार अहिंसादि तथा तपश्चर्या आदि चारित्र्याचार या तप-आचार केवल प्रदर्शन के लिए हो, अन्तरंग में आत्मसाक्षी से ये दोनों आचार निष्ठापूर्वक जीवन में न उतरे हों तो ये धर्मकार्य में कैसे समाविष्ट होंगे ?

बन्धुओ ! इन सब कसौटियों पर कसकर धर्मकार्य की ही जीवन में प्राथमिकता दीजिए। वही सब कार्यों में ध्रष्ट है। अभी धर्मकार्य के सम्बन्ध में कई अन्य पहलुओं से विचार करना अवशिष्ट है, अगले प्रवचन में उस पर प्रकाश डाला जायेगा।

६४. धर्मकार्य से बढ़कर कोई कार्य नहीं—२

प्रिय धर्मप्रेमी बन्धुओ !

पिछले प्रवचन मे मैंने आपके समक्ष धर्मकार्य के सम्बन्ध मे काफी स्पष्टीकरण किया है, फिर भी कुछ पहलु और अवशिष्ट रहे है, जिनके विषय मे आज विश्लेषण करना आवश्यक समझता हूँ। अतः इस प्रवचन मे पुनः उसी ५१वें जीवनसूत्र पर विवेचन करूँगा। विषय कोई गूढ नहीं है, परन्तु जब सैद्धान्तिक दृष्टि से उस पर चिन्तन-मनन किया जाता है, तो गहराई मे उतरना पड़ता है। मेरा विश्वास है कि अगर आप ध्यान से सुनेगे तो इस विषय को सूक्ष्मता से हृदयंगम कर सकेंगे।

अन्य कार्यों से पहले धर्मकार्य क्यों ?

जगत् मे अगणित ऐसे कार्य है, जिन्हें न तो हम धर्मकार्य कह सकते हैं और न ही पापकार्य। शरीर-सम्बन्धी जितने भी कार्य है, जैसे कि नींद, भोजन, चलना-फिरना, सोना-जागना, पीना, उठना-बैठना आदि न तो अपने आप मे धर्मकार्य हैं, न ही पापकार्य; इन क्रियाओ से सम्बन्धित भाव के अनुसार ही उनके धर्म, पुण्य या पाप होने का अनुमान लगाया जाता है। इसलिए इतना कहना होगा कि सेवा, दया, करुणा आदि जैसे सीधे धर्मकार्य है, वैसे ये सीधे धर्मकार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त ससार मे और भी कार्य है, जिन्हें हम धर्मकार्य नहीं कह सकते—जैसे विवाह के रीति-रिवाज, मृतक के सस्कार कर्म, जातकर्म, नामकरण, वस्त्रपरिधान, व्यापार, घघा, नौकरी, कल-कारखाना चलाना, खेती करना, बगीचा लगाना, वृक्षारोपण, मजदूरी, नौका चलाना, कार चलाना, मकान बनवाना, दवा बनाना, पतंग उड़ाना, रखवाली करना आदि अगणित क्रियाएँ। ये सब क्रियाएँ धर्म, पाप या पुण्य तभी कहलाती हैं, जब इनके साथ धर्म, पाप या पुण्य की वृत्ति या मर्यादा संलग्न हो। यदि कोई क्रिया धर्ममर्यादा मे आती है, कर्तव्यभावना से की जाती है, सेवा की दृष्टि से की जाती है, या दया, करुणा, सहानुभूति आदि की दृष्टि से की जाती है, तो वह धर्म करार दे दी जाती है, यदि उस क्रिया के पीछे अपनी नामबरी, प्रसिद्धि, यशकीर्ति या मामूली स्वार्थ की भावना है तो वह पुण्यजनक क्रिया हो जाती है, और जहाँ दूसरो को हानि पहुँचाने, सताने, दूसरो का हक छीनने, हिंसा, झूठ या बेईमानी करने आदि की दृष्टि से कोई क्रिया की जाती है, वहाँ वह क्रिया पापजनक हो जाती है।

अब रहा धर्मक्रियाओ का प्रश्न ! वे ही धर्मक्रियाएँ धर्मकार्य मे गिनी जा सकती है, जिनके पीछे शुद्ध धर्मतत्त्व (अहिंसा, सत्य, न्याय, नीति आदि) का पुट हो,

जो शुद्ध धर्म भावना (साम्प्रदायिकता, सम्प्रदायवृद्धि की भावना नहीं) से ओतप्रोत हो। जो धर्मक्रियाएँ यन्त्रवत् की जाती हो, जिन्हें तोता-रटन की तरह रट-रटाकर घटाघड़ बोलकर या मशीन की तरह क्रियाएँ करके पूरी की जाती हो, जिनका न तो अर्थ समझा जाता हो, न ही उसका प्रयोजन, वे धर्मक्रियाएँ धर्मकार्य की कोटि में कैसे आ सकती हैं ?

जो क्रियाएँ सामाजिक रीति-रिवाज या रूढ़ि-रस्म के तौर पर की जाती हो, जैसे वैवाहिक भोज, मृतभोज आदि वे धर्मकार्य की कोटि में नहीं आती।

विवेकवान् धर्मनिष्ठ पुरुष धर्मकार्य के अतिरिक्त अर्थ-काम सम्बन्धी कार्यों को गौण मानता है। धर्मज्ञ व्यक्ति एक ओर अर्थकार्य या कर्मकार्य हो, उसे गौण समझकर धर्मकार्य को पहले करता है। धर्मकार्य को प्राथमिकता देने के पीछे कारण यह है कि अर्थकार्य, कर्मकार्य या सासारिक रीतिरिवाज आदि से सम्बन्धित स्वार्थपोषक कार्य तो अनन्तकाल से होते आ रहे हैं, परम्परागत सस्कारवशा मनुष्य उन्हें करता आया है, उनके करने का अवसर फिर भी मिल सकता है, लेकिन धर्मकार्य को करने का अवसर बहुत ही मुश्किल से मिलता है। जब कभी धर्मकार्य से धर्मोपार्जन करने का अवसर आता है, तब पूर्वकुमस्कारवशा मनुष्य या तो उसके प्रति अरुचि, अनुत्साह या अश्रद्धा प्रदर्शित करता है, या फिर वह उसे टाल-मट्टल करने का प्रयत्न करता है, शरीर की रूग्णता, असामर्थ्य, समय का अभाव आदि का वहाना बनाता है। इस प्रकार धर्मकार्य का अवसर आता है तो भी मनुष्य नहीं कर पाता। इसलिए कविश्री धर्म-प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं—

धर्म की पूजा कमाले, कमाले जीवा, जीवन वन जायेगा ॥ध्रुव॥
वागे जहाँ मे अपना जीवन-पुष्प सुगन्ध बनाले, बनाले जी जी व ॥१॥
अखिल विश्व के दलित वर्ग की सेवा (का) भार उठाले २, जी जी व ॥२॥
मोहपाश के दूढ़ वन्धन से अपना पिण्ड छुडाले २, जी जी व ॥३॥
राग-द्वेष का जाल ।वछा है, दूर से राह वचाले २, जी जी व ॥४॥

कितनी सुन्दर प्रेरणा है कवि की। पंचतन्त्रकार ने भी धर्मविहीन दिवम बितानेवाले को मृतवत् घोषित किया है—

यस्य धर्मविहीनानि दिनान्यायान्ति यान्ति च ।

स लोहकार भस्त्रैव, श्वसन्नपि न जीवति ॥^१

जिस व्यक्ति के दिन धर्मकार्य के बिना व्यतीत होते हैं और जाते-जाते हैं, वह सोहार भी धोकनी की तरह श्वास नेता हुआ भी जीवित नहीं है।

उत्तराध्ययनसूत्र में धर्मकार्य करते हुए रात्रि व्यतीत करने को जीवन की नफलता बताया गई है, इसके विपरीत जो व्यक्ति अधर्मकार्य में अपनी रात्रि बिताता है, उसका जीवन असफल बताया गया है—

....धम्मं च कुणमाणस्स सफला जंति राइओ ।

...अहम्मं कुणमाणस्स अफला जंति राइओ ॥

—धर्मकार्य करने वाले व्यक्ति के दिनरात सफल होते हैं और अधर्मकार्य करने वाले व्यक्ति के दिनरात असफल व्यतीत होते हैं ।

दूसरी बात यह है कि मनुष्य जैसा जो कुछ धर्म, पुण्य या पापकार्य करता है, उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पडता है चाहे वह फल इसी जन्म में मिल जाये या अगले जन्म में । अतः धर्मकार्य को प्राथमिकता देने से यहाँ और वहाँ सर्वत्र उसका जीवन सुख-शान्तिसम्पन्न बनेगा ।

एक बात और विचारणीय है कि बुढ़ापा आने पर इन्द्रियाँ क्षीण होने पर या रोगाक्रान्त होने पर मनुष्य धर्मकार्य नहीं कर सकता, इसलिए भी धर्मकार्य का अवसर नहीं चूकना चाहिए ।

धर्मज्ञ व्यक्ति धर्मकार्य को कैसे प्राथमिकता देता है ? इसका उदाहरण लीजिए— घटना सन् १९५९ की विदर्भ के एक जैन श्रावक की है । प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष की आपाढी पूर्णिमा से कार्तिकी पूर्णिमा तक वहाँ बहुत धार्मिक प्रवृत्तियाँ हुईं । उक्त जैन श्रावक के घर में भी किसी ने न उपवास किये थे । इस लम्बी तपस्या के उपलक्ष में धर्मप्रभावना की दृष्टि से पारणे के दिन अपने समाजवालों को उसने प्रीतिभोज देने का निश्चय किया । भोज या तपोमहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए उसने अपने परिचित सज्जनों को पोस्ट द्वारा आमत्रणपत्र भी भिजवा दिया । पारणे से पहले दिन मिष्टान्न आदि बनाकर तैयार कर लिये गये । लगभग दो हजार मनुष्यों की भोजन सामग्री बना ली गई । परन्तु पूर्वरात्रि को अकस्मात् भीषण वर्षा होने के कारण स्थानीय नदी में भयकर बाढ़ आ गई । गरीबों के कई भाँपड़े उसके प्रवाह में बह गये । बाढ़पीडित गरीब लोग वे-घरवार हो जाने से आसू बहा रहे थे । यह सब दृश्य देखकर उम जैन श्रावक का हृदय करुणा से भर आया । फलतः मानवता के नाते उसने बाढ़-पीडित दुःखितों के आँसू पोछ डालने का सकल्प किया । अपना यह विचार आगन्तुक अतिथियों और निमन्त्रित सज्जनों के समक्ष प्रस्तुत किया—“भाइयो ! यद्यपि मैंने यह रसोई आप ही के लिए बनवाई है, तथापि गतरात्रि को अकस्मात् आई हुई बाढ़ के कारण बहुत-से लोग वेघरवार हो गये हैं तथा भूख से तड़फ रहे हैं । मेरी इच्छा है कि यह भोजन उन्हें खिला दिया जाये । जिस प्रकार हम भाई-भाई हैं, उसी प्रकार वे भी तो हमारे भाई हैं । आपकी सेवा के मौके तो मुझे और भी मिलते रहेंगे, किन्तु उन भाइयों की सेवा-सहायता करने का इतना श्रेष्ठ मौका भला और कब मिलेगा ?”

आगन्तुकों ने उक्त श्रावक के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया । इतना ही नहीं, किन्तु उम रसोई को बाढ़पीडित लोगों में वितरित करने के काम में भी महर्षि सहयोग दिया ।

बन्धुओ ! देखा आपने, धर्मज्ञ व्यक्ति किस प्रकार लौकिककार्य को गौण करके धर्मकार्य के अवसर का लाभ उठा लेता है ।

कई वार मनुष्य के सामने एक ओर सासारिक कार्य के लिए जोर दिया जाता है, दूसरी ओर उसे धर्मकार्य के प्रति रुचि रहती है । ऐसी स्थिति में धर्मनिष्ठ मनुष्य सामारिक कार्य के साथ लगे हुए प्रलोभनों सासारिक विषयभोगो के आकर्षणो या भयो को तिलाजलि देकर एकमात्र धर्मकार्य को ही स्वीकार करता है ।

सौराष्ट्र के एक गाँव में उसका पीहर था । अचानक समुराल से तार आया “ भाई चल वसे ।” परन्तु माता-पिता ने अपनी पुत्री को इस आघातजनक समाचार से वज्राघात-सा लगेगा, इसलिए उसे बताया नहीं, परन्तु उसे किसी तरह पता लग गया । शोकमग्न तो हुई, परन्तु साथ ही उसने भावी जीवन को भी पूर्ण ब्रह्मचर्यमय और संयमपूर्ण विताने का सकल्प कर लिया । सहज ही मिले हुए इस धर्मकार्य के अवसर को वह क्यों खोती ? कुछ ही दिनों बाद जब अपने दामाद की मृत्यु का शोक कम हो गया, तब उसके माता-पिता ने अपनी पुत्री के सामने प्रस्ताव रखा—“बेटे ! अब तेरा क्या विचार है ?” सुसंस्कारी धर्मशीला युवती पुत्री ने कहा—“एक भव में दो भव करने का मेरा विचार कतई नहीं है ।”

माता-पिता ने उसकी हमजोली सहेलियों के द्वारा विचार जानने चाहे, परन्तु इस लडकी ने दृढतापूर्वक इन्कार कर दिया—“अब मेरी इच्छा पुनर्विवाह करने की नहीं है । मैं आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करूँगी, जब अनायास ही मेरे बन्धन टूट गये हैं और मुझे धर्मकार्य करने का सुनहरा अवसर मिला है तो मैं पुन सासारिक भोगो के कीचड़ में क्यों पड़ूँ ?” कुछ महोने व्यतीत होने के बाद एक दिन पिता ने कहा—“बेटे ! आवेश में आकर कोई निर्णय करना अच्छा नहीं होता । पूर्ण ब्रह्मचर्य का मार्ग बहुत ही कठिन है । अभी तेरी उम्र ही कितनी है ! तू अगर स्वीकार करे तो मैं तेरे श्वसुर को मना लूँगा और अपनी विरादरी में ही किसी अच्छे वर की खोज कर लूँगा । वस, तेरे हाँ भरने की देर है ।” पुत्री ने स्पष्ट शब्दों में इन्कार कर दिया कि “पिताजी ! मेरे लिए अब धर्म (ब्रह्मचर्य) कार्य को छोड़कर अधर्म (अब्रह्मचर्य रूप सासारिक) कार्य की ओर मुडना विलकुल असम्भव है । आप तो इस धर्मकार्य को निष्ठापूर्वक पार लगाने में मुझे सहयोग दें ।” माता-पिता समझ गये कि लडकी स्वयं समझदार है । इसने समझ-बूझकर अपनी इच्छा से सारे सासारिक प्रलोभनो या आकर्षणो को छोड़कर ब्रह्मचर्यमूलक धर्मकार्य का स्वीकार कर लिया है तो उन्होने अधिक कहना उचित न समझा । लडकी ने पति-वियोग के समाचार मिलने के दूसरे ही दिन से अपना जीवन सादगी और संयम से ओतप्रोत बना लिया । ब्रह्मचर्य पालन करते हुए अनाप, दीन-दु खी, पीडित महिलाओ की सेवा में अपना समय व्यतीत करने लगी । माता-पिता ने भी अपनी विधवा पुत्री का संयम और सादगी से पूर्ण जीवन देखकर स्वयं भी, केवल ३२-३३ वर्ष की उम्र में आजीवन ब्रह्मचर्य पालन की प्रतिज्ञा ले ली और लडकी के धर्मकार्य में सहयोग देने लगे ।

....धम्मं च कुणमाणस्स सफला जंति राइओ ।

....अहम्म कुणमाणस्स अफला जंति राइओ ॥

—धर्मकार्य करने वाले व्यक्ति के दिनरात सफल होते हैं और अकार्य करने वाले व्यक्ति के दिनरात असफल व्यतीत होते हैं ।

दूसरी बात यह है कि मनुष्य जैसा जो कुछ धर्म, पुण्य या पाप उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पडता है चाहे वह फल इसी जन्म या अगले जन्म में । अतः धर्मकार्य को प्राथमिकता देने से यहाँ और वह जीवन सुख-शान्ति-सम्पन्न वनेगा ।

एक बात और विचारणीय है कि बुढ़ापा आने पर इन्द्रियाँ रोगाक्रान्त होने पर मनुष्य धर्मकार्य नहीं कर सकता, इसलिए भी धर्म नहीं चूकना चाहिए ।

धर्मज्ञ व्यक्ति धर्मकार्य को कैसे प्राथमिकता देता है ? इसका उदाहरण १९५६ की विदर्भ के एक जैन श्रावक की है । प्रतिवर्ष की आषाढी पूर्णिमा से कार्तिकी पूर्णिमा तक वहाँ बहुत धार्मिक प्रसन्नता और श्रावक के घर में भी किसी ने न उपवास किये थे । इस लम्बी अवधि में धर्मप्रभावना की दृष्टि से पारण के दिन अपने समाजवालों को भोजन का निश्चय किया । भोजन या तपोमहोत्सव में सम्मिलित होने पर परिचित सज्जनों को पोस्ट द्वारा आमत्रणपत्र भी भिजवा दिया । मिष्ठान्न आदि बनाकर तैयार कर लिये गये । लगभग दो हजार सामग्री बना ली गई । परन्तु पूर्वरात्रि को अकस्मात् भीषण स्थानीय नदी में भयकर बाढ़ आ गई । गरीबों के कई भौंपड़े उस बाढ़पीडित गरीब लोग बे-घरबार हो जाने से आसू बहा रहे थे उस जैन श्रावक का हृदय करुणा से भर आया । फलतः मानव पीडित दुःखितों के आसू पोछ डालने का सकल्प किया । अप्रतिथियों और निमत्रित सज्जनों के समक्ष प्रस्तुत किया—‘रसोई आप ही के लिए बनवाई है, तथापि गतरात्रि को अकारण बहुत-से लोग बेघरबार हो गये हैं तथा भूख से तड़प रहे हैं कि यह भोजन उन्हें खिला दिया जाये । जिस प्रकार हम वे भी तो हमारे भाई हैं । आपकी सेवा के मौके तो हैं किन्तु उन भाइयों की सेवा-सहायता करने का इतना अवसर कब मिलेगा ?’

आगन्तुको ने उक्त श्रावक के प्रस्ताव को सहर्ष नहीं, किन्तु उस रसोई को बाढ़पीडित लोगों में वितरित सहयोग दिया ।

(अफसोस है, आज शरीर को हृष्टपुष्ट रखने के लिए खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने तथा मोने-उठने आदि का पूरा ध्यान रखा जाता है, पुत्रादि के जन्म तथा विवाहादि प्रसंगों पर वाहवाही लूटने के लिए अनाप-शनाप धन खर्च करने में कोई कजूसी नहीं दिखाई जाती, वृद्ध माता-पिता के मरने पर दुःख न होते हुए लोक दिखावे के लिए शोक मनाया जाता है, और भी अनेक प्रकार के व्यावहारिक कार्य शर्माशर्मा, देखादेखी, जाति और समाज के दबाव से, लिहाज से या भय और प्रलोभन से किये जाते हैं, ऐसे कामों में समय और धन न होने का कोई वहाना नहीं होता, परन्तु धर्मकार्य करने में अनेक प्रकार के वहाने किये जाते हैं, सुन्दर अवसर हाथ से चले जाने की कोई परवाह नहीं होती।)

धर्मकार्य से धर्म का पलड़ा भारी रखो—किन्तु याद रखिये, जैसे काटे जितनी सूई अन्दर जाने से ही काटा निकलता है, भूख के अनुसार ही रोटी खाने से भूख मिटती है, नीव की गहराई के अनुसार ही मकान बनाया जाता है, बीमारी के वेग के अनुपात में ही दवा की मात्रा दी जाती है, आय के अनुसार ही व्यय किया जाता है टंकी की ऊँचाई के अनुरूप ही पानी ऊँचा चढ़ाया जाता है इसी प्रकार अधर्म या पाप के पलड़े की अपेक्षा धर्म का पलड़ा अधिक वजनदार होना चाहिए, अन्यथा, आप इतजार करते रहेंगे बुढ़ापे तक और पापी या अधर्मों का पलड़ा भारी भरकम होकर जीवन-तुला को ही असतुलित करके गिरा देगा। इसलिए अधिकाधिक धर्मकार्य करके धर्म का पलड़ा भारी रखना चाहिए।

(सुखी धर्मकार्य से ही, अधर्मकार्य से नहीं—कई लोग कहा करते हैं कि वेईमानी, अन्याय, अनीति, लूटखसोट आदि अधर्मकार्यों से आज अधिकांश लोग सुखी एवं सम्पन्न दिखाई देते हैं, परन्तु धर्मकार्य करने वाले लोग प्रायः दुःखी, निर्धन या विपन्न नजर आते हैं। इसलिए मालुम होता है, धर्मकार्य का फल प्रत्यक्ष मिलता नहीं।

इसका समाधान यह है कि आज भले ही अधर्मों या पापी लोग बाहर से सुखी दिखाई दे रहे हों, परन्तु उनकी अन्तरात्मा से पूछो तो मालुम पड़ेगा कि उन्हें उनका पाप या अधर्म कचोट रहा है, रह-रहकर अन्तर् में पछतावा होता है, प्रतिक्षण उन्हें भय रहता है कि कहीं कोई गिरपतार न करले, उनकी नींद हराम हो जाती है, न वे सुख से चान्ची सकते हैं और न ही सुख से निश्चित होकर सो सकते हैं।

कई बार तो ऐसे पापात्मा या अधर्मों लोग किमी साधु-साध्वियों का जरा-सा उपदेश सुनते ही बदल जाते हैं।

उल्लाननगर (बम्बई) में सिन्धी नारायणदास घड़ाणी को श्री चन्दन मुनिजी के उपदेश से बोध प्राप्त हुआ। वह मास, रक्त, शराव आदि के दुर्व्यसन में फँसा हुआ था। किमी की कुछ नहीं सुनता था। जितने पैसे दूध बेचकर कमाता प्रायः सब दे लय इन्हीं व्यसनो में खर्च कर देता था। उसकी दुकान के पड़ोस में ही एक जैन भ्रातृक श्री यकीलयाना की दुकान थी। उन्होंने उसे बहुत नमस्त्राया, पर न माना। आदि

यह है—सासारिक (अधर्म) कार्य के प्रलोभन को ठुकराकर धर्म (ब्रह्मचर्य और सेवा के) कार्य में अपने जीवन को ओतप्रोत करने का ज्वलन्त उदाहरण ।

धर्मकार्य से विमुखता :—परन्तु आजकल अधिकांश लोगो का झुकाव सासारिक कार्य और धर्मकार्य दोनों के उपस्थित होने पर प्रायः सासारिक कार्य की ओर ही होता है । वे धर्मकार्य को तुच्छ और महत्त्वहीन समझकर यो कहने लगते हैं—“धर्मकार्य तो फिर कर लेगे । अभी क्या जल्दी है ? बुढ़ापे में कर लेंगे । अभी तो जवानी है, कमाने-खाने और ऐश-आराम करने के दिन है ।” फिर पारिवारिक जनों की ओर से भी इसी बात पर जोर दिया है, सासारिक बातों का ही समर्थन किया जाता है । साधु-साध्वियों या दृढधार्मिकों के सम्पर्क में ऐसे लोग कम ही आते हैं । तथा वातावरण भी सर्वत्र प्रायः इसी प्रकार का मिलता है । एक कवि ने इसी पर व्यंग्य कसा है—

चल रही, चल रही, चल रही हो,

पछर्वा^१ चल रही आज जगत् में ॥ध्रुव॥

धर्म कर्म घटता जाता है, स्वार्थ, दम्भ बढ़ता जाता है ।

पाप में दुनिया ढल रही हो ॥ चल रही . ॥१॥

प्रेम स्नेह का नाम फना है, घर-घर में कुर्युद्ध ठना है ।

द्वेष की अग्नि जल रही हो ॥ चल रही . ॥२॥

भीमार्जुन-से वीर कहाँ है ? मात्र शिखण्डी सभी यहाँ है !

भोग में काया गल रही हो ॥ चल रही . ॥३॥

कवि ने वर्तमान भारतीय जन-जीवन की धर्मकार्य से विमुखता का स्पष्ट चित्रण किया है । क्या ही अच्छा होता, लोग महर्षि गौतम के संकेत के अनुसार धर्म-कार्य की ही पहल करते ।

चाणक्यनीति में तथा विभिन्न स्मृतियों में पद-पद पर धर्मकार्य करने के लिए सावधान किया है—

अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः ।

नित्य सन्निहितो मृत्युः कर्त्तव्यो धर्म-संग्रहः ॥^१

“धर्मं कुरुत यत्नेन, सोऽवश्य सह यास्यति ॥^२

अर्थात्—‘शरीर अनित्य है, धन-सम्पत्ति स्थिर नहीं है मृत्यु सदा सन्निकट है, अतः धर्म-संग्रह (धर्मकार्य करके) करना चाहिए ।

“महानुभावो ! यत्नपूर्वक धर्मकार्य करो, धर्म ही परभव में तुम्हारे साथ चलेगा ।”

१. पश्चिमीय देगों की हवा

२. चाणक्यनीति १२/१२

३. चाणक्यनीति-स्मृति

अफसोस है, आज शरीर को हृष्टपुष्ट रखने के लिए खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने तथा सोने-उठने आदि का पूरा ध्यान रखा जाता है, पुत्रादि के जन्म तथा विवाहादि प्रसंगों पर वाहवाही लूटने के लिए अनाप-शनाप धन खर्च करने में कोई कजूसी नहीं दिखाई जाती, वृद्ध माता-पिता के मरने पर दुःख न होते हुए लोक दिखावे के लिए शोक मनाया जाता है, और भी अनेक प्रकार के व्यावहारिक कार्य शर्मशर्मी, देखादेखी, जाति और समाज के दबाव से, लिहाज से या भय और प्रलोभन से किये जाते हैं, ऐसे कामों में समय और धन न होने का कोई बहाना नहीं होता, परन्तु धर्मकार्य करने में अनेक प्रकार के बहाने किये जाते हैं, सुन्दर अवसर हाथ से चले जाने की कोई परवाह नहीं होती।

धर्मकार्य से धर्म का पलड़ा भारी रखो—किन्तु याद रखिये, जैसे काटे जितनी सूई अन्दर जाने से ही काटा निकलता है, भूख के अनुसार ही रोटी खाने से भूख मिटती है, नींव की गहराई के अनुसार ही मकान बनाया जाता है, बीमारी के वेग के अनुपात में ही दवा की मात्रा दी जाती है, आय के अनुसार ही व्यय किया जाता है टकी की ऊँचाई के अनुरूप ही पानी ऊँचा चढाया जाता है इसी प्रकार अधर्म या पाप के पलड़े की अपेक्षा धर्म का पलड़ा अधिक वजनदार होना चाहिए, अन्यथा, आप इतजार करते रहेंगे वुडापे तक और पापो या अधर्मों का पलड़ा भारी भरकम होकर जीवन-तुला को ही असतुलित करके गिरा देगा। इसलिए अधिकाधिक धर्मकार्य करके धर्म का पलड़ा भारी रखना चाहिए।

सुखी धर्मकार्य से ही, अधर्मकार्य से नहीं—कई लोग कहा करते हैं कि बेईमानी, अन्याय, अनिति, लूटखसोट आदि अधर्मकार्यों से आज अधिकांश लोग सुखी एवं सम्पन्न दिखाई देते हैं, परन्तु धर्मकार्य करने वाले लोग प्रायः दुःखी, निर्धन या विपन्न नजर आते हैं। इसलिए मालुम होता है, धर्मकार्य का फल प्रत्यक्ष मिलता नहीं।

इसका समाधान यह है कि आज भले ही अधर्मों या पापी लोग बाहर से सुखी दिखाई दे रहे हों, परन्तु उनकी अन्तरात्मा से पूछो तो मालुम पड़ेगा कि उन्हें उनका पाप या अधर्म कचोट रहा है, रह-रहकर अन्तर में पछतावा होता है, प्रतिक्षण उन्हें भय रहता है कि कहीं कोई गिरफ्तार न करले, उनकी नींद हराम हो जाती है, न वे सुच से खा-पी सकते हैं और न ही सुख से निश्चित होकर सो सकते हैं।

कई बार तो ऐसे पापात्मा या अधर्मों लोग किसी साधु-साध्वी का जरा-सा उपदेश सुनते ही बदल जाते हैं।

उल्लासनगर (बम्बई) में सिन्धी नारायणदास थढाणी को श्री चन्दन मुनिजी के उपदेश से बोध प्राप्त हुआ। वह मास, रक्त, शराव आदि के दुर्व्यसन में फँसा हुआ था। किसी की कुछ नहीं सुनता था। जितने पैसे दूध बेचकर कमाता प्रायः सब छप इन्हीं व्यसनों में खर्च कर देता था। उसकी दुकान के पड़ोस में ही एक जैन श्री यनीलवाला की दुकान थी। उन्होंने उसे बहुत समझाया, पर न माना। आखिर

श्री चन्दनमुनिजी के दर्शनार्थ उसे साथ ले गये । वहाँ एक ही उपदेश में नारायणदास बदल गया । उसने मुनिश्री से शराब, मास, रक्त आदि का त्याग कर लिया । उसने सभा में अपनी सारी रामकहानी सुनाई और अन्य सिन्धी भाई बहनो को भी इन दुर्व्यसनों के त्याग की प्रेरणा दी ।

जो नारायणदास एक दिन स्वयं इन दुर्व्यसनों का अगुआ था, वह आज अपने सिन्धी भाइयो-बहनो का दुर्व्यसन त्याग करवाने में अग्रणी बन गया । उसका जीवन पवित्रता के पथ पर—धर्ममार्ग पर चल पडा । नारायणदास को दुर्व्यसनों के सेवन से कोई सुख नहीं था, वह बेचैन रहता था, परन्तु अब उसके जीवन में सुख-शान्ति थी । अगर पापमय जीवन में सुखशान्ति या अमन-चैन होती तो जैन, वैदिक, बौद्ध आदि धर्मशास्त्रों से जो चोर, डाकू, हत्यारे, पापी आदि के जीवन-परिवर्तन की रोमाचक घटनाएँ मिलती हैं, वे अपने कुत्सित जीवन को क्यों छोड़ते और क्यों पापमय जीवन छोड़कर धर्मकृत्य करके धर्ममय जीवन जीते ? नारायणदास की तरह हजारों व्यक्ति ऐसे हैं, जो पापमय जीवन जीते-जीते ऊब गये हैं, उन्हें उक्त जीवन में कोई तृप्ति, सन्तोष या आनन्द नहीं ।

वर्षों पहले समाचारपत्र में एक सच्ची घटना पढ़ी थी—एक व्यक्ति ने सुबह सुबह स्थानीय थानेदार साहब के यहाँ पहुँचकर आवाज दी—थानेदार साहब ।

थानेदार साहब का दुर्गजिला मकान था । थानेदार साहब अभी सो रहे थे । बार-बार आवाजे आने से उनकी पत्नी ने उन्हें जगाया और बाहर बैठे आदमी के आने की सूचना दी । थानेदार ने कहा—“कान्स्टेबल से पुछवाना—क्या चाहता है ?”

पत्नी—“अजी ! वह दो बार पूछ गया है । तब तक आप होये रहे । उसे बाहर बैठे-बैठे एक घंटे से ऊपर होगया । अधीर हो, आवाजे देने लगा है । तनिक देखो न, वह किसी मुसीबत का मारा मालूम होता है । चेहरे पर हवाइयाँ उड रही हैं, आवाज में चिन्ता है, खिन्न दीखता है ।” थानेदार साहब खिडकी से नीचे झाककर बोले—“अच्छा बैठो, मैं नीचे आ रहा हूँ ।” वह आदमी कुछ सन्तुष्ट-सा चवूतरे पर बैठ गया । कान्स्टेबल ने यह कहकर जब उसे अन्दर नहीं जाने दिया कि रिपोर्ट लिखानी हो तो मुंशीजी को लिखा दो, तब भी वह बोला—“थानेदार साहब से ही एक काम है ।”

उठ घटे और प्रतीक्षा करने के बाद थानेदार साहब की नीद खुली । बैठक का दरवाजा खुला । कान्स्टेबल आगन्तुक को अन्दर ले गया । थानेदार तने हुए बैठे थे, उन्होंने कटकती हुई आवाज में कहा—“क्यों क्या बात है ? तुमने मुंशीजी को रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई ? मुझे व्यर्थ क्यों परेशान किया ?”

वह विनय के स्वर में बोला—“माफ़ करें, सरकार ! गलती हो गई । कुछ ऐसी गुप्त बातें हैं, जो निफं हज़ूर में ही अर्ज करनी थी ।”

थानेदार—“मुझे ऐसी कौन-सी पोजीदा बातें कहनी हैं ? यहाँ चोर, डाकू, दरनाग आवाग हैं आते हैं, जो हर बात छिपाते रहते हैं, तुम कौन हो, जो आज निमंत्रण होकर मुझे अपनी गुप्त बातें कहने आये हो ?”

वह व्यक्ति कुछ आश्वस्त और उत्साहित होकर ठंडे लहजे में बोला—“यही तो अर्ज करना है, हज़ूर ! उसे कहकर ही तो मन का भार हलका करना है, खास तौर से बाप ही को सुनाना चाहता हूँ।”

यानेदार ने दिलचस्पी लेते हुए कहा—“मुझसे ही कहनी है ? अच्छा कहो, क्या कहना है तुम्हें ? क्या किसी की शिकायत है, जिसे स्पष्ट करने को, तुम यहाँ दो घंटे से बँठे हो ? वरना यहाँ से तो लोग दूर-दूर भागते हैं।”

आगन्तुक—“एक टाइम था, जब मैं भी थाने से ऐसे ही दूर भागता था, जैसे अपराधी, फरार या डकैत भागा करते हैं ?”

यानेदार—“तो क्या तुमने भी अपराध किया था, कभी ?”

आगन्तुक—“जी हाँ, मैंने अपराध किया था।”

यानेदार—“तो जेलखाने की मार भी पड़ी होगी। हटरो के निशान भी कमर पर उमरे होंगे ? एक बार जेलखाने जाकर कौन भूल सकता है ?”

आगन्तुक—“अपराध तो किया था, मगर जेलखाने नहीं गये। कानून की निगाह से बच रहे।”

यानेदार—“वाह, खूब चालाक निकले तुम ! सरकार की आँखों में धूल झाँक दी तुमने।”

आगन्तुक—“पुलिस को तो चकमा दिया, पर खुद को धोखा न दे सका उसी का पछतावा है। उन्नी की माफी माँगने आया हूँ, सरकार।”

यानेदार—“अभियुक्त को पश्चात्ताप ! हमने तो कभी अभियुक्तों को अपनी करनी पर पछताते नहीं देखा। आज पहली बार तुमसे ऐसा सुन रहे हैं। स्पष्ट बताओ कौन क्या अपराध हुआ और तुम क्या चाहते हो ?”

आगन्तुक—“जी ! मैं अपने बुरे कार्य पर लज्जित हूँ और प्रायश्चित्तस्वरूप आज अपना अपराध आपके सामने कबूल करने आया हूँ। जब से मैंने डाकेजनी में भाग लिया था, तब से ही मेरी आत्मा अन्दर ही अन्दर पापकर्म के लिए कचोटती रही है। मैं अपराध को दवा नहीं पा रहा हूँ। अन्दर से कोई आवाज आ रही है कि अपने पाप को कह दे, सबके सामने कबूल कर ले, उसकी जो भी सजा मिले, भुगत ले तो तेरे मन का भार हलका हो जाएगा। हज़ूर ! मुझे माफी दी जाये।”

यानेदार—“तुम कौन हो ? जरा तफ़्तील दो कि क्या-क्या और कैसे हुआ ?”

आगन्तुक रोते हुए बोला—“जी ! मैं जुम्मान नामक फरार अभियुक्त हूँ। मेरा गन्धर्व नौ मान पूर्व कानपुर जिले के ग्राम वारा (ककवन याना क्षेत्र) निवासी मोहन लाल नामक ग्रामीण के घर में हुई सशस्त्र टकैती मे है। मेरे नेतृत्व में वह

हुई थी। मैंने कई जगह और भी छोटी-मोटी चोरी करवाई हैं। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सब पापकर्म था। मेरी अपराध वृत्ति का कुफल था। एक अच्छे नागरिक को चोरो-डकैती जैसा पापकर्म कभी नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि साहसी मनुष्य वही है, जो अपने अज्ञान में की गई भूल के लिए प्रायश्चित्त करने में सकोच न करे। आप इसकी जो भी उचित सजा हो, मुझे दिलवाइये।”

थानेदार साहब डकैत का आत्मसमर्पण देखकर चकित रह गये। उन्होंने जिज्ञासावश पूछा—“अब आगे तुम्हारा क्या करने का विचार है?”

आगन्तुक—“मैं अब धार्मिक बनकर अपने जीवन में अच्छाई अपनाता चाहता हूँ। जितनी भी बन सके, मैं भलाई करना चाहता हूँ। अब तक डकैत बने रहने में मैं गर्व अनुभव करता था, अब सज्जन कहलाने की इच्छा रखता हूँ। मैंने टक्करें खाकर यही सीखा है कि शराफत का जीवन ही स्थायी और शान्तिमय जीवन है। परोपकार, सेवा आदि धर्मकार्य ही मनुष्य के सहज कर्तव्य है। उसी से आत्मा को शान्ति मिलती है। अपराधो और पापकार्यों से नहीं।”

थानेदार—“तब तो मैं तुम्हें अदालत से माफी दिलवाऊंगा। एक गिरे हुए व्यक्ति को ऊँचा उठाना और सज्जन बनाना भी तो धर्म का कार्य है।”

थानेदार साहब ने कोशिश भी की और अन्त में वे अपने शुभ मनोरथ में सफल होकर रहे।

इस प्रकार एक पापकार्य-परायण व्यक्ति पापी जीवन से ऊबकर धर्ममय जीवन के पथ पर आया, तभी उसे सुखशान्ति मिली। सचमुच, धर्मकार्यनिष्ठा का चामत्कारिक परिणाम आये बिना नहीं रहता।

धर्मकार्य का प्रत्यक्ष फल—कई बार मनुष्य यह सोचता है कि धर्मकार्य का फल तो अभी प्रत्यक्ष मिलता नहीं है, इस कारण वह धर्मकार्य से विमुख, निरुत्साहित होकर झटपट किसी न किसी अधर्मकार्य या पापकार्य में फँस जाता है। परन्तु जिनके हृदय में धर्म के प्रति दृढ़ निष्ठा है, वे धर्मकार्य से विचलित नहीं होते। कई बार मनुष्य केवल बाहरी दिखावे के लिए बहुत-सी धर्मक्रियाएँ कर लेता है या करता रहता है, वह न तो उस धर्मक्रिया के अनुसार अपना आचरण बनाता है, और न ही उस धर्मक्रिया को भी समझबूझकर, श्रद्धा और निष्ठा से करता है, वह लकीर का फकीर बनकर उस धर्मक्रिया को करता है। स्थूल दृष्टिवाले लोग समझते हैं कि यह बहुत-सी धर्मक्रियाएँ करता है, इसलिए धर्मकार्य-परायण है, धर्मात्मा है, परन्तु वास्तव में वह वैसा होता नहीं है। इस कारण भी तथाकथित धर्मकार्य का फल वास्तविक धर्मकार्य के फल से विचरित आता है। जो लोग किसी प्रकार की फलाकांक्षा के बिना श्रद्धा, धैर्य एवं निष्ठापूर्वक धर्मकार्य करते जाते हैं, उन्हें उसका वास्तविक फल देर-मदेर मिले बिना नहीं रहता।

एक पत्र में पढ़ी हुई मच्छी घटना बताता हूँ—एक धर्मकार्यनिष्ठ व्यापारी बहुत मुनीवन में था। अतः उनकी धर्मपत्नी ने मलाह दी—“हम इस समय बहुत ही विपत्ति

में हैं। सब सामान तो कल कुर्क हो जायेगा। जेल भी हो सकती है। ऐसी अवस्था में यदि एक वार भाईजी .....के रुपये बरत लिए जायें, तो क्या हर्ज है? यह तो आपद्घर्म है। दो-तीन महीने बाद जब रुपये आएँगे, तब वापस जमा रख दिये जायेंगे; या उनकी पत्नी को ही दे देंगे।” बात यह थी कि उस व्यापारी के व्यापार में घाटा लग गया। हाथ तग हो गया। ईमानदार होने पर भी वह कर्ज ली हुई रकम का भुगतान न कर सका। एक फर्म ने उस पर नालिश करके दो लाख रुपये की डिग्री ले ली। उसकी वसूली के लिए कुर्की तथा वारंट का आदेश निकल चुका था। इस व्यापारी के पास एक मित्र के ढाई लाख रुपये के नोट रखे थे। उनकी मृत्यु को १० ही दिन हुए थे। रुपये उनकी पत्नी को देने थे। इस व्यापारी के खुद के रुपये २-३ महीने के बाद विदेश से आने वाले थे। इसी से इसकी पत्नी ने उपर्युक्त बात कही थी।

परन्तु धर्मनिष्ठ पति ने उससे कहा—“ऐसा नहीं होगा। हमारे रुपये अगर विदेश में न आये तो हम भाईजी की पत्नी को कहीं से देंगे? मित्र की इस घरोहर को छूने का हमारा अधिकार नहीं है। यदि कल सोमवार को कुर्की में ये नोट भी चले गये तो हम मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, नरक में जायेंगे। मैं तो यह अमानत की रकम आज ही उन (मित्र) की पत्नी को देकर आऊँगा। यद्यपि उसे इसका पता नहीं है तथापि हम और सर्वज्ञ प्रभु तो सब कुछ जानते ही हैं।” उसकी सरल हृदय पत्नी आगे कुछ न बोली। वह व्यापारी उसी दिन ही वह रकम अपने स्वर्गीय मित्र की पत्नी को दे आये। दूसरे दिन कुर्की आने वाली थी, परन्तु धर्मनिष्ठा का चमत्कार ऐसा हुआ कि पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था हो गई। जो चार लाख की राशि विदेश से आने वाली थी, उसकी टी०टी० आफिस में जाते ही मिल गई। जहाँ कुर्की की आशंका थी, वहाँ अनायास ही सब रुपये का भुगतान हो गया। जो डेढ़ लाख असल थे, वे व्यापारी को मिल गये शेष रकम से सब का भुगतान हो गया।

यह है धर्मकार्य पर दृढनिष्ठा का चमत्कार।

कर्तव्य भी धर्मकार्य में : कब और कब नहीं—कर्तव्य और धर्मकार्य इन दोनों पर जब हम विचार करते हैं तो ऐसा मालूम होता है—कर्तव्य का दायरा धर्म से छोटा भी हो सकता है। जैसे—परिवार के प्रति कर्तव्य होता है, इसी प्रकार आदि, धर्मनम्प्रदाय, नगर या ग्राम, प्रान्त, देश और विश्व के प्रति कर्तव्य भी होता है। कर्तव्य का दायरा उत्तरोत्तर विशाल होता है, जबकि धर्म का दायरा मार्वांत्रिक और सार्वजनिक होता है। वहाँ जो धर्म एक व्यक्ति के प्रति होता है वहाँ सभ्यता, राष्ट्र या विश्व के सभी प्राणियों के प्रति होता है, धर्म में कोई अन्त या त्रिगोत्र नहीं पटना, वह शाश्वत होता है। कर्तव्य में परस्पर विरोध या नकता है। एक राष्ट्र के प्रति कर्तव्य से प्रान्त के प्रति कर्तव्य में विरोध या नकता है। प्रान्तीय कर्तव्य का राष्ट्रीय कर्तव्य के साथ विरोध हो सकता है। परन्तु आदिमा, सन्त्र आदि प्राचीन धर्म और राष्ट्रीयधर्म में कोई विरोध नहीं आता। एक उदाहरण द्वारा कर्तव्य

धर्म के अन्तर को स्पष्ट कर दूँ—विभीषण रावण के मन्त्रिमण्डल का एक सदस्य था। विभीषण का कर्त्तव्य था—रावण और उसके राज्य के प्रति वफादारी रखना और उसके राज्य की नीति-रीति से सम्मत होना। किन्तु जब रावण नैतिकता को छोड़कर सीता का जबरदस्ती अपहरण करके ले आया। राम के बार-बार सीता को लौटाने के सन्देश आने पर भी रावण ने सीता नहीं सौंपी। ऐसी अनीति पर जब रावण उतर आया, तब विभीषण ने रावण को समझाया—सीता को लौटा देने के लिए तथा उम अनैतिक कार्य का विरोध भी किया, तब रावण ने उसे कहा—“विभीषण ! तू अपने कर्त्तव्य का पालन कर। तुझे मैंने मन्त्री पद दिया है, सब तरह की सुविधाएँ भी दी हैं फिर मेरे व्यक्तिगत मामले में तू क्यों बोलता है ? चुपचाप रह।” परन्तु विभीषण ने कहा—“कर्त्तव्य से धर्म बड़ा है। धर्म कहता है—राम का पक्ष न्याय-नीति एवं धर्म से युक्त है जबकि आपका पक्ष अन्याय-अनीति और अधर्म से युक्त है।” रावण जब नहीं माना बल्कि राज्य की सेना को अपने व्यक्तिगत, अनैतिक कार्य के लिए लड़ाई में झोंकने को उद्यत हो गया, तब विभीषण ने रावण का विरोध किया, मन्त्रिमण्डल में से वह निकल गया। श्रीराम के धर्मयुक्त पक्ष में चला गया। यह है कर्त्तव्य और धर्म में मघर्ष या विरोध हो, वहाँ संकुचित कर्त्तव्य को छोड़कर धर्म को अपनाने का ज्वलन्त उदाहरण।

फिर भी एक बात का निर्णय हम कर सकते हैं—यदि कर्त्तव्य धर्म से अनुप्राणित हो, धर्म के साथ उसका विरोध न हो तो वह धर्मकार्य में परिगणित किया जा सकता है। अन्त में तब वह कर्त्तव्य न रहकर धर्मकार्य बन जाता है। एक उदाहरण नीजिए—

एक किसान था। उसने अपने खेत में उत्पन्न अन्न का एक बोरा अगली बीजन में बोने के लिए रखा था। किन्तु अचानक उसका गाँव दुष्काल की चपेट में आ गया। किसान का चिन्तन चला इस समय खाने के लिए अन्न तो सभी दुष्काल-पीड़ितों को सरकार देनी है। परन्तु आगामी फसल के लिए बोने को अनाज मेरे गाँव के किसानों के पास नहीं रहेगा तो वे बोयेंगे क्या ? नहीं बोयेंगे तो अगले वर्ष फिर अन्न तो गाँव भागकर परिवार को जिलाने की नीवत आयेगी। इसमें तो अच्छा है मैं अपने पारिवारिक कर्त्तव्य को छोड़कर मारे गाँव के प्रति कर्त्तव्य की ज्योति जलाऊँ। मुझे अन्न को बोने तो अन्न न मिले तो भी कोई परवाह नहीं। फलतः उस किसान ने बोने के लिए मारे गाँव को अन्न दिया। दूसरों को जिन्कार जीने का सूत्र धर्म-कार्य का ही तो है।

जो नैतिक कर्त्तव्य और धर्मकार्य के अन्तर का ऊपर बताया गया है, वही नैतिक कर्त्तव्य और धर्मकार्य में समझ देना चाहिए। नीति और कर्त्तव्य ये दोनों धर्म से अलग-थलग या धर्म से अनुप्राणित हो, तब तो ये धर्मकार्य के अन्तर्गत हैं। यदि ये दोनों धर्मकार्य के विरोधी या धर्म से विरुद्ध हो, तो फिर ये धर्मकार्य में परिगणित नहीं होते।

साम्प्रदायिक कर्त्तव्य और धर्मकार्य में अन्तर—प्रायः साम्प्रदायिक कार्य व्यापक धर्म के विरुद्ध होता है, अनुकूल नहीं। साम्प्रदायिक कर्त्तव्य से व्यापक धर्म-कार्य का दायरा भी विशाल होता है। साम्प्रदायिक कर्त्तव्य तो सिर्फ अपने सम्प्रदाय की नीति-रीति, नियमोपनियम, सविधान आदि तक ही सीमित होता है, लेकिन धर्म (सत्य, अहिंसादि) तो मानवमात्र ही नहीं, प्राणिमात्र के हित तक व्यापक होता है। इसलिए नीति या कर्त्तव्य की तरह साम्प्रदायिक कर्त्तव्य के सम्बन्ध में भी निर्णय किया जा सकता है कि जो साम्प्रदायिक कर्त्तव्य व्यापक सद्धर्म का पोषक हो, सत्य-अहिंसादि का पालन करने में सहायक हो या पूरक हो, व्यापक धर्म का विरोधी न हो, उसे धर्मकार्य में परिगणित किया जा सकता है। जैसे कि किसी सम्प्रदाय ने यह विधान किया कि दूसरे सम्प्रदाय वालों के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करना चाहिये, क्योंकि इससे मिथ्यात्व का पोषण होगा। या एक सम्प्रदाय वाले 'धर्म खतरे में है' कहकर दूसरे सम्प्रदाय के लोगों को मारने-काटने का आदेश दे देते हैं तो ऐसा करना अहिंसा-धर्म के विपरीत होने से तथा मानवता-विरुद्ध होने से वह धर्मकार्य नहीं बल्कि हिंसा (पाप) कार्य समझा जाएगा। इसी प्रकार धर्मकार्य के नाम पर साम्प्रदायिकता फैलाई जाती हो, या धर्मकार्य की ओट में जहाँ पोपलीला (अनुयायियों से धन ँठने की कला) चलती हो, व्यभिचार, अत्याचार, अनाचार, अन्याय, अनैतिक धन्दा आदि चलते हों, वहाँ तो वह सरासर अधर्मकार्य या पापकार्य है।

पुण्यकार्य और धर्मकार्य का घपला

जैनधर्म में एक बात खासतौर से समझाई गई है कि पुण्य और धर्म दोनों एक नहीं हैं। पुण्य शुभकर्मवन्धजन्य है, जबकि धर्म शुभ-अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों (पुण्य-पाप) का क्षयरूप होता है। इसलिये यह स्वाभाविक है कि पुण्यकार्य और धर्मकार्य में अन्तर रहे। वैदिक-धर्म के विशिष्ट धर्म-ग्रन्थों में पुण्यकार्य और धर्मकार्य को एक मान लिया गया है। जैसे कि महाभारत का एक श्लोक, जो पचत्तत्र में उद्धृत है—

संक्षेपात् कथ्यते धर्मो, जनाः किं विस्तरेण वः ।

परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीडनम् ॥

वर्षात्—हे मनुष्यो ! संक्षेप में ही धर्म कह रहा हूँ, तुम्हें विस्तार से क्या मतलब ? यह है—परोपकार पुण्य के लिए है, और परपीडन पाप के लिए। यानी परोपकार से पुण्य और परपीडन से पाप होता है।

यहाँ धर्म का वर्णन करते हुए परोपकार रूप पुण्य को ही धर्म माना है, और परपीडन को पाप। इसी प्रकार और भी ऐसे राहत के कार्यों को धर्म माना है, इसका क्या कारण है ?

बात यह है—वैदिक-धर्म की मीमांसक परम्परा में कामनामूलक धर्म को ही धर्म माना गया है। वहाँ स्वर्गादि कामनाओं से प्रेरित जितने भी विधान हैं, वे वस्तुतः

पुण्यकोटि के हैं। मीमांसक पुण्य को ही धर्म कहते हैं। मोक्ष और यथार्थ निष्काम-धर्म की कल्पना ही वहाँ नहीं हैं। मीमांसक परम्परा का अनुसरण स्मृतियों ने किया है। इसलिए वापी, कूप, तालाब आदि निर्माण कराने, अतिथि सत्कार करने तथा अन्य अनेक लौकिक व्यवहारों को वहाँ धर्म का रूप दिया गया है। लेकिन जैनधर्म उन्हीं को धर्मकार्य या धर्म कहता है, जिन कार्यों या प्रवृत्तियों के साथ वासना, कामना, स्वार्थ, लोभ, भय, प्रलोभन, यशकीर्तिलालसा, फलाकाक्षा आदि न जुड़ी हुई हो। अगर कोई परोपकार का कार्य इस कसौटी पर ठीक उतरता है तो वह धर्म या धर्म-कार्य में गिना जा सकता है, अगर सत्कार्यों के साथ वासना, कामना आदि जुड़े हुए हैं तो वे शुभयोग के कारण पुण्यकार्य कहे जा सकते हैं। पुण्यकार्यों से देवायु का बन्ध मुख्यतया होता है। जैसा कि तत्त्वार्थसूत्र में कहा है—

“सरागसयमसयमासंयमाकामनिर्जरा-बालतपासि देवस्य ।”

—सरागसंयम (कामनामूलक धर्माचरण), संयमासयम, अकाम निर्जरा और बालतप ये देवायुबन्ध के कारण हैं।

प्रायः यह देखा गया है कि लौकिक परोपकार रूप कार्यों के पीछे व्यक्ति की नामवरी, प्रसिद्धि, परलोक में सुखभोगेच्छा, इहलोक में सुखकामना, साधारण स्वार्थ आदि फलाकाक्षा प्रायः रहती है इसलिए परोपकार के कार्यों—दान, पुण्य, आदि कार्यों को पुण्यकार्य ही मुख्यतया माना गया है।

धर्माजित व्यवहार ही धर्मकार्य की कोटि से—अब रहे अनेकविध व्यावहारिक कार्यों में प्रायः नैतिक कर्तव्यों में परिगणित होते हैं। जो व्यवहार एकान्त धर्म से अजित—युक्त हैं, वे ही धर्मकार्य में परिगणित होते हैं। जैसा कि उत्तराव्ययनसूत्र में कहा गया है—

धम्मज्जिय च व्यवहार बुद्धेहाज्यरियं सया ।

तमायरतो व्यवहार गरहं नाभिगच्छइ ॥

—जो व्यवहार धर्माजित है, बुद्ध—तत्त्वज्ञ पुरुषों द्वारा सदैव आचरित है, उस व्यवहार का आचरण करता हुआ साधक गर्हा—लोकनिन्दा का भाजन नहीं होता।

जैसे—कोई धर्म यह कहता ही कि कोई तेरा एक दात तोड़े तो तू उसके दो दात तोड़, अथवा ‘शठे शाठ्य समाचरेत्—दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो,’ ये और इस प्रकार के व्यवहार धर्माजित नहीं हैं, न तत्त्वज्ञ पुरुषों द्वारा आचरित हैं, इसलिए ऐसे व्यवहार धर्मकार्य में शुमार नहीं हो सकते। वे ही व्यवहार धर्मकार्य में शुमार हैं जो अहिंसा, सत्य आदि धर्मों से अनुप्राणित हो, तत्त्वज्ञपुरुषों द्वारा आचरित हो। जैसे—कोई व्यक्ति किसी के साथ सत्यतापूर्वक व्यवहार करता है, अहिंसायुक्त व्यवहार करता है, तो वह व्यवहार धर्म हो सकता है।

क्या ये धर्मकार्य हैं ?

प्रश्न होता है कि धर्म के साथ जो विविध परम्पराओं का जाल बिछा हुआ

है या अन्ध-विश्वासी का मँल जमा है क्या वह सत्र धर्मकार्य है या और कुछ ? जँने—किसी स्त्री का पति मर जाये तो उसे अपने पति के साथ चित्ता मे जलकर नती हो जाना चाहिए, स्त्री को पर्दा करना चाहिए, ऋतुकाल मे ही स्त्रीसगम करना चिहित है, मुर्दे को जलाना या दफनाना चाहिए, अमुक के हाथ का पानी पीना चाहिए अमुक के हाथ का नही, छुआ-छूत, पक्तिभेद, आदि मानना चाहिए, कल का आटा और नन का पानी धर्मविरुद्ध है, ब्राह्मण को पक्की रमोई खानी चाहिए या कच्ची ? घटे-घडे पेशाव करना चाहिए या बैठकर ? शौचादि क्रिया कब और कहाँ करनी चाहिए ? गने मे जनेऊ डालना धर्म है, तिलक लगाना धर्म है ? मूर्ति के सामने एक-दो पंमा फेंकना या किसी भिखमगे को एकाघ पँसा दे डालना धर्म है ? गगा मँया मे नारियल या पँमा फेंकना धर्म है ? किसी दीन-दु खी को फटा कपडा या झूठा अन्न दे डालना धर्म है ? पीपल को जल पिलाना या उसके चारो ओर दो-चार चक्कर लगाने या उमके दो चार पत्ते चवा लेने से धर्म होता है । तुलसी का एकाघ पत्ता चवा लेना अगठम-अगठम कुछ भी जाय कर लेना, गगा, गोमती आदि नदियो में दो चार गोते लगा लेना, मनो घी अग्नि मे फूंक देना धर्म है ? चीटियो को आटा तथा बन्दरो को पकौटे तथा किसी गाय आदि को एकाघ आटे का पिण्ड खिला देने से धर्म होता है ? मैं पूछता हूँ—यया धर्म इतना सस्ता सौदा है ? जरा-सा कुछ कर देने से धर्म हो जाता हो, तब तो जितने भी दुनिया मे पापात्मा हैं, वे सब धर्मात्मा कहलाने लगेंगे । परन्तु ये सब धर्मकार्य नही, धर्म का मजाक है । अविवेक और अन्धविश्वास मे कही धर्म होता है ? परन्तु अधिकांश धर्मध्वजी लोगो ने अपने स्वार्थ के लिए ऐसी-ऐसी तुच्छ बातों मे धर्मकार्य बताकर भोले-भाले लोगो का गुमराह किया है । इसीलिए एक कवि ने व्यंगोक्ति कसी है—

धर्म को तो आज दुनिया ने खिलौना कर दिया ।

दूध के बदले मे पानी का विलौना कर दिया ।।

ऐसे सब कार्यों मे अपनी विवेकबुद्धि से ही धर्मकार्य-अधर्मकार्य या पुण्य-पाप कार्य का निर्णय करना चाहिए ।

कई धर्मसम्प्रदाय पशुजलि मे धर्म मानते हैं, कई स्मृतिग्रन्थो ने ब्राह्मणो के लिए गोरी कर लेना धर्म माना है । ऐसे-ऐसे बहुत हिंसा-असत्यादिमूलक विधान जहाँ धर्म माने जाते हो वहाँ सामान्य मनुष्य की बुद्धि चकरा जाती है इसीलिए बृहत् कल्प-शास्त्र ने एक निर्णय दिया गया है—

जं इच्छसि अप्पगतो, ज च न इच्छसि अप्पगतो ।

त इच्छ परस्स वि एत्तिमग जिणसात्तणय ॥

—जो अपने लिए चाहते हो, वही दूसरो के लिए चाहना चाहिए, और जो अपने लिए नहीं चाहते, तो वह दूसरो के लिए भी नहीं चाहिए, वन इतना-जा जिन-मानन—शौराग-धर्मोपदेश है ।

निष्कर्ष यह है कि जो हिंसादि अपने लिए प्रतिकूल है, अपने साथ कोई वैसा (हिंसादि का) व्यवहार करे तो व्यक्ति तुरन्त कह उठता है, यह तो सरासर पाप है, अधर्म है, असह्य आचारहीनता या अनैतिकता है, उसी गज से उसे दूसरो के साथ व्यवहार करते समय मापना चाहिए तभी धर्म-अधर्म या पुण्य-पाप का निर्णय हो सकेगा ।

इसीलिए धर्मकार्य को श्रेष्ठ कार्य कहा

बन्धुओ ! इसीलिए धर्मकार्य के सम्बन्ध में पूरी तरह से ऊहापोह और छान-वीन करने के बाद गौतम महर्षि ने धर्मकार्य को आचरण में लाना परम श्रेष्ठ कार्य कहा है ।

आप सब इस सम्बन्ध में सभी पहलुओ से गहराई से चिन्तन करें और धर्म-कार्य को पहचानकर जीवन में पहला स्थान दें । इसी से आपका कल्याण होगा, आप मोक्ष के निकट पहुँच सकेंगे ।

#

६५. प्राणिहिंसा से बढ़कर कोई अकार्य नहीं

प्रिय धर्मप्रेमी बन्धुओं !

पिछले दो प्रवचनों में इसी बात पर जोर दिया था कि 'धर्मकार्य से बढ़कर श्रेष्ठ कोई कार्य नहीं है', तब सवाल होता है कि अकार्य कौन सा है ? यो तो दुनिया में बहुत से अकार्य हैं, जिन्हें मनुष्य कु-सस्कारवश करता आ रहा है, परन्तु उन सबमें सबसे निकृष्ट अकार्य है—'प्राणिहिंसा'। इसीलिए गौतम महर्षि ने गौतम-कुलक के १२वें जीवनसूत्र में स्पष्ट बात दिया है—

“न प्राणिहिंसा परम अकृञ्ज ।”

‘प्राणिहिंसा से बढ़कर ससार में कोई अकार्य नहीं है ।’

प्रश्न होता है—प्राणिहिंसा क्या है ? उसके मुख्य-मुख्य कितने रूप हैं ? वही सबसे बढ़कर अकार्य क्यों है ? इस प्रवचन में हम इन सभी मुद्दों पर गहराई से चर्चा करेंगे ।

प्राणिहिंसा क्या है ?

हिंसा के स्थान पर जैनशास्त्रों में यत्र-तत्र प्राणातिपात शब्द अधिकांश रूप में प्रयुक्त है। प्राणातिपात का सीधा-सा अर्थ है—प्राणों का अतिपात—विनाश करना। प्राण का अर्थ केवल श्वासोच्छ्वास ही नहीं है, जैनधर्म का यह पारिभाषिक शब्द है। जैनशास्त्रों में १० प्राण माने गये हैं, वे इस प्रकार हैं—

- (१) धोत्रेन्द्रियबलप्राण,
- (२) चक्षुरिन्द्रियबलप्राण,
- (३) घ्राणेन्द्रियबलप्राण,
- (४) रसनेन्द्रियबलप्राण,
- (५) स्पर्शेन्द्रियबलप्राण,
- (६) मनोबलप्राण,
- (७) वचनबलप्राण,
- (८) वायबलप्राण,
- (९) श्वासोच्छ्वासबलप्राण,
- (१०) वायुप्यबलप्राण ।

इन इन प्राणों में जितने जिस प्राणों के नियत हैं उतने प्राणों को धारण करने वाला 'प्राणी' कहलाता है। प्राणियों के उक्त १० प्राणों में से किसी भी प्राण

का विघात या वियोजीकरण करना प्राणो से रहित कर देना प्राणातिपात या प्राणि-हिंसा है।

(वहुत-से स्थूल दृष्टि वाले व्यक्ति यह सोचते हैं कि किसी का श्वास बन्द कर दिया—रोक दिया अथवा किसी का आयुष्य खत्म कर दिया—इतना ही प्राणातिपात या हिंसा का अर्थ है। लेकिन यह अर्थ अधूरा और एकांगी है। किसी प्राणी का दम घोट देना या श्वास रोक देना या आयुष्य खत्म कर देना तो प्राणातिपात या हिंसा है ही। इसके अलावा भी पाँच इन्द्रियाँ और मन, वचन और काया ये तीन बल भी प्राण है, इनका विघात या वियोग कर देना भी हिंसा है।

जैसा कि शीलाकाचार्य ने सूत्रकृतागवृत्ति में कहा है—

पंचेन्द्रियाणि त्रिविध बलं च,
उच्छ्वास-निःश्वासमथान्यदायुः।
प्राणा दशते भगवद्भिरुक्तास्
तेषां वियोजीकरणं तु हिंसा ॥^१

अर्थात्—पाँच इन्द्रियाँ, तीन बल (मन, वचन और काया), श्वासोच्छ्वास एव आयु, ये दस प्राण तीर्थ कर भगवान ने कहे हैं। उनका वियोग करना—उनसे प्राणी को रहित कर देना ही हिंसा है।

हाँ, तो मैं कह रहा था कि केवल एक-दो लोकप्रसिद्ध प्राणो का ही नहीं, दस प्राणो में से किसी भी प्राण से जीव को रहित कर देना हिंसा है।

वहुत-से लोग किसी प्राणी का दम घोट देने या श्वास रोक देने को हिंसा नहीं मानते। प्राचीन काल में एक खारपटक मत था, जो किसी को तलवार, बंदूक, लाठी आदि शस्त्र से मार डालने को ही हिंसा मानता था। किसी दुखी या पीड़ित व्यक्ति के श्वास बंद कर देने को वह हिंसा नहीं मानता था बल्कि इसे 'घटचटकमोक्ष'^२ कहा जाता था। जैसे घड़े में चिड़िया को बंद करके चारों ओर से उस घड़े का मुँह बन्द कर देने पर चिड़िया अपने आप ही जीवन से मुक्त हो जाती है उसी तरह इस मत वाले लोग इस जीवन से मुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति को एक ऐसे कमरे में बंद कर देते थे, जिसमें कहीं से भी हवा का प्रवेश नहीं होता था। फलतः वह व्यक्ति दो-चार मिनट में ही श्वास बंद होने से मर जाता था। परन्तु यह सरासर प्राणविघात है। इससे इन्कार कैसे किया जा सकता है! किसी का कान फोड़ देना, उसकी श्रवण शक्ति को नष्ट कर देना, अथवा दण्ड देने हेतु कानों में गर्म शीशे का रस डाल देना,

१ सूत्रकृतागवृत्ति १।१।३

२ घनलवपिपासिताना विनेयविश्वासनायदशयताम्।

श्रटितघटचटकमोक्ष श्राद्धेय नैव खारपटकानाम् ॥

कान काट लेना, यह श्रोत्रेन्द्रियबलरूप प्राण का विघात है। इसी प्रकार किसी की आँख फोड़ देना, आँखों की देखने की शक्ति नष्ट कर देना, आँखों में सलाई भोककर उन्हें खत्म कर देना, यह चक्षुरिन्द्रियबलरूप प्राण का विनाश है। घ्राणेन्द्रिय (नाक) काट लेना, नाक की घ्राण (गन्ध) ग्रहण की शक्ति विनष्ट कर देना भी घ्राणेन्द्रियबलप्राण में रहित करना है। रसनेन्द्रिय (जीभ) काट लेना, या जीभ को चखने या बोलने की शक्ति नष्ट कर देना रसनेन्द्रियबलप्राण से रहित करना है, इसी प्रकार स्पर्शेन्द्रिय (खास तौर से जननेन्द्रिय) को काट लेना या उसकी शक्ति नष्ट कर देना स्पर्शेन्द्रियबल-प्राणातिपात है। किमी की मानस शक्ति को नष्ट कर देना, उसके मन की मनन-चिन्तन करने की शक्ति को समाप्त कर देना, उसे पागल या विक्षिप्त कर देना, मनोबलप्राण का अतिपात है। इसी प्रकार किसी की वाचिक शक्ति को—बोलने की शक्ति को नष्ट कर देना, गुंगा बना देना, वाचिकबल को विपरीत कर देना वचनबल प्राणातिपात है। इसी प्रकार किसी के शरीर को क्षत-विक्षत (घायल) कर देना, शस्त्र से मारपीट देना, शरीर को तीखे नोकदार शस्त्र से गोंद देना, शरीर के अंगों-पागों को काट डालना, शरीर को हानि पहुँचाकर बेडौल कर देना, ऐसा कर देना जिससे शरीर से उठा-वैठा न जा सके, यह सब कायबल-प्राण का अतिपात (विघात) है। इसी प्रकार किमी का श्वासोच्छ्वास रोक देना, तथा किमी को आयुष्य से रहित कर देना, ये दोनों प्राणातिपात (हिंसा) के प्रकार तो प्रसिद्ध ही हैं।

प्राणियों के ये १० प्राण एक प्रकार से बल हैं, जीवनी शक्तियाँ हैं। इन प्राणों के महारे प्राणी अपनी निर्धारित या पूर्ववद्ध आयुष्यवन्ध तक जीवित रहता है। परन्तु प्राणिहिंसा करने वाला उसे अकाल में ही—समय से पहले ही—नष्ट कर देता है, यही हिंसा है। पूर्वकर्मों-दयवश किसी प्राणी के इन १० प्राणों में से किसी भी प्राण का स्वतः (किसी भी निमित्त में) नष्ट हो जाना, हिंसा नहीं है। इसी प्रकार प्राणायाम करने के लिए स्वयं रेचक-पूरक-कुम्भक करना, श्वास रोकना, बाहर निवासना, अदर लेना प्राणातिपात या हिंसा नहीं है, और न ही कायोत्सर्ग, मोन, पाटक या अन्य ध्यान, योगाभ्यास या योगासन करते समय पाँचों इन्द्रियों तथा मन, पचन, वाया वों स्वयं रोकना, स्थिर एव एकाग्र करना प्राणातिपात नहीं है। और न ही भ्राम निजंन एव कर्मक्षय हेतु किये जाने वाले अनशन, अवमौदर्य, कायक्लेश आदि किमी भी तप द्वारा स्वैच्छा से शरीर को कृश करना, इन्द्रियों को मन्दविषय बनाना या शरीर को मन्दकपाय बनाना, प्राणातिपात है। यह शरीर, इन्द्रियों आदि, पर अत्याचार नहीं है, स्वैच्छा से स्वीकृत तप है, आत्मविक्रम के अनुकूल शरीर इन्द्रियों और मन को बनाने की एक नयम प्रक्रिया है।

द्रव्यहिंसा और भावहिंसा

एक हिंसा होना और हिंसा करना, इन दोनों में महदन्तर है, इन दोनों के बीच परिणामों में अन्तर है। इनमें एक दृष्टान्त द्वारा समझता हूँ—एक उन्मत्त

बहुत ही सहृदय, नामी और परोपकारी है। उसरो पास एक दिन ऐसा रोगी आया, जिसका रोग दु साध्य था। डाक्टर ने उसके स्वास्थ्य की जाँच करके कहा—“इसका आपरेशन होगा। आपरेशन बड़ा जोखिमी है।” रोगी और उसके घर वाले आपरेशन कराने के लिए सहमत हो गये। डाक्टर ने विधिवत् आपरेशन करना शुरू किया। पहले तो आपरेशन ठीक चला। किन्तु सावधानी से आपरेशन करते हुए भी अकस्मात् रोगी की एक नस कट गई, इससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। डाक्टर ने रोगी को जान-बूझकर मारा नहीं, उसके हृदय में रोगी की मृत्यु के लिए बहुत पश्चात्ताप है। रोगी के रिश्तेदारो को उसने अश्रुपूर्ण आँखो से यह समाचार सुनाया, इससे डाक्टर की प्रेक्टिस को भी थोड़ा धक्का लगा। मगर डाक्टर ने रोगी की हिंसा की नहीं है, उसकी हिंसा हो गई है।

अब एक और दृष्टान्त, इससे ठीक विपरीत समझ लीजिए। एक ऐसा डॉक्टर है, जिसे मालूम हो गया कि रोगी के पास काफी धन है, साथ में लाया है, नौकर के सिवाय इसका कोई रिश्तेदार साथ में आया नहीं है। डॉक्टर ने रोगी को ऑपरेशन की सलाह दी। रोगी सहमत हो गया। डॉक्टर ने रोगी का ऑपरेशन करते-करते ही एक नस जान-बूझकर काट दी, जिससे रोगी की तत्काल मृत्यु हो गई। लोभी डॉक्टर ने रोगी की वह धँली तुरत अपने कब्जे में कर ली और झूठे आँसू बहाते हुए नौकर को रोगी की मृत्यु की सूचना दी। वह बेचारा क्या कर सकता था? यहाँ डॉक्टर ने रोगी की हिंसा की है, हुई नहीं है। ✓

अब एक तीसरा दृष्टान्त लीजिए, एक लोभी डॉक्टर का। उसने देखा कि रोगी अपने साथ बहुत पूंजी लाया है। रोगी से उसने कहा कि तुम्हारा रोग दु साध्य है, इलाज कर रहा हूँ, भगवान् करेगा तो ठीक हो जाएगा। इलाज करते-करते डॉक्टर के मन में लोभ जागा। एक दिन उसने रोगी की दवा में जहर की पुडिया घोलकर कहा—“लो यह दवा पी जाओ, इससे तुम्हारा रोग समूल नष्ट हो जाएगा।” डॉक्टर पर विश्वास करके रोगी वह दवा पी गया। भाग्यवश वह जहर ही उसके लिए अमृत बन गया। कहावत है—‘विषस्य विषमौषधम्’ विष का निवारण करने हेतु विषमय औषध होता है। रोगी एकदम स्वस्थ हो गया। रोग नष्ट हुआ जानकर रोगी और उसके रिश्तेदारो से डॉक्टर को बहुत धन्यवाद और इनाम दिया। किन्तु डॉक्टर का मनोरथ सफल न हुआ। वह मन से और कर्म से रोगी की हत्या कर चुका था, यह तो रोगी का आयुष्यबल प्रबल था कि वह जिंदा रह गया। इस दृष्टान्त में डाक्टर ने जान-बूझकर हिंसा करने की चेष्टा की है। अतः हिंसा करने का अपराधी डाक्टर ही चुका।

आचार्य हरिभद्र सूरे ने द्रव्यहिंसा और भावहिंसा की चींभगी इस प्रकार बताया है—

१—एक में द्रव्य में हिंसा होती है, भाव में नहीं।

२—दूसरा द्रव्य से भी हिंसा करता है, भाव से भी ।

३—तीसरा भाव से हिंसा करता है, द्रव्य से नहीं ।

४—चौथा न द्रव्य से हिंसा करता है, न भाव से ।

पूर्वोक्त तीन दृष्टान्त क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय भग के स्वामी के हैं ।

चौथा भग शून्य है ।

एक व्यक्ति मच्छीमार है, वह घर से मछली पकड़ने का जाल लेकर चला है । नदी में जाल डालने पर चाहे वह एक भी मछली न पकड़ सका हो, फिर भी भाव से उगने मछलियों की हिंसा कर दी है, इसलिए वह हिंसा का भागी हो गया, भले ही उगने एक भी मछली न पकड़ी हो या न मारी हो । अथवा एक व्यक्ति ऐसा है जिसने स्वयं हिंसा नहीं की है, दूसरा ही व्यक्ति उसके किसी दुश्मन को मार रहा है, किन्तु जिस समय वह दूसरा व्यक्ति उसके शत्रु को मार रहा है, उस समय वह खड़ा-खड़ा नह रहा है—“अच्छा हुआ, इसको तो ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए थी । यह इसी दण्ड के योग्य है ।” इसमें मारने वाले को तो फल मिलता ही है, किन्तु जिस व्यक्ति ने बिनाबुल प्रहार नहीं किया है, केवल दूसरे के द्वारा की जाने वाली हिंसा का जोरशोर में गमपंन—अनुमोदन करता है इसलिए हिंसा न करने पर भी ऐसा व्यक्ति हिंसा के फल का भागी हो गया ।

एक अप्रमत्त साधु या वीतरागी साधु हैं, नदी पार करते हैं, किन्तु बहुत ही यतनापूर्वक, फिर भी कई जल-जन्तु उनके पैर के नीचे आकर (कुचल कर) मर जाते हैं, छतना होने के बावजूद भी उनके हिंसाजन्य पापकर्म का बन्ध नहीं होता और न ही उस हिंसा का फल मिलता है ?

हिंसा का लक्षण

निष्कर्ष यह है कि हिंसा का—विशेषतः सकल्पजा हिंसा का—जब तक व्यक्ति त्याग नहीं करता, तब तक चाहे वह हिंसा न कर सके, किन्तु हिंसाजन्य पाप तो उसे लगता ही रहेगा । इसीलिए पुरुषार्थ सिद्ध युपाय में बताया गया है कि व्यक्ति बाहर में हिंसा चाहे कर सके या न कर सके, किन्तु अगर क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, माह आदि के बन्ध हिंसा का परिणाम मन में आ गया तो हिंसा हो जाती है । जैन—दिपानसाई जलती है, तब वह चाहे दूसरो को जला सके या व्यक्ति सावधान हो तो न भी जला सके, परन्तु उसका अपना मुँह तो जल ही जाता है, उसी प्रकार कोई व्यक्ति दूसरो को हानि पहुँचा सके या न पहुँचा सके, दूसरो को मार सके या न मार सके । खुद अपने आप में आत्महिंसा तो कर ही लेता है । जब भी रागादि का कषणादि का भाव उत्पन्न हुआ कि स्वहिंसा हो जाती है ।

१. अधिधायापि हिंसा, हिंसाफलभाजन भवत्येक ।

शून्याप्यपरो हिंसा, हिंसाफलभाजन न स्यात् ॥—पुरु० सि० ५१॥

इसलिए हिंसा से विरत न होना अर्थात्—हिंसा करने का त्याग न करना, तथा हिंसा करने का परिणाम ये दोनो ही हिंसा के रूप हैं। इसीलिए हिंसा का लक्षण तत्त्वार्थसूत्र में बताया गया है—

‘प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा’

‘मद, विषय, कषाय, निद्रा (असावधानी) एवं विकथा आदि प्रमादयुक्त मन-वचन-काया के योग से किसी प्राणी का प्राणघात करना’ हिंसा है।

जहाँ भी व्यक्ति के मन में, वचन में और काया में प्रमाद आया और उसके आश्रित हिंसा करने का परिणाम आया, वही हिंसा है। ✓

हिंसा के विविध विकल्प

इससे पूर्व मैं हिंसा के अनेक विकल्प बता आया हूँ। और भी अनेक विकल्प हैं—हिंसा के।

कभी-कभी ऐसा होता है कि तीव्र (क्रूर) परिणामों से एक व्यक्ति के द्वारा की गई थोड़ी-सी हिंसा, विपाक (फलभोग) के समय बहुत अधिक फल देती है, जबकि दूसरे व्यक्ति द्वारा मन्द परिणामों से की गई महार्हिंसा भी विपाक के समय स्वल्प फल देकर रह जाती है। जैन इतिहासकारों का कहना है कि मैतार्य मुनि ने पूर्वभव में एक काचर को बहुत ही क्रूर भावों से छीला था, जिसके फलस्वरूप मैतार्य मुनि के भव में उन्हें सुनार के द्वारा मरणान्तक यातना भोगनी पड़ी। काचर एकेन्द्रिय वनस्पति है, उसकी हिंसा वैसे तो स्वल्प ही होती है, लेकिन क्रूरतापूर्वक उसे छीला गया था, इसी कारण उस हिंसा का महाफल मैतार्य मुनि को चमड़ी उधड़वाने के रूप में मिला। चेडा महाराज को हल्लविल्लकुमार को न्याय दिलाने तथा शरणागत-सुरक्षा के कारण कोणिक के साथ भयकर युद्ध लड़ना पड़ा, जिसमें एक स्त्री लाख मनुष्यों का सहार हुआ। इतने पचेन्द्रिय मनुष्यों का वध तीव्र कोई दूसरा करता तो उसकी नरक के सिवाय कोई गति न हो। राज को न्यायनीति और धर्म की दृष्टि से वह युद्ध करना पड़

१ व्युत्थानावस्थायां रागादीनां वः पृष्ट
 क्षियता जीवो मा वा, धावत्यग्रे ध्रुव
 यस्मात् सकषायः सन् हन्त्यात्मा . . . . .
 पश्चात् जायेत न वा हिंसा प्राण्यन्तराणां
 अप्रादुर्भावि खलु रागादीना
 तेषामेवोत्पत्तिर्हिसेति जिनागमस्य . . . . .
 हिंसायामविरमण हिंसापरिणमनमपि भवति
 तस्मात् प्रमत्तयोगे प्राणव्यपरोपणं . . . . .

गया था। उन्होंने न्यय चलाकर युद्ध नहीं किया था। इसलिए चेडा राजा को उस महाहिंसा का भी मन्दफल मिला।^१

दो आदमी एक साथ एक ही प्रकार की हिंसा कर रहे हैं, उनमें से एक के परिणाम अन्यन्त तीव्र (क्रूर) हैं, उसे उसका फल तीव्र मिलता है, जबकि दूसरे के परिणाम मन्द हैं, तो उसे उसका फल मन्द मिलता है।^२

उदाहरण के तौर पर—दो जल्लाद हैं। उन्हें किसी अपराधी को फाँसी पर चढ़ाने का आदेश मिला। उनमें से एक ने अपना कर्तव्य नमन्नकर अपराधी के प्रति मन में दुर्भाव न लाते हुए मन्दभाव से फाँसी लगाने की पूर्व तैयारी की, लेकिन दूसरे ने बर्तव्य भावना को ताक में रखकर अपराधी के प्रति दुर्भाव लाकर क्रूरतापूर्वक फाँसी लगाई। दोनों जल्लादों के एक ही हिंसा कार्य में प्रवृत्त होते हुए भी दोनों के भावों में अन्तर होने के कारण दोनों के फल में अन्तर पडा। पहले जल्लाद को मन्द-भाषों के कारण हिंसा का मन्दफल मिला, जबकि दूसरे जल्लाद को तीव्र एवं क्रूर भावों के कारण तीव्रफल।

इसी प्रकार कई दफा हिंसा करने से पहले ही (हिंसा के भाव आ जाने से) फल मिल जाता है, कई दफा हिंसा की जा रही हो, उस समय तत्काल फल मिलता है, कई दफा हिंसा कर लेने के बाद फल मिलता है, कई बार हिंसा प्रारम्भ करना चाहते हुए भी न करने (बर पाने) पर भी हिंसा के परिणामों के कारण फल मिलता है। इन चारों के प्रथम उदाहरण लीजिए—

(१) एक आदमी ने अपने शत्रु को देखकर मन ही मन उसे मार डालने का विचार किया। जब शत्रु नजदीक आया तो उसने मारने के विचार वाले व्यक्ति को देखा ही छुरा निकाल कर उसका पेट में भोंक दिया। वही उसका काम तमाम हो गया। यह है हिंसा करने में पहले ही (दूसरे का मारने के दुर्भाव आते ही) स्वयं की ही या फल मिल जान का उदाहरण? (वर्तमान प्रयोग में पटी घटनाएँ।)

(२) एक सिक्ख ने दस में चटते समय एक खरगोश को भागते देखा, उसने खरगोश का भागने के लिए छुरा निकाला। ज्यों ही वह खरगोश के छुरा मारने जा रहा था। उसी सन्ध्या छुरा खरगोश के न लगकर उस सिक्ख के अपने हाथ पर पडा। हाथ काट गया। घृण तो धाग बह चली। यह है—हिंसा करते हुए तुरन्त हाथोंहाथ फल मिलने का उदाहरण।

१ एकन्यात्वार्हिता इदातिबालेफनमनत्पम् ।

अन्यस्य महाहिता इदत्पपन्ता भवति परिष्पके ॥४२॥

२ एवत्य ईद तीव्र हिंसाति फलं नैव मन्दमन्यस्य ।

इतिमि महाभारिणोऽपि हिंसा दंजिश्यमत्र करदत्ताने ॥४३॥

३ प्रयोगे इति हिंसाः शिष्यमाणा फलति, फलति कृतापि च ।

आरभ्यपरंभृमृतापि फलति हिंसातुभावेन ॥४४॥

इसलिए हिंसा से विरत न होना अर्थात्—हिंसा करने का त्याग न करना, तथा हिंसा करने का परिणाम ये दोनो ही हिंसा के रूप है। इसीलिए हिंसा का लक्षण तत्त्वार्थसूत्र में बताया गया है—

‘प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा’

‘मद, विषय, कषाय, निद्रा (असावधानी) एवं विकथा आदि प्रमादयुक्त मन-वचन-काया के योग से किसी प्राणी का प्राणघात करना’ हिंसा है।

जहाँ भी व्यक्ति के मन में, वचन में और काया में प्रमाद आया और उसके आश्रित हिंसा करने का परिणाम आया, वही हिंसा है। ✓

हिंसा के विविध विकल्प

इससे पूर्व मैं हिंसा के अनेक विकल्प बता आया हूँ। और भी अनेक विकल्प हैं—हिंसा के।

कभी-कभी ऐसा होता है कि तीव्र (ऋर) परिणामों से एक व्यक्ति के द्वारा की गई थोड़ी-सी हिंसा, विपाक (फलभोग) के समय बहुत अधिक फल देती है, जबकि दूसरे व्यक्ति द्वारा मन्द परिणामों से की गई महाहिंसा भी विपाक के समय स्वल्प फल देकर रह जाती है। जैन इतिहासकारों का कहना है कि मैतार्य मुनि ने पूर्वभव में एक काचर को बहुत ही क्रूर भावों से छोला था, जिसके फलस्वरूप मैतार्य मुनि के भव में उन्हें सुनार के द्वारा मरणान्तक यातना भोगनी पड़ी। काचर एकेन्द्रिय वनस्पति है, उसकी हिंसा वैसे तो स्वल्प ही होती है, लेकिन क्रूरतापूर्वक उसे छोला गया था, इसी कारण उस हिंसा का महाफल मैतार्य मुनि को चमड़ी उधड़वाने के रूप में मिला। चेडा महाराज को हल्लविल्लकुमार को न्याय दिलाने तथा शरणागत-सुरक्षा के कारण कोणिक के साथ भयकर युद्ध लड़ना पड़ा, जिसमें एक करोड़ अस्सी लाख मनुष्यों का सहार हुआ। इतने पचोन्द्रिय मनुष्यों का वध तीव्र कषायवश जान-बूझकर कोई दूसरा करता तो उसकी नरक के सिवाय कोई गति न होती, परन्तु चेडा महाराज को न्यायनीति और धर्म की दृष्टि से वह युद्ध करना पड़ा। युद्ध उन पर लादा

१ व्युत्थानावस्थायां रागादीना वशप्रवृत्तायाम् ।
 म्रियता जीवो मा वा, धावत्यग्ने ध्रुव हिंसा ॥४६॥
 यस्मात् सकषायः सन् हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम् ।
 पश्चात् जायेत न वा हिंसा प्राण्यन्तराणां तु ॥४७॥
 अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति ।
 तेषामेवोत्पत्तिहिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः ॥४४॥
 हिंसायामविरमण हिंसापरिणमनमपि भवति हिंसा ।
 तस्मात् प्रमत्तयोगे प्राणव्यपरोपणं नित्यम् ॥४८॥

—पुरुषार्थ सिद्धयुपाय

ही एक विमान उधर ही शीघ्रक्रिया करने गया। किन्तु पत्तो की खडखडाहट तथा दोनों भाइयों की बातचीत माफ-माफ सुनाई दे रही थी। उमने कान लगाकर दोनों की बात सुनी तो शका हुई कि उनके यहाँ कोई व्यक्ति आज बाए हुए हैं, उन्हें ही ...। वह विमान झटपट शीघ्रक्रिया में निवृत्त होकर उन किमान भाइयों के यहाँ पहुँचा और बैठक में मोंग हुए दोनों आगन्तुकों के हाथ लगाकर धीरे से जगाया तथा एक के गान में कहा—“यहाँ से अभी का अभी चलो, आपको दूमरी जगह मोना है।” उन दोनों आगन्तुकों के अन्तर् में कोई देवी प्रेरणा हुई कि कुछ न कुछ दाल में काला है। वे दोनों झटपट उठकर अपना सामान लेकर उक्त ग्रामीण के साथ चल दिये। उमने उन्हें अन्यत्र ले जाकर सुना दिया। मयोगवश उस दिन उन दोनों कृपक भाइयों के दो पुत्र गाँव में आई हुई नाटक मडली का नाटक देखने गये हुए थे। उनको नीद के तो जाने के कारण वहाँ से उठकर घर आ गए। बैठक में दो खाटों पर विछौना गिया हुआ देखकर सोचा—हमारे लिये ही हमारी माताओं ने यह किया होगा। वे दोनों कुछ समय तक बातचीत बरके अपनी-अपनी कमीज खुँटी पर टागकर सो गए। उधर गड्डे खुद जाने के बाद दोनों कृपक भाइयों ने अपनी पत्नियों को मकेत किया कि मामला तैयार है, अब तुम भी ही इनका काम तमाम करो। दोनों महिलाओं ने घाट के पास जाकर देखा कि और समझी कि दोनों गहरी नीद में सोये हुए हैं। बस पट में एक-एक ने एक-एक की गर्दन पर तेज छुरा फेर दिया। दोनों बच्चे थोड़ी ही दूर में समाप्त। फिर उन महिलाओं ने दोनों की कमीजें टटोली तो आश्चर्य हुआ कि उनमें १२००) या १४००) रुपये के बदले आठ-दस आने ही निकले। बुरा काम भी किया और पत्ने भी कुछ नहीं पछा, उमने उन्हें अफसोस हुआ। पर अब क्या था। दोनों रुपय-भाई भी घर पर आ गए। और दोनों की तारों लेकर गड्डे में टालने पहुँचे। गड्डे में शालवार निश्चिन्त होकर जब सोने लगे तो उक्त दोनों महिलाओं की बात सुनकर चिन्ता में पड़ गए। धिनी तरह नत बाटी। मवेरे जब एक भाई गाँव में जा रहा था, तो एक कुएँ पर दोनों आगन्तुकों को हाथ-मुँह धोने देखकर पर भीरवता भा रह गया। उलटते पैरों पर नौटकर उमने अपनी स्त्री में पूछा—“तुम के भाई का क्याया किया है? उन दोनों को तो मैं कुएँ पर हाथ-मुँह धोने जीवित देखकर आया हूँ। जरा टीक से देखो, नहीं अपने बच्चों को तो ...?” मन्त्रिनाजो को भी पता हुआ। दोनों भाई गन्ने के खेत में गड्डे छोड़कर पुन देखने पहुँचे। उधर उक्त दोनों की निपोटें पर पुस्त्रि पटनाम्यल पर पहुँच गईं। गड्डा जोड़कर देखा तो दोनों भाइयों के अपने ही रहते। गारे घर में कुहराम मच गया। पुस्त्रि दल उन दोनों को देखकर उचकी पत्नियों को निरसवार करने में गया। चारों घर मुन्दना गया। दो वर्षों की जेब हुई, अन्तिम रात भी हुआ। उस तरह से बर्बाद हो गए।

यह कहकर फिर एक सट्टप दिग्गज की दोता है कि जिनकी हिंसा बरकर रहती है, उनकी हिंसा की पैगारी कर लेते पर भी न कर लेते, किन्तु उक्त कुहराम हुआ। यह कहकर आगे बढ़ा।

(३) मेरठ जिले के दादरी गाँव में एक पहलवान रहता था। वह रोज दूध हडिया में डाल कर गर्म करने हेतु चूल्हे पर चढाकर अखाड़े में चला जाता था। दो-तीन दिन से एक कुत्ता थोडा-सा दूध पी जाता करता था। जब वापस आकर देखता तो उसने सोचा—यह दूध कम कैसे ? हो न हो कोई न कोई पी जाता है। आज मैं देखूंगा कि कौन यह दूध पी जाता है। वह एक कोने में छिपकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद एक कुत्ता आया, वह दूध की हडिया के पास पहुँचकर ज्यो ही हडिया में मुँह डालने लगा, त्यो ही पहलवान ने दरवाजा बन्द कर दिया, उस कुत्ते को रस्सी से बाँधा और लोहे की नोकदार सलाइयाँ गर्म करके उसकी आँखों में घुसेड दी। अब क्या था, कुत्ता असह्य पीडा के कारण छटपटाता रहा और दो-तीन दिन में ही मर गया। इस घटना के ठीक सात दिन बाद उस पहलवान की आँखों में शूल भोकने जैसी असह्य पीडा उत्पन्न हुई और ७ ही दिन में वह पहलवान उस पीडा से छटपटाकर मर गया। यह है—हिंसा करने के बाद फल मिलने का उदाहरण। कई बार फल देर से भी मिलता है। पर मिलता जरूर है।

(४) मेरठ से ५ मील दूर पाचली गाँव का एक उदाहरण है। दो किसान किसी दूसरे गाँव से बैल खरीदने पाचली गाँव में आए। पाचली के ही एक किसान परिवार में वे ठहरे। किसान परिवार में दो भाई थे। उन्होंने बैलों की जोडी दिखाई। दोनों आगन्तुको को बैलों की जोडी पसंद आ गई। बारह सौ रुपये में बैलों की जोडी तय हो गई। परन्तु रात पड जाने के कारण आगन्तुको ने उस समय किसान बन्धुओं से कहा—“इस समय रात पड गई है। हमारा गाँव यहाँ से काफी दूर है। अतः रात को हम बैल लेकर समय पर नहीं पहुँच सकेंगे। अतः रात भर हम आपके यहाँ ही ठहरेगे। सुबह १२००) देकर बैल ले जाएँगे।”

दोनों किसान भाइयों ने कहा—“बहुत अच्छी बात है। आप रात भर यही ठहरिये। आपके खाने-पीने, सोने आदि की सब व्यवस्था यही हो जाएगी।” ठीक समय पर दोनों आगन्तुको को भोजन करवा दिया। बाहर की बैठक में दोनों के सोने के लिए चारपाई लगवा दी गई, उस पर विछीना बिछवा दिया गया। दोनों आगन्तुक थोड़ी बातचीत करके सो गये। कुछ ही देर बाद दोनों किसान भाइयों के मन में दुर्भाव पैदा हुआ—क्यों नहीं इन दोनों का सफाया कर दिया जाए, यहाँ हमारे सिवाय और तो कोई जानता ही नहीं है। (१२००) रुपये तो इनके पास हैं ही, और भी होंगे। बैलों की जोडी भी नहीं देनी पड़ेगी। परन्तु इन दोनों की गर्दनो पर छुरा फेरने का कार्य उन्होंने अपनी-अपनी पत्नियों को मीमा और स्वयं दोनों ने गड्डे खोदने का जिम्मा लिया अपनी-अपनी पत्नियों में दोनों भाइयों ने कह दिया—“जब हम इशारा करें कि अब गड्डे खुद गये हैं, तब तुम चुपचाप मौका देखकर इनकी गर्दनो पर छुरा फेर देना। फिर हम सब मिलकर इन्हे उन गड्डों में डालकर जमीन को ऊपर से एक-सी कर देंगे, ताकि किसी को सन्देह न हो।” दोनों भाई रात को लगभग ११ बजे निकटवर्ती गन्ने के खेत में गड्डे खोदने। गड्डे खोदते समय पत्नों की खड्गडाहट होने लगी। ठीक उसी समय पाचली का

इसी प्रकार युद्ध में शत्रुपक्ष की मना के लोगों को मारते हैं, लेकिन युद्ध के फलस्वरूप हार या जीत शासक को मिलती है। यह है—अनेक द्वारा हिंसा किये जाने पर एक के फलभागी बनने का उदाहरण।

ये और उस प्रकार के अनेक विकल्प हिंसा के होते हैं। आत्मकल्याणकामी व्यक्ति को इन प्रकार की सभी हिंसाओं में बचना चाहिए।

प्राणिहिंसा के विविध प्रकार

प्राणिहिंसा की परिभाषा में बताया गया था, १० प्रकार के प्राणों में से किसी भी प्राण की हिंसा—विघात या क्षति प्राणातिपात है। परन्तु इन दस प्राणों की क्षति भी मानव किम्-किम् रूप में करता है? यह जान लेना बहुत ही आवश्यक है। 'इण्डिया-वहिया' के पाठ में अभिहया आदि १० भेदों का जो ग्रम बताया गया है, उसी ग्रम में मैं आपके समक्ष चिन्तन प्रस्तुत कर रहा हूँ—

अभिहया—मानने में आते हुए प्राणी को धक्का देना, उसमें टकराना।

पत्तिया—उस पर धूल टक देना अथवा उसकी आँखों में धूल झाँक देना।

लेसिया—परस्पर एक दूसरे में चिपका देना, घेमेल गठबन्धन कर देना।

सपाह्या—एक पर एक डेर कर देना, वेतगनीव में झकूटे कर देना।

नपट्टिया—कठोरता में, द्वेषवश छूना, अथवा मर्मस्पर्श करना।

परियाहिया—परितापना देना—दूसरे को पीडा देना।

कितामिया—दूसरे को धया देना, हरान कर देना।

उहपिया—भयभीत कर देना, आतंकित कर देना, उपद्रव पडा कर देना।

ठाणाओ ठाण सकामिया—हरान करने की दृष्टि में एक जगह में दूसरी जगह स्थाना, जमे हुए स्थान को उखाडकर दूसरी जगह रख देना, बार-बार स्थान परिवर्तन करने के लिए बाध्य करना।

लोपियाओ धवरोविआ—जीवन में रहित कर देना अथवा जीविका में बाधित कर देना।^१

इसी प्रकार अहिंसापुत्र के ५ अन्विचार हैं, वे भी हिंसा के ही प्रकार हैं—

धये—एक मात्र बंधन में प्राणी की बांधता बि बह चुन न सके।

धरे—दो—मानना-पीटना, एक प्रकार में मानना कि मर्मस्पर्श से बच न सके।

एदिसोए—दो पक्षों के बीच समझौते के अभाव में अथवा डर के कारण अहिंसा का पालन न हो सके।

अधकारे—मानव अथवा पशु पर इतना दान न देना कि वह न हो सके।

१. अहिंसापुत्र, ईश्वरविद्या प्रविश्वस्य पुत्र

कभी-कभी एक व्यक्ति हिंसा करता है, किन्तु उस हिंसा के फलभागी बहुत-से होते हैं, अथवा इसके विपरीत कभी-कभी बहुत-मे लोग मिलकर सामूहिक रूप से हिंसा करते हैं, लेकिन उस हिंसा का फलभागी एक ही व्यक्ति होता है।^१

इन दोनों विकल्पों के भी उदाहरण लीजिए—वाल्मीकि रामायण के रचयिता वाल्मीकि ऋषि वनने से पहले सारे परिवार की ओर से स्वयं अकेले ही लूटपाट, हत्याकाण्ड आदि करते थे। इस हिंसाकाण्ड से जो कुछ भी प्राप्त होता उसे वाल्मीकि घर ले जाकर सबको दे देते थे। वाल्मीकि यही समझते थे कि जब परिवार के सभी मेरे हत्याकाण्ड से प्राप्त समान का उपभोग करते हैं तो इस हत्याकाण्ड के फल में भी सबका हिस्सा है। वास्तव में सिद्धान्त की दृष्टि से था भी ऐसा ही। वाल्मीकि की आँखें तो तब खुली, जब नारदजी ने उनसे पूछा कि “यह जो तुम हिंसाकाण्ड करके सामग्री ले जाते हो, उमका फल किसको भोगना पड़ेगा ?” वाल्मीकि बोले—“मेरे हिंसाकाण्ड से प्राप्त सामग्री का उपभोग तो मेरे सारे परिवार वाले करते हैं, फल भी सबको भोगना पड़ेगा ?” नारदजी—“परिवार वालों से तुमने पूछा है या यो ही अपने मन से कह रहे हो ? मेरे खयाल से परिवार वाले तुम्हारे इस हिंसाकाण्ड के फलभागी नहीं होंगे।” वाल्मीकि बोले—“इसमें क्या पूछना है ? फिर भी आप कहते हो तो मैं आपको पेड़ से बाँधकर फिर जाकर परिवार वालों से पूछ आऊँगा।” नारदजी—“जैसी तुम्हारी इच्छा !”

वाल्मीकि ने नारदजी को एक पेड़ से कसकर बाँध दिया और घर की ओर दौड़े। घर जाकर अपनी माँ से पूछा—“मैं जो हिंसा, लूटमार आदि करके सामग्री लाता हूँ। उसका उपभोग तो आप सब करते हैं, तब उस हिंसा आदि के फल में भी हिस्सेदार सब होंगे न ?” माँ ने कहा—“हम क्यों उस बुरे कर्म के हिस्सेदार होंगे। हमने तुमसे कब कहा था कि तू हिंसादि करके ला।” इसके बाद उसने क्रमशः पिता, पत्नी, भाई, भाभी, पुत्र-पुत्री आदि सबसे वही प्रश्न किया, तुरन्त सबका उत्तर यही रहा—“हम तुम्हारे हिंसादि पाप कर्म के हिस्सेदार नहीं हैं। इस प्रकार पापकर्म के जिम्मेदार तुम अकेले हो।” यह सुनकर वाल्मीकि की आँखें खुली—“ओह ! मैं कितना भ्रम में था।” आखिर वाल्मीकि ने वापस नारदजी के पास आकर उन्हें बन्धनमुक्त किया, चरणों में पड़े, माफी मागी और उनसे अपने उद्धार का—राम नाम मन्त्र लिया। तब से उन्होंने उस हिंसादि पापकर्म को सर्वथा छोड़ दिया।

यह है—प्रथम विकल्प का उदाहरण, जिसमें हिंसादि करता एक है, किन्तु उसके फलभागी अनेक होते हैं।

१ एकः करोति हिंसा भवति फलभागिनो बहव ।

बहवो विदधति हिंसां हिंसाफलभुग् भवत्येकः ॥५५॥

—पुरुषार्थ सिद्धयुपाय

इसी प्रकार युद्ध में शासक की ओर से अनेक लोग लड़ते हैं, शत्रुपक्ष की मना के लोगों को मारते हैं, लेकिन युद्ध के फलस्वरूप हार या जीत शासक को निर्णयी है। यह है—अनेक द्वारा हिंसा किये जाने पर एक के फलभागी बनने का उदाहरण।

ये और इस प्रकार के अनेक विकल्प हिंसा के होते हैं। आत्मकल्याणकामी व्यक्ति को इस प्रकार की सभी हिंसाओं से बचना चाहिए।

प्राणिहिंसा के विविध प्रकार

(प्राणिहिंसा की परिभाषा में बताया गया था, १० प्रकार के प्राणियों में से किसी भी प्राण की हिंसा—विघात या क्षति प्राणातिपात है। परन्तु इन दस प्राणियों की क्षति भी मानव किस-किस रूप में करता है? यह जान लेना बहुत ही आवश्यक है। 'अभिया-बहि्या' के पाठ में अभिह्या आदि १० भेदों का जो क्रम बताया गया है, उसी क्रम में आपके समस्त चिन्तन प्रस्तुत कर रहा हूँ—

अभिह्या—सामने से आते हुए प्राणी को धक्का देना, उससे टकराना।

बहि्या—ऊपर धूल ढक देना अथवा उसकी आँखों में धूल झाँक देना।

सेमिया—परस्पर एक दूसरे से चिपका देना, वेमेल गठबन्धन कर देना।

सांघाह्या—एक पर एक ढेर कर देना, वेतरतीव से इकट्ठे कर देना।

साघट्टिया—कठोरता से, द्वेषवश छूना, अथवा मर्मस्पर्श करना।

परियाधिया—परितापना देना—दूसरे को पीड़ा देना।

हिनामिया—दूसरे को थका देना, हैरान कर देना।

उद्घिया—भयभीत कर देना, आतंकित कर देना, उपद्रव खड़ा कर देना।

ठापाओ ठाण संकामिया—हैरान करने की दृष्टि से एक जगह से दूसरी जगह ग्यना, जमे हुए स्थान को उखाड़कर दूसरी जगह रख देना, बार-बार स्थान परिवर्तन करने के लिए बाध्य करना।

जीवियाओ धवरोबिआ—जीवन से रहित कर देना अथवा जीविका से वंचित कर देना।

इनो प्रकार अहिमाणुव्रत के ५ अतिचार हैं, वे भी हिंसा के ही प्रकार हैं—

बधे—ऐसे गति बधन से प्राणी को बाँधना कि वह खुल न सके।

धरे—झँके—मारना-पीटना, इस प्रकार से मारना कि मर्मस्पर्शी चोट लगे।

प्रद्विष्टे—द्वेषवश चमड़ी उधेड लेना, भयकर डाम लगा देना, जिसमें पर र आये।

धमारे—अनुप्य अथवा पशु पर इतना वजन लाद देना कि सहन न हो सके।

भक्त-पाण-विच्छेद—द्वे परोषवश आहार-पानी बन्द कर देना, उसमे अन्तराय डालना ।^१

हिंसा : क्यो और किसलिए

हिंसा किसी भी प्रकार की हो वह त्याज्य है, निन्द्य है और दुःख-दुर्गतिजनक है । अहिंसा अमृत है, वही आचरणीय और उपादेय है, फिर भी न जाने क्यो मनुष्य हिंसा को अपनाता है ? जगत् के जीवो मे मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाता है । यदि वही अहिंसा के अमृत को छोडकर हिंसा का विष पीने लगे, अहिंसा के कार्य को तिलाजलि देकर हिंसा के अकार्य को करने लगे तो इसमे उसकी श्रेष्ठता कहाँ रही ? यही कारण है कि महर्षि गौतम ने हिंसा को मनुष्य के लिए सबसे बढकर अकार्य बताया है । फिर भी मानव विविध प्रसंगो पर विविध कारणो को समुपस्थित करके हिंसा की दानवी भावना और राक्षसी शक्ति का पिण्ड नही छोडता ।

आचाराग सूत्र मे हिंसा को मनुष्य क्यो अपनाता है, इसके प्रमुख कारणो का उल्लेख करते हुए कहा है—

****वन्दण-भाणण-पूयणाए

मनुष्य अपने सामने दूसरो को झुकाने, नतमस्तक करने और अभिवादन एव स्तुति-श्रवण करने के लिए, अपने अह को दाना-पानी देने के लिए तथा ससार मे अपनी पूजा-प्रतिष्ठा के लिए हिंसा को अपनाता है ।^२

इन्ही तीन प्रमुख कारणो की छाया मे लोगो ने अगणित कारण हिंसा के प्रस्तुत किये है । ईसाई धर्म के प्रमुख धर्मग्रन्थ मे हिंसा का निषेध होने के साथ-साथ दो शब्द ऐसे जोड दिये हैं, जो ईसाईधर्मी लोगो के हिंसा की खुली छट के कारण बने हुए है । वह वाक्य यो है—

Thou shalt not kill, without cause^३

‘तुझे किसी भी प्राणी को नही मारना चाहिए, बिना कारण के ।’

इस वाक्य मे without cause ये दो शब्द बहुत ही अनर्थ के कारण बन गए । जहाँ भी हिंसा करने वाले ईसाई से कोई पूछेगा तो उसके मुँह से यही उद्गार निकलेगा—‘देखो क्या लिखा है, अन्त मे—without cause बिना कारण के मत मारो ।’ हमने किसी को मारा है या मारते हैं तो कारण से मारते है ? अपने अह के या रगभेद-जनित जातीय अह के कारण वहाँ केनेडी जैसे राष्ट्रपति की हत्या की गई । कारण तो उचित भी हो सकता है, अनुचित भी । इसीलिए कही धर्मसम्प्रदायाभिमानवश, कही रग, राष्ट्र, प्रान्त, जाति आदि घटको के कारण हिंसा का ताडव हुआ । आज

१ आवश्यक सूत्र, प्रथम अणुव्रत के पाच अतिचार

२ आचाराग प्रथम श्रुत०, अ० १

३ वाइविल—गिरि प्रवचन

यहाँ तक नोबन आ गई है, जरा-सा कोई राष्ट्रीय स्वार्थ भंग हुआ, कि युद्ध के बादल गरजने लग जाते हैं। आजकल के युद्ध पहले की तरह के नीमित्त दायरे के, पुराने नगराजन्त्री युद्ध नहीं रहे, आज तो महायुद्ध—विश्वयुद्ध होते हैं, जममे परमाणु बम या ड्रग्ज बम का ही महारा लिया जाता है। दूसरे राष्ट्र को झुकाने, अपने राष्ट्र की विजयभताका पहचाने और अपने राष्ट्रीय या जातीय अह को प्रोत्साहन देने हेतु यह युद्धजनित हिंसा होती है।

भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री प० जवाहरलाल नेहरू ने इस पारस्परिक युद्धों को टालने के लिए नारे विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय पञ्जील का नारा बुलन्द किया था, तथा सभी राष्ट्रों को पान्ति में जीने के लिए निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया की बात समजाई थी। लेकिन युद्धोन्मादी राष्ट्र और खामकर महाशक्तियाँ इसे माने तब न ? अगर वे उसे मान जाएँ और अपने-अपने राष्ट्र में क्रियान्वित करे तो हिंसा—युद्ध-जनित मर्दाहिंसा नारे विश्व में निर्वासित हो सकती है।

हाँ, तो मैं कह रहा था कि हिंसा के लिए मुख्यतया तीन कारण प्रस्तुत किये जाते हैं। उन्नी की छाया में प्राचीनकाल में धर्म के नाम में, देवीदेवों के नाम में, गुणों के नाम में हिंसाएँ की जाती थी। पुरुषार्थ मिद्ध-युपाय में उनकी थोड़ी-सी झाकी मिलती है। उनका भावार्थ उस प्रकार है—

‘धर्म लोग यो मानते हैं कि भगवद् धर्मं नमस्त पदार्थों में सूक्ष्म है, श्रेष्ठ है; इसलिए धर्म के लिए (धर्मरक्षार्थ) किसी की हिंसा करने में कोई दोष नहीं, परन्तु धर्मरक्षार्थ हेतु लोगों को भूलकर भी इस प्रकार में प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। प्राचीनकाल में यज्ञों की धूम मर्चा रहती है, और प्रत्येक यज्ञ में हजारों मृग पशुओं की बलि दी जाती है। जब उनमें यह पूछा गया कि यह हिंसा धर्म कैसे हो सकती है ? क्योंकि पूर्वमीमाना में स्वीकार किया गया है—“हिंसानाम भवेद्धर्मो न भूतो न भविष्यति।”

‘भाग हिंसा में धर्म होता है, ऐसा तो न कभी हुआ है, और न कभी होगा।’ यह उगका उत्तर दिया जाता है—

या वेदविहिता हिंसा सा हिंसा न निगच्छते ।

वेदविहित हिंसा हिंसा नहीं होती। क्योंकि धर्म का लक्षण पूर्व-मीमाना में किया वेदविहित जो भी आदेश-निर्देश हैं, वे धर्म हैं। परन्तु वेदविहित होने में हिंसा धर्म हो जाती है, यह बात तर्क, मुक्ति, अनुभूति, प्रमाण आदि में मान्य नहीं होती, न ही निगम मानव-बुद्धि उसे धर्म स्वीकार कर सकती है।

एक वेदविहित परी-जही यह मान्यता है कि धर्म देवों में प्राकृतिक होता है

१. पुरुषोत्तमपुत्रो, धर्मोऽहितने न दोषोऽस्ति ।

एवै धर्मोऽप्यहं ज्ञानु भूत्वा मरीरिणो हिंस्या ॥३६॥

—पुरुषार्थ मिद्ध-युपाय

इसलिए उन देवो को बलि प्रदान करनी चाहिए । इस प्रकार की दुर्विवेक से युक्त बुद्धि से प्रेरित होकर भी प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए । वगल में आज भी काली, दुर्गा आदि के आगे हजारो बकरो की बलि दी जाती है । इसी प्रकार नेपाल में पशुपतिनाथ के आगे हजारो भैंसो की बलि दी जाती है ।

क्या इस प्रकार की निर्दोष पशुओ की हिंसा कल्याणकारिणी हो सकती है ? जो बकरो को बलि देकर उन्हें स्वर्ग पहुँचाने का कहते हैं, उन्हें पहले अपने माता-पिता की बलि देकर उन्हें स्वर्ग में पहुँचाना चाहिए । ऐसी अकाट्य युक्ति के आगे वे निरुत्तर हो जाते हैं । व्यासजी ने महाभारत में पशु-बलि की कडे शब्दो में भर्त्सना की है—

वृक्षाश्छित्वा पशून् हत्वा, कृत्वा रुधिरकदंनम् ।

यद्यत्नेन गम्यते स्वर्गं नरकं केन गम्यते ?^१

‘वृक्षो को काटकर, पशुओ की हत्या करके, रक्त का कीचड़ बनाकर ऐसे पशुहिंसामूलक यज्ञ से मनुष्य यदि स्वर्ग में चला जाता है तो फिर नरक में कौन जाएगा ?’ सभी धर्मशास्त्र एक स्वर से पशुहिंसा को निषेध करते हैं । कोई भी धर्म हिंसा में धर्म नहीं बताता । बौद्ध धर्मग्रन्थ थेरीगाथा में स्पष्ट कहता है—

अधमूल भयं वधो^१

—भय और वध (हिंसा) दोनो पाप के मूल है ।

महाभारत शान्तिपर्व में भी इसे अधर्म बताया गया है—

‘अधर्म प्राणिनाम् वध ।’^२

इससे आगे चले । किसी अतिथि या पूज्य पुरुष के आगमन पर या उनके नाम से कोई उत्सव मनाने पर उनके निमित्त से बकरे आदि का वध करने में कोई दोष नहीं है, इस प्रकार विचार करके किसी भी अतिथि या पूज्य के लिए प्राणिहिंसा नहीं करनी चाहिए ।

आज भी विदेशो में और भारत में यह मान्यता प्रचलित है कि वे किसी भी नेता, बड़े आदमी या पूज्य अतिथि के सम्मान में जब दावत देते हैं तो बकरे, मुर्गे आदि का मांस, शराब आदि वस्तुओ का उपयोग करते हैं । परन्तु जो व्यक्ति अहिंसा-धर्मी है, वे स्वयं भी शराब मांस आदि हिंसाजनक वस्तुओ का उपयोग नहीं करते और न अपने अतिथियो को ही देते हैं ।

श्री चोइथराम गिडवानी उन दिनों राज्यपाल थे । वहाँ कोई विशिष्ट विदेशी सज्जन अतिथि के रूप में आने वाले थे । उनके सम्मान में प्रतिभोज देना था । अहिंसा-प्रधान इस देश के विदेशी अतिथि के भोज में उन्होंने शराब और मांस का प्रबन्ध न

१ महाभारत

२ थेरीगाथा

किया, देशों मिठाइयों, शवंत आदि पेय पदार्थों का ही उपभोग आगन्तुक अतिथि को दगाया, यथा गुरात्र-मान्य का प्रवन्ध न कर सकने का कारण बताकर क्षमायाचना की। विद्वानों अतिथि ने उनके इस आतिथ्य की प्रशंसा की और कहा कि मुझे भारतीय मान्य पदार्थ बहुत अच्छे लगे।

एक और अन्ध परम्परा भारतीय तापसों में प्रचलित थी। वह यह कि वे एक साल के एक अनाज आदि के दानों में अनेक जीव होते हैं, इन अनेक प्राणियों का घात करते भोजन प्राप्त करने की अपेक्षा एक बड़ा प्राणी मारकर उससे ४-६ महीनों तक भोजन लेंगे।^१ नृस्यद्धतागमूत्र में ऐसे हस्तीतापसों के मत का वर्णन है, जो एक वर्षों मारकर उसमें ४-६ महीने भोजन का काम चला लेते थे। परन्तु भगवान् मारसी ने इस भ्रान्त मत का खण्डन किया है। उनका मतलब यह है कि इस प्रकार का गलत विचार करके किसी महाप्राणी की हिंसा करना कथमपि उचित नहीं है। एक कारण है कि हिंसा का आधार हिंस्य प्राणियों की गिनती पर निर्भर नहीं है, अपितु प्राणियों के प्राण, इन्द्रिय आदि के विकास के आधार पर निर्णय किया जाता है। एकैन्द्रिय प्राणी की अपेक्षा द्वीन्द्रिय का, द्वीन्द्रिय की अपेक्षा त्रीन्द्रिय का, त्रीन्द्रियों की अपेक्षा चतुर्गिन्द्रिय का और चतुरिन्द्रिय की अपेक्षा पचेन्द्रिय और उसमें भी मनुष्य का, मनुष्यों में भी राजा तथा नाथु-साध्वी-आचार्य आदि का विकास उत्तरोत्तर अधिक है। एकी हृष्टि से हिंसा का नाप-तौल होता है। एकैन्द्रिय की हिंसा और पचेन्द्रिय की हिंसा में, उनके फल में बहुत तारतम्य है। यह मान्यता भी यथार्थ नहीं है कि एक प्राणी के घात में अनेक जीवों की रक्षा होती है। इसे मानकर भी हिंस्र प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए।^२

ये प्राणी जिंदा रहेंगे तो बहुत-से जीवों की हत्या करके भयकर पापोपार्जन करेंगे, एक प्रकार की अनुकम्पा करके उन हिंस्र प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए।

हमने लोग साप, सिंह, बिच्छू, बाघ आदि जीवों को देखते ही मार बैठते हैं। उनका घात में ही पना लगाकर उन निरपराधी जीवों को मारते रहते हैं। चाहे वे भी हिंस्र प्राणी हों जिंदा को न मारते हों।^३

१. यद्गतस्वपातजनितादशनाद् वरमेकसत्त्वघातोत्थम् ।
इत्यापनप्य धारं न महासत्त्वस्य हिंसनं जातु ॥८२॥
२. रक्षा भवति यद्गतामेकसत्त्वस्य जीवहरणेन ।
एति सत्त्वा एतन्म्यं न हिंसनं हिंस्रसत्त्वानाम् ॥८३॥
३. यद्गतस्वपातिनोऽपि जीवन्त उपार्जयन्ति गुरुपापम् ।
इत्यनुकम्पां कृत्या न हिंमनीया शरीरिणो हिंस्र ॥८४॥

वेचारे ये प्राणी जिन्दा रहेंगे तो बहुत-सा पाप कर्म करेंगे, इंगीलिए इन्हे मार दें तो ये भयकर पाप नहीं कर सकेंगे, ऐसा सोचना ही गलत है। पापकर्म का आधार किसी प्राणी के भावों पर है, न कि किसी प्राणी का न रहना।

उस युग में एक दुःखमोचक मत प्रचलित था, जिसकी यह मान्यता थी कि जो प्राणी किसी न किसी दुःख से पीड़ित है, अगर वे चिरकाल तक जिंदा रहेंगे तो वेचारे बहुत ही दुखी रहेंगे। इंगीलिए इन्हे मार डालने से शीघ्र ही इनके दुःखों का अन्त आ जाएगा। इस प्रकार कुवामना रूपी तलवार लेकर दुःखी जीवों को नहीं मारना चाहिए।^१ वात यह है कि प्राचीनकाल में डम प्रकार दुःखमोचक लोगों का बाहुल्य था, जिन्हें पैसे देकर दुखी लोग अपनी हत्या करवाते थे, किन्तु आजकल स्वयं आत्महत्या कर लेते हैं, कोई विष खाकर, कोई तालाव या नदी में डूबकर, कोई कुँए में गिरकर तो कोई रेलगाड़ी से कटकर। आत्महत्या के कारण प्रायः ये होते हैं— (१) गृह-क्लेश से तग आकर, (२) किसी के साथ अनवध हो जाने से, (३) आर्थिक सकट से ऊबकर, (४) कर्जदारी हो जाने से, (५) घर से निकाल देने से। चाहे दूसरे से अपनी हत्या कराए, चाहे स्वयं हत्या करे, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार अकाल में ही अपना प्राण छोड़े, उसे सुगति प्राप्त नहीं होती और न ही वह सुखी हो सकता है। बल्कि आत्म-हत्या करने-कराने से घोर हिंसा होती है, जिससे भयकर कर्मबन्ध होकर अनेक बार दुर्गंतियों में भटकना पड़ता है, इसीलिए ऐसी हिंसा भूलकर भी न करे।

इसी प्रकार की एक मूढता उस जमाने में और प्रचलित थी, वह यह कि पता नहीं कब दुःख की घड़ी आ जाए, बड़ी कठिनाई से तो सुख की घड़ी मिली है। सुखी अवस्था में मरने से आगे भी सुख की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार सुखी मनुष्यों को क्षटपट सुखी करने या भविष्य में शीघ्र सुख दिलाने के लिए उनका वध करना कथमपि हितावह नहीं है।^२ यह सकल्पी हिंसा हो जाएगी, जिसका भयकर परिणाम भोगना पड़ेगा। अगर इस प्रकार सुखी अवस्था में मरने से आगे सुखी हो जाता तो प्रत्येक देवता अपना आयुष्य पूर्ण होने से पहले ही सुखी-अवस्था में ही मर जाता या दुःखी को मार डालने से उसको दुःख से छुटकारा मिल जाता हो तो नरक में सभी नारकी जीव दुखी और त्रस्त हैं, उन्हें परमाधर्मी देव मार-मारकर क्यों नहीं दुःख से मुक्त कर देते? परन्तु यह रुपये ऐठने की कपोलकल्पित मान्यता है। यह भी एक प्रकार की पोपलीला है, जैसे पोप लोग स्वर्ग की हुडी, चाहे जिसको लिखकर दे देते और उससे धन ऐंठ लेते थे उससे मिलती-जुलती यह मान्यता है।

१ बहुदुःखा सज्ञपिताः प्रयान्ति त्वच्चिरेण दुःखविच्छिस्तिम् ।

इति वासना कृपाणीमादाय न दुःखिनोऽपि हन्तव्या ॥८५॥

२ कृच्छ्रेण सुखावाप्तिर्भवन्ति सुखिनो हताः सुखिन एव ।

इति तर्कमण्डलाग्रः सुखिनां घाताय नादेयः ॥८६॥

हिंसा : प्राणातिपात करना, कराना और अनुमोदन भी

कई लोग कहते हैं कि हम स्वयं तो हिंसा करते नहीं, दूसरे के द्वारा की हुई हिंसा से निष्पन्न दवा, चमड़ा, वस्त्र एवं मासादि का उपयोग करते हैं। परन्तु यह थोथा तर्क है। स्वयं प्राणातिपात करना जैसे हिंसा है, उसी प्रकार दूसरे से कराना या दूसरे के द्वारा की हुई हिंसा से निष्पन्न वस्तु का इस्तेमाल करना भी हिंसा है। यह दावा तो तभी किया जा सकता है कि जब सर्वथा आरम्भ-परिग्रह छोड़कर अहिंसा महाव्रती साधु बन जाए, अन्यथा गृहस्थावस्था में आरम्भ करना-कराना खुला रखकर दूसरे के द्वारा किये हुए आरम्भ (हिंसाजन्य) से निष्पन्न वस्तु का स्वयं उपयोग करने पर भी अपने आपको निर्दोष मानना यथार्थ नहीं है। अतः जैसे हिंसा करने में दोष है, वैसे ही हिंसा कराने या हिंसा करने वाले का अनुमोदन करने, समर्थन करने या उसके द्वारा निष्पन्न वस्तुओं को बँचने या उपयोग करने से व्यक्ति हिंसा-फलभागी बनता है। कृत, कारित और अनुमोदित तीनों प्रकार से होने वाली हिंसा त्याज्य और अकार्य समझनी चाहिए।

हिंसा के मुख्य भेद

हिंसा के भेदों को समझकर ही पहले कौन-सी हिंसा त्याज्य है, बाद में किस क्रम से हिंसा का त्याग करना चाहिए? इसका विवेक हो सकता है। आवश्यक सूत्र में मुख्यतया दो प्रकार की हिंसा बनाई गई है—

पाणाइवाए दुविहे पणत्ते त जहा—संकल्पओ ष आरंभओय ।

प्राणातिपात दो प्रकार का कहा गया है जैसे कि सकल्पज और आरम्भज। मास, हड्डी, चर्म आदि के लिए द्वीन्द्रिय आदि जीवों की हिंसा करना सकल्पजा है और हल, दत्ताल, आदि से पृथ्वी को खोदते समय, भोजन आदि बनाते समय, चीटी आदि का मर जाना आरम्भजा^१ हिंसा है। बाद में इसी आरम्भजा हिंसा को तीन विभागों में आचार्यों ने विभक्त कर दिया है—आरम्भी, उद्योगिनी और विरोधिनी। गृहस्थ के लिए सकल्पजा हिंसा तो सर्वथा त्याज्य है, शेष तीन में भी विवेक करना आवश्यक है। साधु के लिए तो ये सभी हिंसाएँ त्याज्य हैं ही।

प्राणिहिंसा परम अकार्य, अधर्म एव निषिद्ध क्यों ?

मैंने आपके समक्ष विविध पहलुओं से हिंसा के स्वरूप का प्रतिपादन किया है, इस विश्लेषण के प्रकाश में प्राणिहिंसा को अकार्य एवं अधर्म समझकर उसका त्याग करना चाहिए।

प्रश्न यह होता है कि महर्षि गौतम ने हिंसा को किस अपेक्षा से सबसे बढकर अकार्य—अकरणीय—माना है ?

जैनशास्त्रों का मयन करने पर हिंसा को परम अकार्य मानने में निम्नलिखित कारण मान्य हैं—

- (१) जगत्य आदि सब पाप हिंसा में गतार्थ होने से हिंसा का दायरा बहुत व्यापक है, इसलिए ।
- (२) हिंसा का मोक्ष फल हिंस्य जीव और हिंसक पर पड़ता है इसलिए ।
- (३) सभी जीव मुद्यपूर्वक जीना चाहते हैं, कोई भी दुःखी होना या मरना नहीं चाहते, इसलिए हिंसा वर्जनीय है ।
- (४) ऋतुफल की दृष्टि से हिंसा अकार्य है ।
- (५) ममत्वदृष्टि में बाधक होने से ।
- (६) आत्म-विकास में विघ्नकारक होने से ।
- (७) मनोवृत्तियाँ क्रूर हो जाने से ।
- (८) जीवन-निर्माण में बाधक होने से ।
- (९) अमानाजिक तत्त्व प्रविष्ट हो जाने से ।

इस दमन इन सब कारणों पर मक्षेप में विचार करेंगे—

(१) गारापे हरिभद्रनुरि ने असत्य, चोरी, मैयुन सेवन (अब्रह्मचर्य), परिग्रह आदि सब पापों का हिंसा के अन्तर्गत—हिंसा के पर्यायवाची माने हैं । इस दृष्टि से हिंसा का दायरा इनके सब पापों की अपेक्षा विस्तृत है । इसी कारण हिंसात्मक महा-पुत्र परम असत्य-दुष्ट, अधर्म और निपिद्ध हो जाता है ।

—सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता । इसीलिए निर्ग्रन्थ साधु घोर पापरूप जीवहिंसा (प्राणिवध) का सर्वथा त्याग करते हैं । जीवों को सताना, मारना, वध कर देना आदि कोई नहीं चाहता ।

आचाराग सूत्र में स्पष्ट कहा गया है—“तू वही है, जिसे तू मारना, सताना, कैद करके या गुलाम बनाकर बधन में रखना, आतंकित करना और डराना-धमकाना चाहता है ।”^१ इसका आशय यही है कि हिंसा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के दर्पण में देखे कि वास्तव में क्या मुझे स्वयं को दूसरे के द्वारा मारा जाना, सताया जाना आदि अभीष्ट है ? नहीं है, तब जैसा तेरा स्वरूप है, सुख-दुःख का हाल है, वैसा ही दूसरे प्राणी का है । इसलिए हिंसा किसी भी प्रकार से करणीय नहीं है । अपनी सुख-सुविधा के लिए दूसरे जीवों पर कहर बरसाना, उनके प्राणों को सकट में डालना, उन्हें गुलाम बनाकर उनके साथ अमानुषिक व्यवहार करना आदि हिंसा सर्वथा अकार्य समझना चाहिए ।

(४) जो व्यक्ति जीवहिंसा करता है, दूसरे के प्रति निर्दयतापूर्वक व्यवहार करता है, उसे उसका फल देर-सदेर भोगे बिना छुटकारा नहीं होता । आचार्य हेमचन्द्र ने योगशास्त्र में स्पष्ट कहा है—

पगु-कुण्डित-कुणित्वादि दृष्ट्वा हिंसाफलं सुधीः ।

नीरागस्त्रसजन्तूना हिंसा सकल्पतस्त्यजेत् ॥

लगडापन, कोढ़ीपन, कुणित्व (टूटा या कुबडा आदि होना), आदि सब हिंसा के फल हैं, ऐसा देखकर बुद्धिमान सद्गृहस्थ निरपराध त्रस जीवों की सकल्पी हिंसा का त्याग करे ।^२

ज्ञानार्णव में समस्त दुःखों का कारण हिंसा को बताते हुए कहा गया है—

यत्किञ्चित् ससारे शरीरिणां दुःख-शोक-भय-बीजम् ।

दौर्भाग्यादिसमस्त तर्द्धिसा-सम्भव ज्ञेयम् ॥

‘ससार में प्राणियों के दुःख, शोक और भय के कारणभूत जो दौर्भाग्य (विपन्नता, अभागापन, सकटग्रस्तता, चिन्ता) आदि हैं, उन सबको हिंसा से उत्पन्न होने वाले समझो ।’^३

हिंसैव दुर्गतेर्द्वारं हिंसैव दुरितार्णवः ।

हिंसैव नरकघोर, हिंसैव गहनतमः ॥

हिंसा ही दुर्गति का द्वार है, हिंसा ही पाप का समुद्र है, हिंसा ही घोर नरक है और हिंसा ही सघन अन्धकार है ।^४

हिंसा के इन सब कटुफलों या दुष्परिणामों को देखते हुए उसे अकार्य और निषिद्ध बताना उचित ही है ।

१ तुमसि नाम सच्चेव जं चेव हतव्व त्ति मज्झसि... इत्यादि पाठ । —आचा० १।१

२ योगशास्त्र, प्रकाश २, श्लो० १६ ३ ज्ञानार्णव पृ० १२० ४ ज्ञानार्णव पृ० ११३

(५) हिंसा करने वाला व्यक्ति जتنا क्रूर, निर्दयी और स्वार्थी बन जाता है कि वह हर समय दूसरों को दवाने, दयाए रखने, चताने, आज्ञाधीन रखने, गुलाम बनाकर रखने, दरान-धन हाने की फिराक में रहता है। इस कारण वह प्राणिमात्र के प्रति आत्मापथ्य या समत्व के व्यवहार से कासों दूर पड़ जाता है। वह दूसरों के सुख-दुःख का उपेक्षा कर देता है। दूसरों के भाव सह-अस्तित्व की भावना में भी अक्षर्य (असह) आ जाती है। वह मानवता को भी तिलाञ्जलि दे बैठता है। ये हानियाँ बहुत बड़ी हानियाँ हैं। इसलिए प्रत्यव्याकरणसूत्र में बताया गया है—

'एता या पाषण्डो, चडो, रडो, पुडो, अणारिजो, निग्घणो, निस्सतो, महम्मओ ।'

एत प्राणिषु (तामहता) चण्ड (प्रचण्ड क्रोधजनक) है, रोद्र (भयकर) है, धुः (नीच स्वार्थी) है, जनाय (श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा हेय) है, निवृण (दयारहित) है, नूनय (नम्रापुत्रिण) है, जोर महानयजनक है।^१

अतः, हिंसा भित्तना पाटे का लौटा है, स्व-परकल्याणशील भव्य जीव के लिए। अतः इस धर्म अकार्य बताया गया है।

(६) हिंसा आत्म-विकास में उत्तरी है बाधक है, जितनी फसल को उताने में बन्धन है। आत्मताप्य, आत्मोपता, दया, करुणा, वत्सलता, क्षमा, मृदुता, ऋजुता, यम, महापुरुषिता आदि आत्मनिष्पन्न के लिए उपयुक्त जो भी गुण है, हिंसा उन पर उपरोक्तता का काम करती है। आत्मा का विकास होता है, दूसरों आत्माओं के विरुद्ध लड़ने, दूसरों आत्माओं का अपन समान समझकर उनमें घुल जाने से, सर्व-प्राणिकत्व का अर्थ है। फलतः हिंसा दूसरों आत्माओं को दूर धकेलती है, वह मारक है, पाषण्डो अतः अकार्य है। इस अर्थार्थ (नम्यस्त्व) का प्रकाश को वह मार भगती है। अतः अकार्य (असह) न कहा है—

"त ते जीह्याए, त त ज्ञोहियाए, एत छलु गने, एत छलु मोहे, एत छलु मार, एत छलु तिरए ।"

(७) मनोवैज्ञानिकों का यह सिद्धान्त है कि मनुष्य का जैसा मन और मानसिक विचार होता है, वैसी ही उसकी प्रकृति बनती है, सन्तति बनती है, और वैसी ही उसकी जीवनधारा बनती है। हिंसा क्रूरतम विचारों की जननी है। दया, करुणा, आत्मीयता और सहानुभूति का विचार तो हिंसा में सहना आ नहीं सकता। फलतः हिंसा से मानव की प्रकृति, क्रूर, निर्दय, नृशम, आत्मघातक और असहिष्णु बनती है। क्रूर प्रकृति वाला मानव क्रोधी, जह्कारा, स्वार्थी, स्वसुखार्थी और कलहप्रिय हो जाता है। हिंसाप्रिय व्यक्ति बात-बात में क्रोधी, तुलुकभिजाज और चिडचिडा हो जाता है। इस तरह हिंसा से मनुष्य की मनोवृत्तियाँ क्रूर हो जाती हैं। इसी कारण हिंसा अकार्य, त्याज्य और निषिद्ध है।

(८) मानव-जीवन का निर्माण यद्यपि छोटी-छोटी बातों का, छोटे-छोटे गुणों का जीवन में बार-बार अभ्यास से होता है। वे छोटी बातें विनय, नम्रता, अनुशासन-प्रियता, सेवा, श्रद्धा, दया, क्षमा आदि से सम्बद्ध होती हैं और वे गुण अहिंसा आदि से सम्बद्ध। हिंसा तो उन छोटी-छोटी बातों और सद्गुणों के आग लगाने का काम करती है। हिंसा शान्ति स्थापित नहीं कर सकती, हिंसा से युद्ध, कलह, संघर्ष, मन-मुटाव आदि दूर नहीं हो सकते। प्रसिद्ध पाश्चात्य साहित्यकार शेक्सपीयर (Shakespeare) ने कहा है—'Violent delights have violent ends' हिंसा की चुशियाँ हिंसाजनक अन्त लाती हैं। इसलिए हिंसा मानव-जीवन का निर्माण करने में विघ्नकारक है, अहिंसा से ही यह कार्य सुचारु रूप से हो सकता है। हिंसा विध्वंस का काम करती है। इसी कारण हिंसा को अकार्य और अहिंसा को कार्य—आचरणीय बताया गया है।

(९) समाज का ढाँचा हिंसा के आते ही अस्त-व्यस्त और तितर-बितर हो जाता है। समाज को व्यवस्थित, सुखी और शान्तिपूर्ण रखने के लिए अहिंसा की आवश्यकता है। हिंसा समाज को अव्यवस्थित, दुखी, भयभीत और अशान्त बना देती है। जिस समाज में क्रोध, क्षुद्रता, रुद्रता, मारकाट, आपाधापी, सकीर्ण स्वार्थ, क्रूरता आदि हिंसा की सन्तति व्याप्त हैं, वह समाज चिरस्थायी नहीं रह सकता। हिंसा से मनुष्य में सामाजिकता नहीं आती है। वह समाजविनाशकारी तत्त्व है। अतः हिंसा से असामाजिक तत्त्व प्रविष्ट होने के कारण समाज-निर्माण नहीं हो सकता।

इन सब कारण कलापो के कारण हिंसा अकार्यकारिणी है, अधर्म है, पाप का द्वार है, साधक के लिए अनाचरणीय है।

बन्धुओं ! मैंने काफी विस्तार से विभिन्न पहलुओं से हिंसा के स्वरूप, प्रकार तथा हिंसा की अकार्यता पर प्रकाश डाला है। आप इस पर गहराई से मनन-चिन्तन करिये और महर्षि गौतम के इस जीवनसूत्र को याद रखते हुए आप अपने जीवन से हिंसा का अन्धकार दूर करिये—

६६. प्रेमराग से बढ़कर कोई बन्धन नहीं—१

प्रिय धर्मप्रभी बन्धुवो !

आज मैं आपके समक्ष एक चिरन्तन मत्स्य का उद्घाटन करना चाहता हूँ, जिसका मुमुक्षुजीवन में प्रतिक्षण ध्यान रखना आवश्यक है। गौतम-कुलक का यह श्रेयस्वी जीवनमूत्र है, जिसमें इस मत्स्य का प्रतिपादन महर्षि गौतम ने किया है—

न प्रेमरागा परमतिथ बधो ।

—प्रेम-राग में बढ़कर कोई बन्धन सत्सार में नहीं है।

प्रेमराग क्या है ? बन्ध क्या और कौन-सा है ? तथा सत्सार के अन्य बन्धनों में मुक्तियों में यह बन्धन क्यों अधिक तीव्र है ? इन सब मुद्दों पर चिन्तन किये बिना इस आचनदूषण का गृह्य समझ में नहीं आ सकता। अतः मैं क्रमशः इन सब मुद्दों पर श्रवण शक्ति का प्रवर्तन करूँगा।

प्रेमराग क्या, क्यों, कैसे ?

एक आचार्य ने राग के पर्यायवाची शब्दों का निरूपण करके राग का स्वरूप अभिव्यक्त कर दिया है—

इच्छा मूर्च्छा कामः स्नेहो गार्ध्यममत्वमभिनन्द ।

अभिलाष इत्यनेकानि रागपर्याय वचनानि ॥

अर्थात्—इच्छा, मूर्च्छा, काम, स्नेह, गार्ध्य, ममत्व, अभिनन्द, अभिलाष ये अनेक शब्द राग के पर्यायवाची हैं। तात्पर्य यह है कि इच्छा से लेकर अभिलाष तक जितने शब्द हैं, वे राग के अर्थ को प्रस्फुटित करते हैं, ये राग के ही विभिन्न रूप हैं।

प्रेमराग वस्तुतः प्रेम का एक रग है, एक बार जिसके जाल में फँस जाने पर मनुष्य का निकलना अत्यन्त कठिन होता है। फिर भी यह कहा जा सकता है, कि अधिकांश प्रेमराग नकली प्रेम का रग होता है, जो रहस्य खुलने पर उतर जाता है। सांसारिक एवं पौद्गलिक सुखासक्त मानव प्रायः इसी प्रेमराग के यान में बैठकर अपनी जीवनयात्रा प्रारम्भ करते हैं, लेकिन वह यान अधबीच में ही धोखा दे देता है। मुख्यतया यह प्रेमराग पति-पत्नी में हुआ करता है। पति अपनी पत्नी में अनुरक्त रहता है और पत्नी में अपने पति में। इस प्रेमराग में दोनों ओर स्वार्थ पलता है। पति सोचता है, पत्नी मेरे प्रति अनुरागिणी बनकर मेरी पुजारिन हो जाये, मेरी आज्ञा में चले, मेरे इशारे पर नाचे, मैं कहीं वहाँ जाये-आये, मेरे रागरग में बाधक न बने, मेरी सुख-सुविधाओं के लिए अपना श्रमरस निचोये, मेरे प्रति पूर्णतः वफादार रहे। इसी प्रकार पत्नी सोचती है कि पति मेरे प्रति पूर्ण अनुरक्त रहे, वह कहीं किसी और के प्रेम में न पड़ जाये, वह मेरी माँगें पूरी करे, मेरी फरमाइशों की पूर्ति करे, मेरी इच्छाओं में बाधक न बने, मेरी गृहस्थी को सुखी बनाने के लिए सदा प्रयत्नशील रहे, हम अच्छा खाये, अच्छा पहनें, अच्छे रहने-सहने से रहें। इतना ही नहीं, पति मेरे प्रति कभी अनमने-से न रहे, मेरे किसी कार्य में बाधक न बने।

जहाँ दोनों में से किसी का प्रेमराग कच्चा होता है, या सीमा का अतिक्रमण कर देता है, वहाँ वह गृहक्लेश, अविश्वास एवं द्वेष-घृणा आदि में परिणत होता है। यह एक जाना-माना सिद्धान्त है कि जहाँ राग होगा, वहाँ उतने ही अनुपात में द्वेष प्रच्छन्न या सुपुप्त होगा। जब रागभाव पलायन करने लगता है, तब उसके रिक्तस्थान की पूर्ति के लिए द्वेष, घृणा या वैर-विरोध आदि भाव आ घमकते हैं; और राग के आसन पर वे जम जाते हैं।

पत्नी का पति के प्रति प्रेमराग

मुझे एक रोचक दृष्टान्त इस सम्बन्ध में याद आ रहा है—एक सेठ अपनी पत्नी के प्यार में इतना वावला हो रहा था कि उसके सिवाय उसे कुछ नूतना ही नहीं था। उसका दृढ़विश्वास था कि मेरा क्षण-दो क्षण का वियोग भी इसके लिए असह्य है। किसी ने उसे कर्तव्यबोध कराते हुए कहा—“पत्नी के प्रति आप इतने रागान्ध मत बनिये, आप चाहें तो इसकी परीक्षा कर लीजिए, आपको उसकी अनमन्यता का पता लग जायेगा।” उस मित्र के परामर्शानुसार उक्त व्यक्ति ने

एक वार रात को पेट दर्द का बहाना बनाकर श्वास को ऊपर चढा लिया । अब तो उसकी पत्नी घबराई—यह क्या हुआ ? पति की अपमृत्यु, वह भी आधीरात में ? अब मेरा सहारा गया । परन्तु अभी से रोना शुरू कर दूंगी तो आस-पास की सभी महिलायें इकट्ठी हो जायेंगी । ऐसे में न तो घर के अस्त-व्यस्त पडे सामान को व्यवस्थित कर सकूंगी, न ही कुछ खा-पी सकूंगी । भूख और थकान के मारे मेरे बुरे हाल हो जायेंगे । अतः उस गृहिणी ने सारे कमरों को व्यवस्थित किया, फिर विलौना करना, वही जमाना, भैंस दुहना आदि सब काम निपटा लिया । फिर सोचा—घी तो ताजा तैयार है ही, पडे-पडे उसमें वदबू आने लगेगी, इससे तो अच्छा है कि मैं इसका उपयोग कर लू । उसने चूल्हा जलाया, खूब घी डालकर चुरमा बनाया, उसके ६ बडे-बडे लड्डू तैयार किये, साथ में दाल भी बनाई । दो बडे-बडे लड्डू और दाल खाकर उसने पेट भर लिया । सेठ अपनी पत्नी का यह सारा नाटक वही लेटे-लेटे देख रहा था । सेठ को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, किन्तु था सब प्रत्यक्ष । सूर्योदय होने में थोड़ी सी देर थी कि सेठानी ने दो बडे लड्डू एक कपडे में बाँधकर अपनी गोद में रख लिए, और दो छीके में रख दिये । फिर उसी छीके के नीचे बैठकर रोने लगी—

स्वर्ग सिधाता साह्यवा । काइक कहता जाज्योजी ।

अर्थात्—पतिदेव ! आप तो स्वर्ग में जा रहे हैं, मुझे भी कुछ कहते जाइये ।

सेठ ने सोचा—अभी अच्छा मौका है, इसे कहने का । वाद में तो पढौसी इकट्ठे हो जायेंगे । अतः उसने उस दोहे की पूर्ति इस प्रकार की—

खोला माह्यलो खूट जावे तो छीके परलो खाज्योजी ॥

—यदि गोद में रखे लड्डू समाप्त हो जायें तो छीके पर रखे हुए खा लेना ।

सेठानी ने जब यह सुना तो चुप होकर लज्जा के मारे वह धरती में गडी जा रही थी । यह नकली प्रेमराग सेठ के लिए विरक्ति का कारण बन गया । इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद् में तो स्पष्ट बताया है—

पति-पत्नी और पुत्र अपने स्वार्थ के लिए ही एक-दूसरे से प्रेम करते हैं, न कि उनके हित के लिए ।^१

‘रागान्ध मनुष्य अपने हिताहित को नहीं देखता ।’ पति को अपनी पत्नी के प्रति राग सुखकर मालूम होता है, परन्तु राग के समान ससार में कोई दुःख नहीं है । किसी शहद से लिपटी हुई तलवार को चाटने वाला मनुष्य जैसे—उसके परिणाम को नहीं सोचता, वैसे ही राग में लिप्त अविवेकीजन उसके दुःखद परिणाम का विचार नहीं करता । योगशास्त्र की भाषा में कहें तो—

“पिशाचा इव रागाद्याश्छलयन्ति मुहुर्मुहुः ।”

—रागादि पाप पिशाच की तरह आत्मा को बार-बार धोखा देते हैं ।

* एक रागान्ध पति का ऐतिहासिक उदाहरण लीजिये—

एक बादशाह अपनी बेगम के प्रति प्यार में बहुत अन्धा था। एक दिन बात ही बात में बादशाह ने बेगम से कहा—“प्यारी! मैं तुम पर जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। तुम मर जाओगी तो मैं कैसे जिन्दा रहूँगा।” इस पर बेगम ने एक शेर के द्वारा उत्तर दिया—

मुझ पे तुम मरते नहीं, मर रहे इन चार पर।

‘नाज’^१ पर, अन्दाज^२ पर, रफतार^३ पर, गुफ्तार^४ पर ॥

—अर्थात् तुम मुझ पर नहीं मरते हो, मरते हो मेरी इन चार बातों पर—

(१) मेरे नखरे पर, (२) मेरे कटाक्ष पर, (३) मेरी चाल पर और (४) मेरी वाणी पर। बादशाह अब क्या बोलता! बेगम ने उसे खरी-खरी सुना दी थी।

पुत्र के प्रति माता का प्रेमराग—इसी तरह पुत्र के प्रति माता का प्रेमराग भी अपने स्वार्थ का होता है। स्वार्थ सिद्ध होने पर न तो माता पुत्र को चाहती है और न ही पुत्र माता को। दोनों एक दूसरे-से किनाराकसी करने लग जाते हैं।

हिन्दू महाभारत का एक प्रसंग है। जब सारे कौरव महाभारत युद्ध में एक-एक करके समाप्त हो गये, तब गान्धारी शोकाकुल हो उठी। वह रोती-चिल्लाती, छाती कूटती युद्धस्थल में पहुँची। कहते हैं, वहाँ ऐसी माया फैलाई गई कि अधेरी रात में चारों ओर शव ही शव पड़े दीख रहे थे। गान्धारी अपने पुत्रों को पहचान-पहचान-कर छाती से लगा-लगाकर विलाप कर रही थी। इतने में उसे असह्य भूख लग आई। देवमाया से उसे सामने ही एक आम का पेड़ दिखाई दिया, जिस पर पके हुए आम लगे थे। आमों की सुगन्ध से गान्धारी का मन प्रसन्न हो उठा। खुशी की बात यह थी कि आम के फल भी नीचे झुके हुए थे। गान्धारी पुत्रवियोग का दुःख तो भूल गई, भूख मिटाने के लिये आम खाने को उद्यत हुई। वह ज्योंही आम के पेड़ के पास पहुँची और फल लेने को हाथ ऊपर उठाया तो फल थोड़ा-सा दूर रह गया। इधर-उधर देखा कि यदि कहीं पत्थर पड़ा मिल जाये तो उस पर चढ़कर आम तोड़ ले। पर वहाँ पत्थर कहाँ मिलता? अपने पुत्रों के मृत शरीर वहाँ अवश्य पड़े थे। गान्धारी ने आव देखा न ताव। चट से एक शव को वहाँ डाला और उस पर खड़ी होकर आम तोड़ने लगी। फिर भी थोड़ी-सी दूरी रह गई तो दूसरे पुत्र का शव डाला, फिर तीसरे का, यों एक-एक करके सब पुत्रों के शवों को एक पर एक रखकर उनकी छाती पर खड़ी होकर फल लेने के लिये हाथ बढ़ाया, फिर भी थोड़ी-सी दूरी रह गई। ‘हर बार आम का पेड़ ऊपर क्यों उठ जाता है? मेरी आँखों पर पट्टी लगी हुई है, फिर भी मुझे आम क्यों दिखाई दे रहे हैं?’ ये सारे विकल्प उस समय

गान्धारी के दिमाग मे नही आये । उसकी तीव्रतम अभिलाषा आम खाने की हो रही थी । कहते हैं—श्रीकृष्णजी उस समय पास ही खड़े थे, उन्होंने गान्धारी का यह झूठा पुत्र-प्रेम का नाटक देखा तो वे हँसी को रोक न सके । श्रीकृष्ण का उन्मुक्त हास्य जब सुनाई दिया तब गान्धारी को अपना भान हुआ । पर अब वह बोले भी क्या ? वह अपने प्राणप्रिय नौनिहालो की छाती पर जो खड़ी थी ।

यह है—पुत्रो के प्रति माता के प्रेमराग के नाटक का ज्वलन्त उदाहरण ।

दाम्पत्य प्रेममूलक राग दुःखजनक—कभी-कभी राग दाम्पत्य प्रेममूलक होता है, कभी होता है किसी भी सुन्दर स्त्री के प्रति कामवासनामूलक अथवा यह किसी स्त्री का अपने पति के प्रति वैसा राग न होकर अपने प्रेमी के प्रति होता है । वादशाह शाहजहाँ का मुमताजमहल के प्रति ऐसा ही प्रेमराग था । उसी प्रेमराग के नशे मे उसने ताजमहल बनवाया । यद्यपि यह दाम्पत्यप्रेममूलक राग था । परन्तु इस प्रेमराग का अन्त दुःख होता है । ऐसा व्यक्ति अपनी प्रेमिका के वियोग मे झूरता रहता है, आर्तध्यान करता रहता है । ऐसे राग से पल्ले कुछ नही पडता, उलटा मन मे सकलेश होता रहता है । जिस पत्नी के प्रति ऐसा राग होता है, उसके चरित्र के प्रति उसका पति सदैव शकाशील रहता है, और उसके मोह मे पागल होकर अपने दैनिक कर्तव्यकर्मों को भी भूल जाता है ।

इसीलिये चाणक्यनीति मे कहा गया है—

यस्य स्नेहो भय तस्य, स्नेहो दुःखस्य भाजनम् ।

स्नेहमूलानि बु खानि तत्त त्यक्त्वा वसेत् सुखम् ॥

—जिसका किसी मे स्नेह (प्रेमराग) होता है, उसी को भय होता है । अतः स्नेह दुःख का भाजन है । जितने भी दुःख होते हैं, उनके मूल मे स्नेह होता है । इसलिये स्नेह को छोडकर सुख से रहना चाहिए ।^१

† एक ऐसे ही पत्नी-प्रेमरागान्ध पति का उदाहरण लीजिए—

एक ठाकुर था । वह अपनी पत्नी पर इतना मुग्ध था कि जब देखो तब अपनी पत्नी की लोगो के सामने प्रशंसा किया करता था । उसकी पत्नी भी ठाकुर के समक्ष यही कहा करती थी—“मैं आपके बिना जिन्दा नही रह सकती । मुझे आपके बिना भोजन जरा भी अच्छा नही लगता । ठाकुर के मित्रो ने ठाकुर से कहा—“हमे तो लगता है, आपकी पत्नी झूठे प्रेम का स्वाग करती है । आप एक-वार परीक्षा करके देखिये । असलियत सामने आ जायेगी ।” ठाकुर ने एक दिन ठाकुराइन के प्रेम की परीक्षा लेने का विचार किया । ठाकुराइन से कहा—“मैं आज घोडे पर सवार होकर लडाई मे जा रहा हूँ, मुझे कुछ महीने लग जायेंगे, तुम अच्छी तरह रहना ।” ठाकुराइन बोली—“आपके वियोग मे मुझे एक-एक दिन काटना भारी पडेगा । परन्तु आपको युद्ध मे अवश्य जाना है, इसलिए मैं रूकावट भी नही डालती, पर जल्दी ही

आना ।” ठाकुर ने घोडा अपने मित्र के यहाँ बाँध दिया और रात को ही चुपके से पिछले दरवाजे से घर में प्रवेश करके छिपकर बैठ गया । उधर रात पडते ही ठकुराइन ने दासी से कहा—

ठाकुर गया गाँव, मने नहीं भावे धान ।

ला तो जरा गन्ने के साठे ।

दासी गन्ने ले आई, तब ठकुरानी ने गन्ने चुसे । फिर दासी से खिचड़ी बनवाई, उसमें खूब घी डालकर खाने लगी । उसके बाद बाटी बनवाई और अन्त में मुँह साफ करने के लिये मक्की के फूले बनवाकर खाए । ठाकुर यह सब देख रहा था । वह घर में से प्रकट हो गया । उसने ठकुराइन का प्रेमराग का नाटक देख लिया था । अतः ठकुराइन द्वारा इतनी जल्दी लौट आने का कारण पूछने पर ठाकुर ने कहा—“मैं घोड़े पर बैठकर जा रहा था कि रास्ते में गन्ने जैसा मोटा और लम्बा साँप मिला । वह साँप इस तरह चल रहा था, जैसे खिचड़ी में घी चलता है, उसका फन ठीक बाटी जैसा था । वह ऐसी आवाज कर रहा था, जैसे मक्की के फूले सेके जा रहे हो । इसलिए मैं जल्दी ही लौट आया ।” ठकुराइन समझ गई कि ठाकुर मेरी चालाकी एव त्रियाचरित्र को समझ गया है । अतः लज्जित होकर अपने अपराध के लिये क्षमा मांगी ।

यह है—पत्नी का पति के प्रति प्रेमराग का नाटक । सचमुच लौकिक प्रेम में ऐसा प्रेमराग का नाटक अनेक बार होता है । मनुष्य जान-बूझकर मोहाविष्ट होकर ऐसे नाटक कई बार करता है, बार-बार ठगाता भी है । परन्तु फिर फँसता है । कई बार स्त्री-पुरुष को अपने प्रेमराग के जाल में फँसाती है, कई बार पुरुष स्त्री को फँसाता है । कई चालाक स्त्रियाँ तो ऐसी सफाई से यह नाटक करती हैं कि उनके पति भी उस प्रेमराग को विशुद्ध प्रेम समझकर ठगा जाते हैं । वास्तव में ऐसा नाटक होता है—काममूलक ही ।

एक स्त्री ने अपने पातिव्रत्य की एव पतिभक्ति की छाप अपने पति के हृदय पर ऐसी अंकित कर दी कि पति समझ गया कि मेरी पत्नी पूर्ण पतिव्रता है, परन्तु थी वह व्यभिचारिणी । एक दिन उसके पति के मित्रों ने उसकी शिकायत की । फलतः पति रात को चुपके से आकर उस स्त्री की पलंग के नीचे छिप गया । सदा की भाँति जब उम कुन्टा का प्रेमी आया तो पलंग के हिलने से उस छिनाल को पता चल गया कि हो न हो, आज मेरे पति पलंग के नीचे छिपे हुए हैं । प्रेमी को संकेत से नारी वान बनाकर सतीत्व का नाटक करती हुई वह बोली—“खबरदार । आगे मत बढ़ना, नहीं तो मनीत्व के तेज में भस्म कर दूँगी ।” उसने गुस्सा दिखाते हुए कहा—
“तब मुझे बुलाया ही क्यों था ?”

वह स्त्री—“कल एक ज्योतिषी ने मेरे पति की जन्मकुण्डली देखकर कहा यदि तुम अन्य पुण्य का जालिगन कर लो तो उनकी आयु घट जायेगी, और तुम्हारे

पति की आयु बढ जायेगी । वस, मुझे तो अपने पति की आयु बढवानी थी, सो बढवा ली । चलो, हटो यहाँ से ।”

यो झिडकते हुए उसे द्वार खोलकर बाहर निकाल दिया । अब तो उसके पति का विश्वास उस पर और भी बढ गया कि यह तो एक महासती है, जो मेरे हित के लिये न जाने क्या-क्या करती है ।

वास्तव मे राग मधुमिश्रित जहर है, जबकि द्वेष है—खालिस जहर । जहाँ राग होता है, वहाँ द्वेष अवश्य छिपा होता है । उत्तराध्ययनमन्त्र मे राग और द्वेष दोनो को कर्मबीज और पाप तथा पापकर्म मे प्रवृत्ति कराने वाले बताया है । मरणसमाधि प्रकीर्णक मे बताया गया है कि “ससार मे यदि राग-द्वेष न हो, तो कोई भी दुखी न हो, और न कोई सुख पाकर ही विस्मित हो, वल्कि सभी मुक्त हो जाएँ ।” सूत्र-कृतागसूत्र मे भी बताया गया है कि “अज्ञानी जीव राग-द्वेष के आश्रित होकर विविध पाप किया करते हैं ।”

परिवार के सभी लोग प्रेमरागवश—परिवार के लोग भी प्राय मिथ्याप्रेम-वश होकर सकलेश पाते रहते है । एक उदाहरण लीजिये—

एक नवयुवक था । वह एक महात्मा के सत्सग मे जाया करता था । महात्मा ने एक दिन उससे कहा—“वत्स ! आत्मकल्याण ही मनुष्य-जीवन का सच्चा लक्ष्य है । इसे ही पूर्ण करना चाहिये ।” यह सुनकर युवक ने कहा—“महाराज ! वैराग्य धारण करने पर मेरे माता-पिता कैसे जीवित रहेंगे ? साथ ही मेरी युवा पत्नी मुझ पर प्राण देती है, वह मेरे वियोग मे मर जाएगी ।”

महात्मा बोले—“कोई नहीं मरेगा । यह सब दिखावटी प्रेम है । तू नहीं मानता हो तो परीक्षा कर ले ।”

युवक राजी हो गया तो महात्मा ने प्राणायाम करना सिखाया और आदेश दिया कि बीमार बनकर सास रोक लेना ।

युवक ने घर जाकर वही किया । बडे-बडे बंधो की चिकित्सा हुई, परन्तु दूसरे दिन भी उसने सास रोक ली । घर वाले उसे मरा समझ हो-हल्ला मचाने और रोने-पीटने लगे । पड़ोस के बहुत-से लोग इकट्ठे हो गये । तभी वहाँ महात्मा भी जा पहुँचे । युवक को देखकर उसकी गुणगरिमा का बखान करते हुए बोले—“हम इस लडके को जीवित कर देंगे, पर तुम्हें कुछ त्याग करना पडेगा ।”

घर वाले बोले—“आप हमारा सारा धन, घरवार, यहाँ तक कि प्राण भी ले लें, परन्तु इसे जीवित कर दें ।”

महात्मा बोले—“एक कटोरा दूध लाओ ।” तुरन्त एक कटोरा दूध आ गया । फिर महात्मा ने उसमे एक चुटकी राख डालकर कुछ मन्त्र-सा पढा और बोले—“लो, यह दूध पी लो । जो इस दूध को पीयेगा, वह मर जायेगा और यह लडका जीवित हो जायेगा ।”

अब समस्या यह थी कि दूध तो कौन पीये ? माता-पिता बोले—“कहीं लडका न जीया तो एक जान और जायेगी । यदि हम रहे तो पुत्र तो और भी हो जायेगा ।”

पत्नी बोली—“इस बार जीवित हो जायेंगे तो क्या है, फिर कभी तो मृत्यु आयेगी ही । इनके न रहने पर मैं अपने मायके में सुप्त से जिन्दगी काट लूंगी ।”

इस तरह सभी रिश्तेदार बगले झाकने लगे । पत्नी तो पहले में ही नौ दो ग्यारह हो गये थे । आदित्य महात्मा ने कहा—“बचटा, तो फिर मैं ही इस दूध को पी लेता हूँ ।” सभी प्रसन्न होकर कहने लगे—“हाँ, महाराज ! आप धन्य हैं । साधु-सन्तो का जीवन तो परोपकार के लिये होता ही है ।”

महात्मा ने दूध पी लिया और युवक को जकझोरते हुए बोले—“उठो वत्स ! अब तो तुम्हें पूरा ज्ञान हो गया है कि कौन तुम्हारे लिये प्राण देता है ।”

युवक फौरन उठ गया और महात्माजी के चरणों में गिरकर बोला—“गुरुदेव ! मेरी भ्रान्ति दूर हो गई है ।”

घरवालो के बहुत रोकने पर भी वह महात्मा के साथ चला गया और सासारिक मोह (प्रेमराग) का त्याग करके स्व-पर-कल्याण के पुनीत पथ पर अग्रसर हो गया ।

यह है, कौटुम्बिक जनो के प्रति प्रेमराग का ज्वलन्त उदाहरण]
पद्मपुराण में स्पष्ट कहा है—

पुत्रदारा कृदुभ्येषु, सक्ता सीवन्ति जन्तवः ।

सरः पंकाणवे मग्नाः, जीर्णा वनगजा इव ॥

—तालाब के कीचड़ में फँसे हुए बूड़े जगली हाथियों की तरह पुत्र, स्त्री, कुटुम्ब आदि में आसक्त प्राणी दुःखी हो रहे हैं ।

प्रेमराग का दायरा बहुत व्यापक—प्रेमराग का दायरा केवल मनुष्य या सचेतन प्राणी तक ही सीमित नहीं है, वह जड़ पदार्थों के प्रति भी होता है, यहाँ तक कि जो पदार्थ विद्यमान नहीं हैं उनके प्रति भी मनुष्य का आसक्तिमय प्रेमराग हो जाता है । और आसक्ति ही अनर्थ का मूल है । जहाँ तक आसक्ति का त्याग नहीं होता, वहाँ तक काम, क्रोध, नामना, कामना, वासना आदि से पिण्ड छूटना कठिन है । चन्द्रचरित्र में रागान्धता की विशेषता इस प्रकार बताई गई है—

पशु-मानव-देवाश्चाऽनुरज्यन्ते सुरागके ।

तथैवाऽभी विशेषेण मृगस्त्रीसर्पभूभुज ॥^१

—पशु, मनुष्य और देवता, ये सभी राग में अनुरक्त होते हैं, लेकिन इनमें विशेष रूप से मृग, नारी, सर्प और राजाओं का स्नेह (प्रेम) राग माना गया है ।

प्रेमराग . परम बन्धन क्यों ?

यह हुआ प्रेमराग के स्वरूप का विभिन्न पहलुओं से वर्णन ! अब मूल प्रश्न

पर आइए। महर्षि गौतम ने इस जीवनसूत्र में बताया है कि प्रेमराग सबसे बढ़कर बन्धन है, सवाल यह होता है कि यह कौन-सी किसम का बन्धन है? दूसरे बन्धन तो आँखों से दिखाई देते हैं। कोई किसी को रस्ती से बाँध देता है, लोहे की जजीर से बाँध देता है या पंरों में वेडियाँ और हाथों में हथकड़ियाँ डालकर बाँध देता है अथवा किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाता है या किसी को कोठरी आदि में बन्द कर देता है तो इन स्थूल बन्धनों से तो मुक्त पूरी होने पर छूट भी सकता है, इन बन्धनों से युक्ति एव उपायों से छुटकारा भी पाया जा सकता है, परन्तु प्रेमराग का बन्धन अतोखा है, इसके बन्धन में एक बार पड़ जाने पर व्यक्ति सहसा इसे तोड़ नहीं सकता है, वल्कि इसमें अधिकाधिक जकड़ता जाता है। यह बन्धन स्थूल आँखों से नहीं दिखाई देता है। इस बन्धन में पड़ जाने पर मोह और आसक्ति के कारण मनुष्य की सही सोचने की दृष्टि पर पर्दा पड़ जाता है। यह भावबन्धन है, द्रव्यबन्धन नहीं। इसीलिए नीतिकार कहते हैं—

बन्धनानि खलु सन्ति बहूनि,
प्रेमरञ्जुकृतबन्धनमन्यत् ।
दासभेवनिपुणोऽपि पडद्धि-
निष्क्रियो भवति पकजकोषे ॥

—ससार में बहुत से बन्धन हैं, लेकिन प्रेमरूपी रस्ती का बन्धन अतोखा ही है। तभी तो काष्ठ का भेदन करने में निपुण भौरा कमल के कोप में (प्रेमरागवश) निष्क्रिय हो जाता है, उसे तोड़कर बाहर नहीं निकलता। वास्तव में भौरा इतना शक्तिशाली है कि वह चाहे तो कमल तो क्या सख्त लकड़ी को अपने नुकीले मुँह से काट सकता है, लेकिन कोमल कमल-कोप में स्वयं बंद पड़ा रहता है, क्यों? केवल कमल के प्रति प्रेमरागवश। कविवृन्द के शब्दों में—

(जैसा बन्धन प्रेम को, तैसा बन्धन और।

काठहि भेदे, कमल को, छेद न निकले भौर। ॥)

प्रेमराग के बन्धन को कठोरतम तथा तथा दृढ़ बताते हुए एक कवि चहूँता है—

मुच्यते शृखलाबद्धो, नाडीबद्धोऽपि मुच्यते ।

न मुच्यते कथमपि प्रेम्णा बद्धो निरर्गलः ॥

—साँकिलो से बाँधा हुआ मुक्त हो जाता है, नाडी में बद्ध भी शृखला में बाँधा जाता है, किन्तु जो प्रेम-बन्धन से निरर्गल बद्ध है, बद्ध स्थिति में बंधन से मुक्त नहीं होता।

कितनी मार्मिक बात कह दी है, कवि ने। दासभेव निपुणोऽपि पडद्धि-निष्क्रियो भवति पकजकोषे बहुत ही जटिल और कठिनतर है। बड़े-बड़े मनीषी, सुदृढ़-बन्धन, पकजकोष के लिए भी इस प्रेम राग-रूप बन्धन में फँस जाने पर निष्क्रिय होकर बँधे

प्रेम-रागकृत बन्धन कितना मोहक, कठोर और जटिल होता है ? इस सम्बन्ध में सूत्रकृतागसूत्र की टीका में एक कथा दी है—

समुद्र पार आर्द्रकपुर नाम का नगर था । वहाँ के राजा और रानी का नाम आर्द्र और आर्द्रा था । उनके एक सुपुत्र था, जिसका नाम उन्होंने आर्द्रककुमार रखा था । एक वार राजगृह से मगधनम्राट् श्रेणिक ने मन्त्री के साथ उपहार भेजा । उस उपहार को देख आर्द्रककुमार ने पूछा—“पिताजी ! यह उपहार किसने भेजा है ?”

राजा ने कहा—“भारतवर्ष में मेरा मित्र श्रेणिक राजा है, उसने यह उपहार भेजा है ।”

राजकुमार ने आगन्तुक मन्त्री ने पूछा—“आपके राजा के मेरी आयु का कोई गुणवान पुत्र भी है ?”

मन्त्री बोला—“हाँ, हे क्यों नहीं ? अभयकुमार है ।”

आर्द्रककुमार ने अपनी ओर से अभयकुमार के योग्य उपहार पत्र सहित मन्त्री को सौंपते हुए कहा—“यह उपहार अभयकुमार को देना ।” उक्त मन्त्री ने राजगृह पहुँचकर वह उपहार तथा पत्र अभयकुमार को दिया । बुद्धिनिधान अभयकुमार ने सोचा—यह मेरे साथ मंत्री करना चाहता है । प्रभु महावीर ने एक वार कहा था—“तेरे साथ जो भी मंत्री करेगा, वह अवश्य ही सम्यक्त्व प्राप्त करेगा ।” अतः मालूम होता है कोई आसन्न सिद्धिक तद्युकर्मा जीव है यह । पिछले जन्म में किसी व्रत की विराधना करके आया लगता है, इसी कारण अनार्य देश में जन्म लिया है । यह सब सोचकर अभयकुमार ने सामायिक-साधना के सभी उपकरण एक पेटो में बन्द करके आर्द्रककुमार को प्रतिवोध देने हेतु भेजे । आर्द्रककुमार ने अपूर्व उपहार समझकर एकान्त में ले जाकर पेटो खोली । धर्मोपकरण देखकर वार-वार ऊहापोह करते-करते उसे जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न हुआ । उसके कारण उसने अपना पूर्वजन्म इस प्रकार देखा—

वसन्तपुर नगर में सामायिक नामक गृहस्थ था । उसकी पत्नी का नाम बन्धुमती था । एक दिन पति-पत्नी दोनों ने धर्मोपदेश सुनकर भागवती दीक्षा ले ली । दीक्षा लेकर दोनों अलग-अलग विचरण करने लगे । एक वार मुनि और साध्वी दोनों एक नगर में मिले । अपनी गृहस्थपक्षीय पत्नी को साध्वी के रूप में देखकर मुनि को कामराग उत्पन्न हुआ । आचार्य ने जब यह बात जानी तो उन्होंने प्रवर्तिनी (साध्वी प्रमुखा) को कहलवाया कि बन्धुमती आर्या को अधिक बाहर न निकलने देना । बन्धुमती साध्वी को जब उसका कारण मालूम हुआ तो विचार करने लगी—धिव्कार हो मेरे इस रूप को, जिसे देखकर मेरे ससारपक्षीय पति—सामायिक मुनि का मन विचलित हुआ । यो चिन्तन करके साध्वी ने अनशन कर लिया । क्रमशः आयुष्य पूर्ण करके देवलोक में पहुँची ।

सामायिक साधु को भी जब यह ज्ञात हुआ तो उसने भी अनशन किया और

देहावसान के बाद वह भी स्वर्ग में पहुँचा। वही सामायिक साधु में था, मैं देवलोक से च्यवकर इस अनार्य देश में जन्मा हूँ। यो अपने जातिस्मरणज्ञान के प्रकाश में देखकर सोचा—सचमुच अभयकुमार के अलावा मुझे अनार्य देश में कौन प्रतिबोध देता? यो अभयकुमार को बहुत उपकारी मानकर उससे मिलने की उत्कट इच्छा प्रदर्शित की लेकिन उसके पिता ने उसको भारतवर्ष जाने की अनुमति नहीं दी। पिता ने सोचा—इसे ससार से कहीं विरक्ति न हो जाए, यह सोचकर पिता ने ५०० सुभट उसकी रखवाली के लिए नियुक्त कर दिये। उन्हें यह हिदायत दे दी कि कुमार कहीं भी घूमने-फिरने या खेलने जाए, साथ-साथ रहो। अतः कुमार के साथ ५०० सुभट रहने लगे। पर कुमार अपना घोड़ा प्रतिदिन आगे कुछ न कुछ दूर भगा ले जाता, इससे कभी एक घड़ी और दो घड़ी बाद लौटता। यो उन सब को विश्वास जमाकर एक दिन वहाँ से चम्पत होकर समुद्र तट पर आ गया। वहाँ से जहाज पर बैठकर अन्य जहाजों के साथ समुद्र के उस पार पहुँचा। वहाँ से उतरकर आर्य क्षेत्र में आया। वहाँ उसने मन ही मन दीक्षा लेने का निश्चय किया। देवों ने उसे रोका कि अभी तुम्हारे भोगावली कर्म बाकी हैं, इसलिए दीक्षा न लो। परन्तु विरक्त आर्द्रक-कुमार ने सोचा, महापुरुषों ने कहा है—

अस्ततन्द्ररतः पुम्भिर्निर्वाणपवकाक्षिभिः ।

विधातव्य समत्वेन राग-द्वेषद्विषज्जयः ॥

—मोक्ष पद के अभिलाषी साधको को तन्द्रा (आलस्य) रहित होकर समत्व के द्वारा राग-द्वेषरूप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहिए। अतः मुझे भी रागरूप शत्रु को परास्त करने के लिए अभी से ही प्रयत्न करना चाहिए। यो सोचकर आर्द्रककुमार ने स्वयं ही मुनिदीक्षा ले ली।

ग्राम-ग्राम विचरण करते हुए वह मुनि वसन्तपुर पहुँचा। नगर के बाहर यक्षालय में कायोत्सर्ग में स्थित होकर रहा। ठीक इसी समय उसकी पूर्वजन्म की पत्नी (जो देवलोक से च्यवन करके नगर के एक श्रेष्ठी की पुत्री बनी) श्रीमती नाम की कुमारी अपनी सखियों के साथ विहार-क्रीडा करने आ गई। 'आँखें मूँद कर जिस खम्भे को जो लडकी पकड़ ले, वही खम्भा उसके पति का प्रतीक माना जाएगा,' इस प्रकार का खेल वे लडकियाँ खेल रही थी। आँखें मूँदी हुई श्रीमती ने आर्द्रक मुनि के पैर को खम्भा समझकर पकड़ लिया। सहसा उसके मुँह से निकल पड़ा—“यह मेरा पति है।” देवों ने इसकी साक्षी रूप में स्वर्णमुद्राओं वृष्टि की।

मुनि तो अपने पैर छुड़ाकर वहाँ से अन्यत्र चले गए। वह द्रव्य राजा लेने लगा तो देवों ने रोका। देवों के कथनानुसार वह सारा द्रव्य श्रीमती के पिता (श्रेष्ठी) के यहाँ अमानत के रूप में रखा गया। श्रीमती ने कहा—इस जन्म में तो मेरा यही पति रहेगा, दूसरा नहीं। परन्तु अपने पति (आर्द्रक मुनि) का पता लगाने हेतु उसने पिता से कहकर दानशाला चुलवा दी, जहाँ वह स्वयं अपने हाथों से दान देती थी। परन्तु

बारह वर्ष यो दान करते-करते हो गए आर्द्रक मुनि नहीं आये। इसके पश्चात् मुनि विचरण करते-करते दैवयोग से उसी नगर में पधारे। सोचा—‘नगर तो वही है, पर अब मुझे कौन पहचानेगा? सब भूल गये होंगे।’ यो सोचकर नगर में भिक्षा के लिए घूमते-घूमते अनायास श्रीमती के यहाँ ही पहुँच गये। श्रीमती भी आर्द्रकमुनि के पैर में पद्मचिह्न देखकर पहचान गई कि हो न हो, यही मेरे पतिदेव हैं। उसने अपने माता-पिता से कहा। श्रीमती के माता-पिता और राजा आदि प्रमुख लोगों ने आर्द्रक मुनि को उनकी पतिभक्ता पत्नी को स्वीकार करने का बहुत आग्रह किया। पहले तो उन्होंने आनाकानी की, लेकिन फिर सोचा कि अगर मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा तो यह (कन्या) मृत्यु का आलिगन कर लेगी, तथा देवों ने भी मुझे दीक्षा लेते समय रोका था। अतः इसे स्वीकार कर लेना ही उचित है। यह समझकर आर्द्रक ने श्रीमती के साथ पाणिग्रहण कर लिया। कुछ ही अर्धे बाद एक पुत्र हुआ। कुछ सयाना होने पर उसे पाठशाला में पढ़ने भेजा।

अब आर्द्रककुमार को पुनः दीक्षा लेने को उद्यत हुए जान श्रीमती चर्खा लेकर सूत कातने लगी। जब बालक पाठशाला से आया तो उसने अपनी माँ को चर्खा कातते देख पूछा—“मा ! यह क्या कर रही हो ?”

श्रीमती ने कहा—“बेटा ! तू अभी छोटा बच्चा है। तेरे पिता हम सब को छोड़कर दीक्षा लेने जा रहे हैं। अतः मेरे लिए अब यह चरखा ही आजीविका का एकमात्र सहारा है।”

बालक ने कहा—“मा ! तुम चिन्ता न करो। मैं अपने पिताजी को जाने नहीं दूँगा, बाधे रखूँगा।” यो कहकर मा ने सूत की जो आटी बनाई थी, उसे लेकर वह पिता के पैर के चारों ओर सूत लपेटता जाता और कहता जाता—“देखो मा ! मैं पिताजी को बाधे रखता हूँ। जाने नहीं दूँगा।”

बालक के रहस्यमय वचन सुनकर आर्द्रककुमार ने सोचा—‘यदि मैं इस बच्चे को बिलखता एव निराधार छोड़कर चला जाऊँगा तो इसके कोमल हृदय को आघात पहुँचेगा, इसे बहुत दुःख होगा। अतः सूत के जितने तार होंगे, उतने वर्ष और गृहस्थी में रहूँगा।’ किसी उर्दू शायर ने ठीक ही कहा है—

इश्क के घाट किसी को न सभलते देखा।

अच्छो अच्छो का यहाँ पाव फिसलते देखा ॥

सूत के तार गिने तो पूरे बारह निकले। अतः आर्द्रककुमार ने श्रीमती से कहा—“मैं अभी बारह वर्ष और रहूँगा।” एक-एक करके १२ वर्ष पूर्ण हो गये। अतः उसने पुनः दीक्षा ले ली।

आर्द्रककुमार के साथ जो ५०० सुभट थे, उन्होंने भी धर्मदेशना सुनकर संसार विरक्त होकर दीक्षा ले ली। तत्पश्चात् उन ५०० मुनियों सहित आर्द्रक मुनि ने राज-

थे तो एक हिरन के बच्चे को नदी के पास ही एक नाले में छटपटाते देखा। वह मृगशावक अकेला था, उसकी मा या और कोई हिरन उसके पास नहीं था। जडभरत ने उसे ऐसी दुर्दशा में देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई। वे उसे उठाकर अपनी कुटी पर ले आये। यहाँ तक तो ठीक था। परन्तु अब वे उसकी कोमल पीठ पर हाथ फिराते, उसे नहलाते-धुलाते, उसे खिलाते, उसकी क्रीडा देखते। जडभरत का उस मृग-छीने पर इतना अधिक स्नेह हो गया कि रात-दिन वे उसी उधड़ेबुन में रहने लगे। आसक्तिमूलक प्रेमराग का बन्धन उन्हें बन्धन नहीं मालूम होता था। जडभरत की उस पर इतनी अधिक ममता-मूर्च्छा या आसक्ति हो गई कि उन्होंने अपनी सब साधना—सन्ध्या, उपासना, जप-तप, परमात्म-बन्दना आदि ताक में रख दी। इस प्रकार जडभरत ने मृगासक्त होकर अपना पतन कर लिया। कहते हैं, वे मरकर मृग की योनि में पैदा हुए। महाभारत में स्पष्ट बताया है—

कृपयाऽपि कृत. सगः पतनायैव योगिनाम् ।
इति सदृशयस्साह भरतस्यैण-पोषणम् ॥^१

—दयावश की हुई आसक्ति भी योगियों के लिए पतनकारक ही होती है। जडभरत का मृग-पोषण भी इसी बात को सिद्ध करता है।

आसक्ति छोड़े विना सुख नहीं—श्री शुभचन्द्राचार्य ने आसक्ति को समस्त अनर्थों की जड़ माना है। वे कहते हैं—

सग एव मत. सूत्रे, निःशेषानर्थमन्विरम् ।

—धर्मशास्त्रों में सग (आसक्ति) को ही समस्त अनर्थों का घर माना है।

भागवत में एक दृष्टान्त देखकर इसे समझाया गया है कि एक कुरुर पक्षी मास का टुकड़ा लेकर उड़ा। उसके पीछे कौए आदि कई पक्षी लग गये। अन्त में हार-थककर उसने वह मासपिण्ड छोड़ा और शान्ति से एक वृक्ष पर बैठा। दत्तात्रेयजी ने उसे गुरु मानते हुए यह शिक्षा ली है कि जब तक आसक्तिरूपी मास का टुकड़ा नहीं छूटेगा, वहाँ तक क्रोध आदि कौए पिण्ड नहीं छोड़ेंगे और सुख-शान्ति प्राप्त नहीं होगी।

आसक्ति का बन्धन आत्मज्ञान को ले डूबा—श्री शंकराचार्यकृत एक प्रश्नोत्तरी भी इस सम्बन्ध में प्रकाश डालती है—

कस्मात् सौख्य भवति भगवन् ? शान्तिर. सा च कस्माच्च,
चेत स्यैयात्, स्थितिरजनि मनः कस्य ? य. स्यान्निराशः ।
नैराश्य वं मिलति च कथ ? यत्र नासक्तिरन्तः,
साऽनासक्तिर्विलसति कुतो ? यस्य बुद्धौ न मोहः ॥

भगवन् ! सुख किससे मिलना है ? शान्ति से। शान्ति किससे प्राप्त होती

पारिवारिक बन्धनो को तोड़कर समस्त ससार को अपना कुटुम्ब मानते हुए भी उससे अनासक्त, निर्लिप्त, तटस्थ रह सकता है, वही प्रेमराग के बन्धन को तोड़ने में समर्थ हो सकता है।

केवल परिस्थितियों के परिवर्तन से प्रेमराग नष्ट नहीं हो जाता, उसके लिए मन और इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। जैसाकि नीतिकार कहते हैं—

वनेऽपि दोषा. प्रभवन्ति रागिणा,
गृहेऽपि पचेन्द्रियनिग्रहस्तपः ।
अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्त्तते,
निवृत्तरागस्य गृह तपोवनम् ॥

—जिनके मन में राग होगा उनके मन में वन में रहने पर भी दोष प्रादुर्भूत होंगे और पंचेन्द्रियनिग्रह (मनोविजय) करने पर घर में भी तप हो जायेगा। जो अनिन्दित (शुभ) कार्य में प्रवृत्त होता है, उस रागरहित व्यक्ति के लिए घर ही तपोवन बन जायेगा।

महाभारत में भी रागादि बन्धन का अचूक प्रभाव बताते हुये कहा है—

तिष्ठेद् वायुर्द्रं वेदग्निर्ज्वलेज्जलमपि वधचित् ।
तथापि शस्तो रागाद्यैर्नाप्तो भवितुमर्हति ॥^१

—हवा अगर सर्वत्र संचरण करना छोड़कर एक जगह स्थिर हो जाये, अग्नि जलाने के बदले स्वयं पिघलकर पानी बन जाय, अथवा जल भी शीतल होने के बदले स्वयं जलने लग जाये, तो भी राग आदि बन्धनो (विकारो) के रहते कोई भी व्यक्ति आप्त (वीतराग—सर्वज्ञ महापुरुष) नहीं हो सकता।

जड़भरत की मृगशावक पर आसक्ति, बन्धन बना—उत्तराध्ययन सूत्र में बताया गया है कि राग का कारण समनोज्ञ (पदार्थ) होता है और द्वेष का कारण अमनोज्ञ पदार्थ।^२ अज्ञानी जीव तो राग और द्वेष के वश होकर विविध पाप किया करते ही हैं,^३ ज्ञानी और गृहत्यागी भी कभी-कभी अज्ञानी जीवों की तरह राग-बन्धन या आसक्ति बन्धन में अथवा स्नेहपाश^४ में बुरी तरह जकड़ जाते हैं।

श्रीमद्भागवत् पुराण में जड़भरत का आख्यान आता है कि वे गंडकी नदी के किनारे जंगल में एक कुटी में रहते थे। आसपास चारों ओर जंगल था। प्रकृति की छटा और छवि अनोखी थी। एक दिन जब वे नदी में स्नान करके वापस लौट रहे

१. महाभारत शान्तिपर्व

रागस्त हेऊ समणुन्नमाहु दोसस्त हेऊ अमणुन्नमाहु । —उत्तरा० ३२/३६

रागदोसस्सिया वाला पाप कुव्वति ते बहु ।

—सूत्रकृताग ८/८

• 'नेहपासा भयकरा'

—उत्तराध्ययन २३/४३

ये तो एक हिरन के बच्चे को नदी के पास ही एक नाले में छटपटाते देखा। वह मृगशावक अकेला था, उसकी मा या और कोई हिरन उसके पास नहीं था। जडभरत ने उसे ऐसी दुर्दशा में देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई। वे उसे उठाकर अपनी कुटी पर ले आये। यहाँ तक तो ठीक था। परन्तु अब वे उसकी कोमल पीठ पर हाथ फिराते, उसे नहलाते-बुलाते, उसे खिलाते, उसकी क्रीडा देखते। जडभरत का उस मृग-छीने पर इतना अधिक स्नेह हो गया कि रात-दिन वे उसी उधड़ेवुन में रहने लगे। आसक्तिमूलक प्रेमराग का बन्धन उन्हें बन्धन नहीं मालूम होता था। जडभरत की उस पर इतनी अधिक ममता-मूर्च्छा या आसक्ति हो गई कि उन्होंने अपनी सब साधना—सन्ध्या, उपासना, जप-तप, परमात्म-बन्दना आदि ताक में रख दी। इस प्रकार जडभरत ने मृगासक्त होकर अपना पतन कर लिया। कहते हैं, वे मरकर मृग की योनि में पैदा हुए। महाभारत में स्पष्ट बताया है—

कृपयाऽपि कृतः संगः पतनायैव योगिनाम् ।
इति सदृशं यस्माद् भरतस्यैण-पौषणम् ॥^१

—दयावश की हुई आसक्ति भी योगियों के लिए पतनकारक ही होती है। जडभरत का मृग-पौषण भी इसी बात को सिद्ध करता है।

आसक्ति छोड़े विना सुख नहीं—श्री शुभचन्द्राचार्य ने आसक्ति को समस्त अनर्थों की जड़ माना है। वे कहते हैं—

सग एव मतः सूत्रे, निःशेषानर्थमन्दिरम् ।

—धर्मशास्त्रों में सग (आसक्ति) को ही समस्त अनर्थों का घर माना है। भागवत में एक दृष्टान्त देखकर इसे समझाया गया है कि एक कुरुर पक्षी मास का टुकड़ा लेकर उड़ा। उसके पीछे कौए आदि कई पक्षी लग गये। अन्त में हार-थककर उसने वह मासपिण्ड छोड़ा और शान्ति से एक वृक्ष पर बैठा। दत्तात्रेयजी ने उसे गुरु मानते हुए यह शिक्षा ली है कि जब तक आसक्तिरूपी मास का टुकड़ा नहीं छूटेगा, वहाँ तक क्रोध आदि कौए पिण्ड नहीं छोड़ेंगे और सुख-शान्ति प्राप्त नहीं होगी।

आसक्ति का बन्धन आत्मज्ञान को ले डूबा—श्री शंकराचार्यकृत एक प्रश्नोत्तरी भी इस सम्बन्ध में प्रकाश डालती है—

कस्मात् सोढ्य भवति भगवन् ? शान्तिः सा च कस्माच्च,
चेतःस्वयंयात्, स्थितिरजनि मनः कस्य ? यः स्यान्निराशः ।
नैराश्यं वै मिलति च कथं ? यत्र नासवितरन्तः,
साऽनासवितविलसति कुतो ? यस्य बुद्धौ न मोहः ॥

भगवन् ! सुख किससे मिलना है ? शान्ति से। शान्ति किससे प्राप्त होती

है ? चित्त की स्थिरता से । मन किसका स्थिर होता है ? जिसके आशा नहीं है । आशा से छुटकारा कैसे मिलता है ? अन्तर् में आसक्ति न होने से । अनासक्ति कैसे—कहाँ से मिलती है ? जिसकी बुद्धि में मोह नहीं होता ।

वैदिकपुराण की एक कथा है—एक वार काकभुशुण्डि के मन में यह जानने की इच्छा हुई कि क्या ससार में ऐसा कोई दीर्घजीवी व्यक्ति है, जो विद्वान् तो हो, पर उसे आत्मज्ञान न हुआ हो ? वे इस बात का पता लगाने मर्हर्षि वशिष्ठ से आज्ञा लेकर चल पड़े ।

ग्राम, नगर, वन, कन्दरा और आश्रमों की खाक छानी तब कही विद्याधर नामक ब्राह्मण से उनको भेट हुई । जिनकी आयु ४ कल्प की हो चुकी थी, तथा जिन्होंने सम्पूर्ण वेदों का सागोपाग अध्ययन किया था । शास्त्रों के श्लोक उन्हें ऐसे कण्ठस्थ थे, जैसे तोते को राम-नाम । किसी भी शका का समाधान वे झटपट कर देते थे ।

काकभुशुण्डि को उनसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई । पर उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतने विद्वान् होने पर भी लोग उन्हें आत्मज्ञानी क्यों नहीं कहते ? यह जानने के लिए काकभुशुण्डि चुपचाप विद्याधर के पीछे घूमने लगे । एक दिन विद्याधर नीलगिरि पर्वत पर वन विहार का आनन्द ले रहे थे, तभी उन्हें कण्वद राजा की राजकन्या आती दिखाई दी । नारी के सौन्दर्य से विमूढ विद्याधर प्रकृति के उन्मुक्त आनन्द को भूल गये । कामावेश ने उन्हें इस तरह दीन कर दिया, जैसे मणिहीन सर्प । वे इस सूत्र को भूल गये कि स्नेहक्षयात् केवलमेति शान्तिम्^१—एकमात्र स्नेहवन्धन (आसक्ति) का क्षय करने से ही शान्ति प्राप्त होती है । कामासक्ति ने उनकी मानसिक शान्ति भग कर दी । वे राजकन्या के पीछे इस तरह चल दिये जैसे मृत पशु की हड्डियाँ चाटने के लिए कुत्ता । उस समय उन्हें न शास्त्र का भान रहा और न ही पुराण का । उनकी बुद्धि में मोह ने डेरा डाल दिया था । श्री अमृत काव्यसंग्रह इस सम्बन्ध में सुन्दर प्रेरणा देता है—

इण मोहजाल माही बीत्यो है अनन्तकाल,
नाना योनि माही कष्ट सह्या है अपार रे ।
क्रोध-मान-माया-लोभ-राग-द्वेषवश जीव,
पायो दुःख अनन्त न छोड़त गँवार रे ॥
आपा को विसार पर-गुण में मगन होय,
बाँधत करम नहीं करत विचार रे ।
अमीरिख कहे छोड़ सकल जजाल भव्य !
धार सीख वेगा जाग, हो हुशयार रे ॥

भावार्थ स्पष्ट है। मोहावृत्त होने के कारण विद्याधर विप्र को यह भान ही न रहा कि राजकन्या मुझसे उपेक्षा कर रही है, और मैं आसक्ति में बधा उसके पोछे-पीछे भागा ही जा रहा हूँ।

वर्तमान युग में भी अनेक प्रेमी मजनु इकतरफा प्रेम (प्रणय) की उत्कटता में भोगे रहते हैं, दूसरी तरफ से प्रेम का छीटा भी नहीं होता, पर वे इस भ्रम में रहते हैं कि मैं जिसे प्रेम (मोह) करता हूँ वह भी मुझसे प्रेम करती है। वह प्रेमरागन्ध व्यक्ति मानी हुई प्रेमिका के हर व्यवहार, वाणी और हावभाव को प्रणय का चिह्न समझता है। वह प्रेम का इकरार समझकर भयकर भूल कर बैठता है। वर्तमान युवमानस में प्रेमराग का उन्माद, प्रणय की मिथ्या भ्रान्ति और प्रणय चिह्न का भ्रम तेजी से फैलता जा रहा है। जब उसे धक्का लगता है, तभी वह चेतता है, अन्यथा मोहान्ध बना हुआ युवक बुद्धिभ्रष्ट हो जाता है।

विद्याधर को भी प्रणय भ्रम हो गया और पागल बने उस राजकन्या के पीछे जब वेघडक राजमहल के द्वार तक पहुँच गये, तब सिपाहियों ने उन्हें विक्षिप्त समझकर कारागृह में डाल दिया।

कारागृह के बन्धन में पड़े हुए विद्याधर से काकभुशुण्डि ने पूछा—“विप्रवर! आप इतने विद्वान् होकर भी यह न समझ सके कि आसक्ति ही आत्मज्ञान का बन्धन है। यदि आप कामासक्त न होते तो आपकी ऐसी दुर्दशा क्यों होती।” यह सुनकर विद्याधर विप्र के ज्ञाननेत्र खुले, मोह का नशा उतरा और उन्हें सच्चा आत्मज्ञान हो गया। उत्तराध्ययन में स्पष्ट कहा है—

दुखं ह्य जस न होइ मोहो ।^१

—जिसके मन में मोह नहीं होता, उसका दुःख नष्ट हो गया समझो।

प्रेमराग का बन्धन तोड़ डालो—साधुओं को पचेन्द्रिय-विषयो के, राग-द्वेष से मुक्त रहने का जगह-जगह उपदेश दिया गया है। उत्तराध्ययन सूत्र में स्पष्ट निर्देश है—

विजहित्तु पुंस्वसंजोगं, न सिणेह कर्हिचि कुट्टिवज्जा ।^२

वोँछव सिणेहमप्पणो, कुमुअ सारइय व पाणिय ।^३

असिणेह सिणेहकरेहि ।^४

—‘अर्थात् पूर्वसंयोग का त्याग कर चुकने पर किसी भी वस्तु पर स्नेह (आसक्ति) न करे।’

‘कमलपत्र की भाँति तू निर्लेप बन, यहाँ तक कि अपने शरीर और अपने के प्रति भी स्नेह (आसक्ति) का त्याग कर दे।’

‘जो तेरे साथ स्नेह करे उनके साथ भी निस्नेह भाव से रह।’

१. उत्तरा० ३२/८

२. उत्तरा० अ० ८/२

३. उत्तरा० १०/२८

४. उत्तरा० ८/२

परन्तु एक बात प्रायः देखने में आती है, जो श्रीमद्भागवत में अभिव्यक्त है—

स्नेहानुबन्धो बन्धूना मुनेरपि सुदुस्त्यजः^१

—स्वजनो का स्नेहबन्धन तोड़ना मुनियो के लिये भी अत्यन्त दुष्कर है । परन्तु कुछ ऐसे सुदृढ़ धातु के साधक होते हैं, जिन्हें मोह, प्रेमराग, आसक्ति, स्नेह या ममता-मूर्छा का बन्धन विलकुल जकड़ नहीं सकता ।

प्रसेनजित राजा की पुत्री राजकुमारी विपुला राजोद्यानभ्रमणार्थ निकली थी । केसरिया वस्त्र के साथ सुनहरी चोली पहने राजकुमारी का सौन्दर्य कुमुदिनी को भी हतप्रभ कर रहा था । कानों में कर्णशोभन, वक्षस्थल पर मणिमाला और ग्रीवा में रत्नजटित स्वर्णहार, ये सब मिलकर उसकी रूपराशि में वृद्धि कर रहे थे । राजकुमारी के सौन्दर्य की चर्चा उस सारे जनपद में फैल गई थी ।

इधर प्रातःकाल की पीयूष वेला में राजोद्यान में स्थित भिक्षु नागसमाल सरस्वती वन्दना में निमग्न थे । वीणा की झंकार से सारा राजोद्यान भाव-विभोर हो रहा था । भैरवीराग सुनने के लिये राजकुमारी भी स्वर-मुग्ध होकर उसी तरह निकट चली आ रही थी, जिस तरह स्वरप्रेमी मृग आ जाता है । विपुला स्फटिक शिला पर बैठकर उन अमृतमय स्वर लहरियों का पान करती-करती भावविभोर हो उठी । उससे पैरो में बिजली की-सी चपलता आ गई, वे मचलने लगे, वीणा के स्वर के साथ पायलो की ध्वनि ने एकाकार होकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया ।

न रुकती थी वीणा की सगीतधारा प्रवाहित करने वाली नागसमाल की उँगलियाँ और न धमना चाहते थे राजकुमारी के थिरकते पाव । सूर्य एक वास ऊपर चढ़ आया । महाराज प्रसेनजित भी रानी मल्लिका के साथ वहाँ आ पहुँचे । महापण्डित नागसमाल, जो अब तक सच्चिदानन्द की रसानुभूति में डूबे थे, महाराज प्रसेनजित को सामने देखते ही रुक गये । वीणा की तान टूटते ही पाँवों की थिरकन बन्द हो गई । भावविभोर विपुला ने आगे बढ़कर वक्षस्थल पर पड़ी माला निकाली और चीवरधारी भिक्षु नागसमाल के गले में डाल दी ।

भिक्षु ने स्थितप्रज्ञ की भाँति वह माला गले में से निकालकर एक ओर रख दी । राजा की ओर देखकर वे बोले—“आर्य ! कुशलमगल तो है न ?” “सब कुशल-मगल हैं, स्वामिन् ! किन्तु आपने राजकुमारी द्वारा आपके गले में डाली हुई वरमाला क्यों निकाल फेंकी ? आप जानते हैं, भारतीय कन्या जिसके गले में वरमाला डाल देती है, फिर उसके लिए वही आजीवन पति रहता है । फिर वह किसी और को नहीं धारण करती । इसलिये अब तो आपको मेरी रूपवती कन्या के साथ विवाह करना पड़ेगा ।”

६७. बोधिलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं—१

प्रिय धर्मप्रेमी बन्धुओ ।

इस विश्व में आज लगभग तीन अरब मनुष्य होंगे । उनमें से अधिकांश लाभ-दृष्टि वाले लोग होंगे । चारों ओर नजर डालते हैं तो प्रायः 'फायदावादी' लोग दृष्टि-गोचर होते हैं । फायदावादी लोगों की एक नीति होती है कि वे अच्छी उपलब्धि के लिए पुरुषार्थ चाहें करें या न करें, पर पहला सवाल उनके दिमाग में यही उठता है कि इस काम से क्या फायदा होगा ? जैसे रोगी के मन में वैद्य या डॉक्टर की दवा लेने के साथ ही यह विकल्प उठा करता है कि इस दवा से लाभ होगा या नहीं ? वैसे ही फायदावादी या लाभाकांक्षी लोगों की सबसे पहली दृष्टि लाभ पर ही पड़ती है । आपको भी शायद व्यापारी होने के नाते लाभ की बात ही सुहाती होगी । बिना लाभ के कौन-सी बात और कौन-सा व्यापार ?

हां, तो महर्षि गौतम भी आपको इस जीवनसूत्र में सबसे बड़े लाभ की बात बता रहे हैं । गौतमकुलक का यह ५४वाँ जीवनसूत्र है । इसका अक्षरशरीर इस प्रकार है—

न बोधिलाभा परमत्थि लाभो

—बोधिलाभ से बढ़कर ससार में कोई लाभ नहीं ।

बोधिलाभ के मुख्य अर्थ

व्यापक दृष्टि से बोधिलाभ के कई अर्थ प्रतिफलित होते हैं । जैन शास्त्रों का मथन करने के पश्चात् हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बोधिलाभ जैनधर्म का विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है । इसी सन्दर्भ में बोधिलाभ के यहाँ पाँच अर्थ प्रतिफलित होते हैं—

- (१) सम्यग्दर्शनपूर्वक सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य का लाभ
- (२) आत्मबुद्धि (निश्चय सम्यग्दृष्टि) का लाभ
- (३) सम्यग्दर्शन या सम्यग्दृष्टि का लाभ
- (४) व्यवहार सम्यग्दृष्टि का लाभ
- (५) सद्बोध (सच्ची समझ) का लाभ

अब हम क्रमशः इनके अर्थ और साथ ही इनकी दुर्लभता का वर्णन कर रहे हैं ।

रत्नत्रय-लाभ की दुर्लभता : क्यों ?

बोधिलाभ का प्रथम अर्थ है—रत्नत्रय का लाभ। जीवन का आध्यात्मिक विकास बोधि या सम्बोधि की प्राप्ति के बाद सहज ही होने लगता है। बोधि की प्राप्ति के बिना कोई भी व्यक्ति यह चाहे कि मैं वास्तविक आत्मोन्नति या आध्यात्मिक विकास कर लूँ, यह असम्भव है। इस दृष्टि से बोध शब्द से यो तो सम्यक्त्वसहित सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य—ये तीनों ही सम्यक् रूप में गृहीत होते हैं। इन्हीं को जैनशास्त्रों में रत्नत्रय कहा गया है, मोक्षमार्ग भी। इसलिए बोधि को हम मोक्षमार्ग या मोक्षद्वार कह सकते हैं। मोक्ष में प्रवेश करने या मोक्ष तक जाने के लिए यदि द्वार या मार्ग न मिले तो साधक कितना भटक सकता है, हैरान हो सकता है ? इसकी कल्पना सहज ही आप कर सकते हैं। आध्यात्मिक विकास का लाभ मानवजीवन में सबसे बड़ा लाभ है।

क्या आप बता सकते हैं कि इस जीव (आत्मा) को रत्नत्रयरूप बोधि कब प्राप्त होती है ? कितनी योग्यता हो, तब ऐसा बोधिलाभ होता है ? जैसे—किसी व्यक्ति को एम०ए० या एल-एल० बी० की डिग्री प्राप्त करनी हो तो उसके लिए पाठ्य-क्रमानुसार उतना अध्ययन करना और परीक्षा देकर उत्तीर्ण होना आवश्यक है वैसे ही रत्नत्रयरूप बोधिलाभ के लिए भी उतनी योग्यता हासिल करना आवश्यक है। जैन सिद्धान्त की भाषा में कहें तो विभिन्न गतियों और योनियों में भटकते-भटकते एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक उत्तरोत्तर विकास करते जब पचेन्द्रिय और उसमें भी सजी पचेन्द्रिय, साय ही मनुष्य योनि में आर्यक्षेत्र, उत्तमकुल, पचेन्द्रियपूर्णता, नीरोगता, दीर्घायुष्कता, आदि सब घाटियाँ पार होने के बाद भी सम्यग्दर्शन की प्राप्ति, फिर सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य की प्राप्ति। कितना दुष्कर है, बोधि को पाना। आकाश के तारे तोड़ लाने की अपेक्षा भी बोधि पाना दुर्लभतर है।

‘कार्तिकेयानुप्रेक्षा’ नामक ग्रन्थ में बोधिदुर्लभ-अनुप्रेक्षा (भावना) का वर्णन करते हुए रत्नत्रयरूप बोधि क्यों दुर्लभ है, यह स्पष्ट रूप से बताया गया है—

यह जीव (सर्वप्रथम) अनादिकाल से लेकर अनन्तकाल तक तो निगोद^१ (अनन्तकालिक) जीवों में रहता है। वहाँ से निकलकर कदाचित् पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय और वायुकाय जीव का पर्याय प्राप्त करता है।

निगोद से पृथ्वीकायिक आदि एकेन्द्रिय जीव-पर्याय प्राप्त करना भी दुर्लभ है। वहाँ पृथ्वीकाय आदि में भी सूक्ष्म और वादर कायो में असह्येय काल तक जीव

१. नित्यनिगोद में अनादिकाल से अनन्तकाल तक जीव का वास होता है। वहाँ एक ही शरीर में अनन्तानन्त जीव एक साथ ही आहार, श्वातोच्छ्वास और जीव भरण करते हैं। उनका आनुष्य एक श्वास के १६वें भाग जितना है। —

भ्रमण करता है। वहाँ से निकलकर (स्थावरत्व से मुक्त होकर) व्रगत्व (असपर्याय) अत्यन्त कष्ट से प्राप्त होने के कारण अन्तामणि प्राप्त करने की तरह दुर्लभ है।^१

स्थावर पर्याय में से निकलकर असपर्याय प्राप्त करने पर भी कदाचित् वहाँ भी द्वीन्द्रिय-त्रान्द्रिय-चतुरिन्द्रियरूप विकलेन्द्रियत्व का प्राप्त करने तो भी वहाँ उत्कृष्टत करोड पूर्व तक जीव रहता है। वहाँ (विकलेन्द्रिय) से निकलकर पञ्चेन्द्रियत्व प्राप्त करना महाकष्टकारक होने से अत्यन्त दुर्लभ है; क्योंकि विकलेन्द्रिय में से फिर स्थावर काय में उत्पन्न हो जाये तो वह जीव वहाँ फिर बहुत काल तक उस पर्याय में रहता है, इस दृष्टि से पचेन्द्रियत्व की प्राप्ति अति दुर्लभ बताई है।^२

विकलेन्द्रियत्रय में से निकलकर कदाचित् जीव पचेन्द्रिय हो जाये तब भी वह असजी—मन से रहित—होता है, असजी जीव स्व पर का भेद नहीं जानता यानी संज्ञीपन दुर्लभ होता है। कदाचित् सजी—मनसहित—भी हो जाये तो वह तिर्यंच होता है अर्थात् सिंह, सर्प, मत्स्य, उल्लू आदि होता है जिसके परिणाम निरन्तर पापरूप रहते हैं।^३

क्रूर तिर्यंच होता है तो वह जीव तीव्र अशुभ परिणामवश अशुभलेश्या सहित मरकर नरक में—महादुःखदायक एव भयानक नरक में जाता है, जहाँ शारीरिक एव मानसिक प्रचुर तीव्रतर दुःख भोगता है।^४

वह नरक में से निकलकर तिर्यंचगति में उत्पन्न होता है। वहाँ भी पापकर्म के उदय से जीव अनेक प्रकार के दुःख सहन करता है।^५

तिर्यंच में से निकलकर मनुष्य गति पाना अतीव दुर्लभ है जैसे चौराहे (चतुष्पथ) के बीच में किसी का रत्न गिर जाए तो महाभाग्य ही तभी वह हाथ में आता है, इसी प्रकार चार गतियों के बीच में मनुष्यत्व (मनुष्यजन्म) रूपी रत्न हाथ आना दुर्लभ है। फिर ऐसा दुर्लभ मनुष्यशरीर पाकर भी जीव मिथ्यादृष्टि होकर पापकर्म उपार्जित करता है। अर्थात्—कदाचित् वह जीव मनुष्य भी हो जाये, तब म्लेच्छखण्ड (अनायें क्षेत्र) में जन्म लेकर मिथ्यादृष्टियों का संग पाकर फिर वह पापकर्म करता है।^६

कदाचित् मनुष्य-पर्याय पाकर आर्यक्षेत्र भी पा जाये फिर भी उत्तम गोत्र एवं कुल प्राप्त नहीं कर पाता। कदाचित् पुण्य की प्रबलता से उत्तमकुल में जन्म ले भी ले तो भी निधन (दरिद्र) होता है, उसके हाथ से कोई भी सुकृत्य नहीं होता, इस कारण पाप में ही जीवन बिताता है।^७

कार्तिकेयानुप्रेक्षा, श्लोक २८४

वही, २८७

वही, २८६

वही, श्लोक २६१

२. वही, श्लोक २८६

४. वही, २८८

६. वही, श्लोक २६०

कदाचित् धनाढ्य भी हो जाये तब भी इन्द्रियो की परिपूर्णता पाना अतीव दुर्लभ है। अगर इन्द्रियाँ भी परिपूर्ण मिल जायें तो भी शरीर का नीरोग रहना दुर्लभ है; किसी न किसी रोग से शरीर ग्रस्त रहेगा।^१

कदाचित् शरीर नीरोग भी रहे तो भी दीर्घायु प्राप्त नहीं कर पाता। अथवा कदाचित् दीर्घायु भी पा जाये, तब भी शील (भद्रस्वभाव) नहीं प्राप्त कर पाता, इस कारण उत्तमचरित्र बनना कठिन होता है।^२

कदाचित् उत्तमशील (सदाचार) से युक्त हो भी जाये, तब भी साधुपुरुषो की सगति नहीं प्राप्त कर पाता। उसे भी कदाचित् पा ले तो भी वहाँ सम्यक्त्व—सम्यग्दर्शन पाना अतीव दुर्लभ है।^३

कदाचित् सम्यक्त्व प्राप्त हो भी जाये, किन्तु फिर भी यह जीव चारित्र्य ग्रहण नहीं कर पाता। कदाचित् चारित्र्य भी ग्रहण कर ले तो भी उसका निरतिचार (निर्दोष) रूप से पालन नहीं कर सकता।^४

कदाचित् वह जीव रत्नत्रय भी प्राप्त कर ले, किन्तु उसे पाकर भी तीव्र कषाय करे तो उसका रत्नत्रय नष्ट हो जाता है। इस कारण वह दुर्गति में जाता है।^५

जैसे महासमुद्र में गिरा हुआ रत्न पुन प्राप्त होना दुर्लभ होता है, वैसे ही यह मनुष्य-जन्म पाना दुर्लभ है, यह दृढ विचार करके मिथ्यात्व और कषाय को छोड़ो।^६

कदाचित् कोई जीव दुर्लभ मनुष्य-जन्म पाकर शुभ भावों से देवत्व भी प्राप्त कर ले, तो भी वहाँ चारित्र्य और तप प्राप्त नहीं कर सकता, तथा देशव्रत—श्रावकव्रत तथा शीलव्रत (तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत) को लेशमात्र भी प्राप्त नहीं कर पाता।^७

हे भव्यजीव! इस मनुष्यगति में ही तपश्चरण हो सकता है, मनुष्यगति में ही समस्त महाव्रत-पालन हो सकता है, इस मनुष्यगति में ही धर्मध्यान-शुक्लध्यान होता है तथा मनुष्यगति में ही निर्वाण-मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है।^८

इस प्रकार का दुर्लभ मनुष्य-जन्म पाकर जो मनुष्य इन्द्रिय-विषयों में रमण करता है, वह इस दिव्य अमूल्य रत्न को पाकर भस्म (राख) के लिए इसे जला दालता है।^९

१. कातिकेयानुप्रेता, २६२

२. वही, २६४

३. वही, २६६

४. वही, २६८

५. वही, ३००

२. वही, २६३

४. वही, २६५

६. वही, २६७

८. वही, २६६

इस प्रकार सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप रत्नत्रय (बोधि) को दुर्लभातिदुर्लभ जानकर तथा इन सब दुर्लभताओं को समझकर इस संसार में रत्नत्रयरूप बोधि का महान् आदर करो, उसका आचरण करो ।^१

ये हैं रत्नत्रयलाभ की दुर्लभता में कारण ! सासारिक भौतिक पदार्थों का मिलना इतना दुर्लभ नहीं है, जितना रत्नत्रय की प्राप्ति में निमित्तभूत मानवजन्म आदि का मिलना दुर्लभ है ।

आत्मबुद्धि की दुर्लभता : क्या और कैसे ?

बोधिलाभ का दूसरा अर्थ—आत्मबुद्धि का लाभ है । आत्मबुद्धि के दो अर्थ हो सकते हैं—

(१) विश्व के सभी प्राणियों को आत्मीयता—आत्मोपम्य दृष्टि से देखने की बुद्धि ।

(२) अपनी आत्मा को ही सर्वस्व समझकर उसे ही सभी पहलुओं से देखने की बुद्धि । अर्थात्—“मैं कौन हूँ ? क्यों हूँ ? कहाँ से आया हूँ ? किसका हूँ ? किसलिए हूँ ? किस पर आधारित हूँ ? मेरा लक्ष्य क्या है ? मुझे कहाँ पहुँचना है ? मेरी आत्मा अभी कौसी परिस्थिति में है ? विषय और कर्माय का घेरा कितना तोड़ा है, मेरी आत्मा ने ? मेरी आत्मशुद्धि में साधक-बाधक कौन-कौन-से तत्त्व हैं ? शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदि मेरे आत्मविकास में कहाँ-कहाँ कितनी मात्रा में बाधक बनते हैं, उन्हें साधक कैसे बनाया जा सकता है ? हर्ष-शोक, हानि-लाभ, सुख-दुःख, शीत-उष्ण आदि द्वन्द्वों में आत्माबबोध या स्वरूपरमणता में मैं कितना टिक पाता हूँ ?” इस प्रकार की आत्मबुद्धि होना वस्तुतः बोधिलाभ है ।

ऐसी आत्मबुद्धि इसलिये दुर्लभ है कि पहले बताये गये कारणों की दुर्लभता के साथ-साथ आत्मबुद्धि प्राप्त होने में राग, द्वेष, मोह, आसक्ति, पूर्वाग्रह, हठाग्रह, घृणा, ईर्ष्या आदि बाधक कारण आड़े आ जाते हैं, जिनके कारण आत्मबुद्धि की प्राप्ति, और प्राप्ति के बाद स्थिरता अत्यन्त दुर्लभ है । कई बार साधक बहिरात्मा बनकर अपने शरीर, मन, इन्द्रियविषयो, भौतिक पदार्थों में अत्यधिक लुब्ध हो जाता है । इसी कारण आत्मबुद्धि दुर्लभ है । मनुष्यजन्म, आर्यक्षेत्र, उत्तमकुल, पचेन्द्रिय-परिपूर्णता, दीर्घायुष्कता, उत्तम सत्सग आदि कई दुर्लभ घाटियों को पार करने के बाद आत्मबुद्धि का पाना और उसे टिकाना कितना दुर्लभतर है ? यह आप समझ सकते हैं ।

आत्मबुद्धि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है । इससे बड़ी उपलब्धि संसार में और कोई नहीं हो सकती । आज अधिकांश लोगों को मानव-जीवन की अन्य सामान्य

उपलब्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, तब वे वही अटककर रह जाते हैं। अपने शरीर और शरीर से सम्बन्धित सजीव-निर्जीव पदार्थों की मोहमाया में, ममता-मूर्च्छा में अटककर, अपने जीवन को विषयभोगो, सयोगो-वियोगो, महत्त्वाकांक्षाओ, प्रदर्शनचेष्टाओ, सुख-सुविधाओं को पाने की योजनाओं, और ऐसी ही अन्य गतिविधियों या विडम्बनाओं में नष्ट कर देता है। आत्मबुद्धि की सम्प्राप्ति तक नहीं पहुँच पाता।

आत्मबुद्धिलाभविहीन व्यक्ति शरीर की साज-सज्जा, वस्त्राभूषण, स्वादिष्ट भोजन, ठाट-बाट, सुख-सामग्री, डिग्री, पद, सत्ता, धन-सम्पत्ति, महल, प्रसिद्धि और वाहनाही की चकाचौध में अपना अमूल्य समय, श्रम, शक्ति और मनोयोग वर्बाद करता रहता है। आत्मबुद्धि के बोध से हीन मानव अपने आपको शरीर मानकर सासारिक सुख-दुःख, हानि-लाभ, जीवन-मरण, मान-अपमान आदि द्वन्द्वों में उद्विग्न हो उठता है। उसकी हर परिस्थिति आशंका, असन्तोष, अशान्ति और उद्बिग्नता से भरी रहती है। वह आत्मबुद्धि की दृष्टि से सही सोचकर सही निर्णय नहीं कर पाता। आत्मबुद्धि के अभाव में जीवन कितना उन्मागंगामी हो जाता है, यह बात किसी से छिपी नहीं है।

आत्मबुद्धि के होने पर ही आत्मबोध होता है। आत्मबोध से लाभान्वित व्यक्ति लोकरुद्धता में नहीं फँसता। वह अन्धकार का परित्याग करके प्रकाश को वरण करता है। वह अपने आपको आत्मा के रूप में अनुभव करता है, और शरीर को एक उपकरण मात्र। उसे सासारिक पदार्थों का लोभ और मोह, मूर्खता ही नजर आती है। आत्मबोधयुक्त विवेकी गृहस्थ अपने परिवार को सुसंस्कारी, सुविकसित, धर्मिष्ठ और कर्तव्यपरायण बनाने के लिये प्रयत्नशील रहता है। शरीर और मन को वह इन्द्रियों की दासता और तृष्णापूर्ति में न लगाकर, शरीर को आत्मगौरव बढ़ाने में और मन को आत्मकल्याण और आत्मचिन्तन में लगाये रखता है।

आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पहले बर्ताई हुई दुर्लभताओं की प्राप्ति पार कर लेने के बावजूद भी आत्मबुद्धि का अभाव प्रायः सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है, अन्यथा जनता में इतनी अशान्ति, बेचैनी, उद्बिग्नता, शरीरासक्ति, धन-मोह, सुख-सुविधाओं की वृद्धि का राग, त्याग-वैराग्य की कमी आदि न होती। वर्तमान युग के मानव का हृदय भी आत्मबुद्धि के अभाव में अन्धकाराच्छन्न है, उसे कोई पथार्थ स्थायी मार्ग नहीं सूझता। 'आत्मबुद्धि सुखार्थव' जो कहा है, वह बिलकुल यथार्थ है। आज का मानव प्रायः मौनिकयुद्धिपरायण हो रहा है। आत्मबुद्धि उनके लिए हिमालय की चोटी पर चढ़ने की तरह अत्यन्त दूरातिदूर और दुर्लभतर होती जा रही है।

ऐसी दुर्लभ आत्म-दृष्टि प्राप्त न होने पर कंठी स्थिति हो जाती है, इसे आभार्य बताते हैं—

यमुग्धं धनं दारा पुत्रनिन्त्राणि शत्रयः ।

सर्वथाऽन्यस्वभावानि भूङ्क्ते स्थानि प्रवश्यते ॥

—शरीर, गृह, धन, पत्नी, पुत्र, मित्र, शत्रु—ये सब निश्चयतः सर्वथा अन्य स्वभाव के होते हैं, परन्तु आत्मबुद्धिहीन मूढ इन्हें अपने समझता है। जिनकी दृष्टि में आत्मबुद्धि बस जाती है, वे सारे संसार का धन दे देने पर भी इस बोधिलाभ को नहीं छोड़ते। क्योंकि वे जानते हैं—

धनं भवेदेकभवे सुखार्थं, भवे-भवेऽनन्तसुखी सुदृष्टिः ।

धनेन हीनोऽपि धनी मनुष्यो यस्यास्ति सम्यक्त्वधनं महार्थ्यं ॥

—अर्थात् धन कदाचित् एक भव में सुख दे सकता है, परन्तु सुदृष्टि (आत्म-बुद्धिरूपी बोधि) धन जिसके पास है, वह जन्म-जन्म में अनन्तसुखयुक्त है। जिसके पास सम्यक्त्व (बोधि) रूपी बहुमूल्य धन है, वह भौतिक धन से रहित होने पर भी महाधनिक है।

महात्मा गांधीजी के पास कौन-सा धन था ? उनसे भी बढ़कर वैभवशाली तब भी दुनिया में थे, अब भी हैं, लेकिन महात्मा गांधीजी के पास सत्यनिष्ठा थी, जिसे प्राप्त करना हर एक के लिये दुष्कर, दुर्लभ है। महात्मा गांधीजी के लिये विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था—“गांधीजी में सबसे बड़ी विशेषता सत्यनिष्ठा है।” जिसे हम जैनपरिभाषा में सुदृष्टि (बोधि) कह सकते हैं। वे भौतिक वैभव के प्रति अनासक्त थे। “अगर अमेरिका की सारी सम्पत्ति उनके समक्ष रख दी जाये और उनसे सत्य का परित्याग करने के लिए कहा जाये तो गांधीजी उस विशाल सम्पत्ति को ठुकरा देगे, मगर सत्य का परित्याग नहीं करेंगे।”

कवि सम्राट रवीन्द्रनाथ के इन उद्गारों से सम्यग्दृष्टि के विचार और आचार की दृढता की स्पष्ट झलक मालूम हो जाती है।

आत्मबुद्धिरूप बोधि की दुर्लभता के लिए जैन इतिहास के प्राचीन पृष्ठ में आप सामने खोल रहा हूँ—

भगवान् ऋषभदेव जब मुनिदीक्षा लेने लगे थे, उससे पूर्व उन्होंने जनता को असि, मसि, कृषि—ये तीन मुख्य कर्तव्य सिखाये। उसे स्वावलम्बी बनने का यथार्थ पाठ सिखाया। अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र भरत को उन्होंने अयोध्या का राज्य दिया और दूसरे पुत्र वाहुवली को तक्षशिला का राज्य सौंपा। शेष ६८ पुत्रों को उन्होंने विभिन्न प्रदेशों का राज्य सौंप दिया। सबको राजनीति और राज्य-व्यवस्था सिखाई और कहा—“राज्य प्रजा की विशिष्ट सेवा के लिए स्वीकार किया जाता है, न कि भोग-विलास के लिए। राजा प्रजा की रक्षा के लिए होता है।” इस प्रकार भगवान् ने राज-पाठ तथा धन-धाम, कुटुम्ब-कवीला आदि सबका परित्याग करके स्व-परकल्याण के लिए समय ग्रहण किया।

भगवान् ऋषभदेव के समय ग्रहण करने के बाद उनके सबसे बड़े पुत्र भरत के यहाँ चक्ररत्न उत्पन्न हुआ। भरत समग्र भारतवर्ष को एक ही शासन के अन्तर्गत करना चाहते थे। अतएव उन्होंने अन्यान्य राजाओं पर तो अपना शासन स्थापित कर

लिया। उनका विचार अपने भाइयों पर शासन चलाने का नहीं था, किन्तु अपने प्रधान के कहने से और आयुधशाला में चक्ररत्न के प्रवेश न करने से भरत को विवश होकर अपने भाइयों पर भी शासन करने का विचार करना पड़ा। तदनुसार भरत ने पहले अपने ६८ भाइयों के पास अपने शासन की अधीनता स्वीकार करने के लिए सन्देश भेजा।

संदेश मिलते ही ६८ भाई सोचने लगे—‘राज्य हमें पिताजी ने दिया है। भरत हमें अपने शासन के अधीन बनाना चाहता है। भरत का शासन स्वीकार करना उचित है या युद्ध करना उचित है? इस प्रकार की अनिश्चयात्मक स्थिति में हम पिताजी (भगवान्) के पास चलें और उनसे निर्णय करा लें। अगर वे युद्ध करने की सलाह देंगे तो बर्ना किया जायेगा। अगर वे कहें कि भरत तुम्हारा बड़ा भाई है, समग्र देश को एक सूत्र में बाँधने के लिए ही वह तुम पर शासन चलाना चाहता है तो हमें भरत की शासनाधीनता स्वीकार करने में भी कोई आपत्ति न होगी।’

ऐसा सोचकर ६८ भाई मिलकर भगवान् ऋषभदेव के पास पहुँचे। उन्हें वन्दना-नमस्कार करने के पश्चात् वे जब उनके सान्निध्य में बैठे तो भगवान् ने उनकी सारी परिस्थिति जानकर जो उपदेश दिया था, वह बहुत ही संक्षेप में सूत्रकृतांग सूत्र में तथा भागवत पुराण में वर्णित है। सूत्रकृतांग सूत्र में भगवान् ऋषभदेव के उद्गार इस प्रकार अंकित हैं—

सद्युज्झह, कि न वुज्झह, सवोही खलु पेच्च दुल्लहा।

णो ह्वणमति राइओ, नो सुलभ पुणरावि जीविय ॥

इसका भावार्थ यह है—‘हे पुत्रो! सम्बोध प्राप्त करो, समझो, बोध क्यों नहीं प्राप्त करते। परलोक में सम्बोधि-प्राप्त करना निश्चय ही दुर्लभ है। जो समय व्यतीत हो चुका है, वह पुनः लौटकर नहीं आता। मनुष्य-जीवन बार-बार सुलभ नहीं है।’

भगवान् ऋषभदेव के कथन का तात्पर्य यह था कि तुम यह समझो कि तुम्हें भौतिक राज्य चाहिए या आध्यात्मिक राज्य? भौतिक राज्य में तुम्हें सौपाया था, परन्तु यह पूर्ण स्वाधीन राज्य नहीं है, इसी कारण भरत तुम्हें अपने शासन के अधीन करना चाहता है। अगर तुम आध्यात्मिक राज्य (आत्मिक स्वतंत्रता) प्राप्त कर लो तो वह पूर्ण स्वाधीन होगा, उस पर किसी का शासन नहीं चल सकेगा, वह पूर्ण स्वतंत्र होगा। पूर्ण स्वाधीनता वाले आध्यात्मिक राज्य को प्राप्त करने का दृढ़ विचार ही बोधि प्राप्त करना है—जो भुक्ति के राज्य में मनुष्य को पहुँचा देता है। अतः मेरी तुमसे यही सलाह है कि उस भौतिक राज्य को छोड़कर आध्यात्मिक राज्य को प्राप्त करने का दृढ़ बोध समझ लो, जिससे उस राज्य को प्राप्त करने पर दूसरा कोई तुम पर शासन न कर सके।

यदि तुम यह कहो कि इस जन्म में तो इसी भौतिक राज्य को ही प्राप्त कर ले, अगर जन्म में आध्यात्मिक राज्य पाने की बोधि प्राप्त कर लेंगे, यह बहुत ही दुर्लभ है। कोई निश्चित नहीं है कि तुम्हें पुनः मनुष्य जन्म ही मिले, ऐसा बोधि पाने

का उत्तम संयोग ही मिले । फिर जो अवसर या समय बीत जाता है, वह कभी लौट कर नहीं आता । इसलिए मनुष्य-जीवन पुनः प्राप्त होना सुलभ नहीं है ।

श्रीमद्भागवत में भगवान् ऋषभदेव के उपदेश का सार यह है—

नायं देहो देहभाजा नृलोके,
कष्टान् कर्मान् नार्हते विद्भुजाय ।
तपो दिव्य पुत्र ! कायेन सत्त्वं,
शुद्ध्येद्यस्माद् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम् ॥

“पुत्रो ! मनुष्य लोक में शरीरधारियों का यह नूदेह (मनुष्य-शरीर) कष्टदायी कर्मों से प्राप्त भोग भोगने के लिए नहीं है । इस मनुष्य-शरीर से उत्तम दिव्य तप करने से सत्त्व (अन्तःकरण) की शुद्धि होगी और उससे फिर अनन्त ब्रह्मसौख्य प्राप्त होगा ।

भगवान् ऋषभदेव के कथन का तत्पर्य यह है कि मनुष्य-शरीर भौतिक पदार्थों के उपभोग से प्राप्त सुख के लिए नहीं है, अपितु इस शरीर से दिव्यतप (रत्नत्रय-साधनारूप तप) करके अनन्त ब्रह्मसुख (आत्मसुख) प्राप्त करने के लिए है ।

कहना न होगा, भगवान् ऋषभदेव के उपदेश से उनके ६८ पुत्रों ने अनन्त जन्मों में दुर्लभतम सम्बोधि-लाभ (आत्मबुद्धि) का लाभ प्राप्त किया; और विरक्त होकर भगवान् ऋषभदेव के चरणों में पूर्ण स्वाधीनता का आध्यात्मिक राज्य प्राप्त करने हेतु दीक्षा ले ली ।

इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आत्मबुद्धिरूप बोधि की प्राप्त कितनी मूल्यवान और दुर्लभ है ।

सम्यग्दृष्टि की दुर्लभता : क्या और क्यों ?

बोधिलाभ का तीसरा अर्थ है—सम्यग्दृष्टि या सम्यग्दर्शन का लाभ । यह प्राप्त होना भी अत्यन्त दुर्लभ है ।

तत्त्वार्थसूत्र में सम्यग्दर्शन का अर्थ किया गया है—

तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्

—तत्त्वरूप जो पदार्थ (जीव, अजीव आदि) हैं उन पर सम्यक्श्रद्धा करना सम्यग्दर्शन है ।

इसका विशद अर्थ यों किया जा सकता है, जिस पदार्थ का जो वास्तविक स्वरूप है, उसे उसी रूप में समझना और मानना तथा उस पर दृढ विश्वास करना । अर्थात्—जो हेय है, उसे हेय समझना, जो ज्ञेय है उसे ज्ञेय और जो उपादेय है, उसे उपादेय समझना । जो जैसा है, उसे उसी रूप में ग्रहण करने की तत्परता या जागृति रखना ।

सम्यग्दृष्टि न हो तो उस व्यक्ति का ज्ञान, चारित्र्य (आचरण) तप, जप या कोई भी क्रिया सम्यक् नहीं हो सकती । सम्यग्दृष्टि के अभाव में सारा ज्ञान मिथ्या

ज्ञान है, सारा तप अज्ञान (वाल) तप है, सारा चारित्र कोरा क्रियाकाण्ड है। उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक विचारक कहते हैं—

विनेककं शून्यगणा यथा वृथा,
विनाकंतेजो नयने यथा वृथा।
विना सुवृष्टिं कृपिर्यथा वृथा,
विना सुदृष्टिं विपुल तपस्तथा ॥

—जैसे एक के अक विना केवल शून्यो का कोई मूल्य नहीं है, वृथा है; जिस प्रकार पर्पा के विना छेती व्यर्थ हो जाती है, आँखें होते हुए भी सूर्य के प्रकाश के विना उनकी कोई कीमत नहीं है, अमावस्या से अन्धेरे में क्या आँख वाला भी देख सकता है? इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि के विना विपुल तपश्चरण क्रियाकाण्ड, ज्ञान, ध्यान, आचरण सब निष्फल है, वे मोक्षरूप फलदायक नहीं हैं। कोई व्यक्ति प्रचुर तप करता है, ग्रन्थों का अध्ययन करने से ज्ञान भी खूब है, और आचरण भी लोक-व्यवहार में ठीक प्रतीत होता है, परन्तु दृष्टि सम्यक् (सम्यग्दर्शन) हुए विना कर्मक्षय नहीं होता, सिर्फ पुण्यबन्ध हो सकता है।

सम्यग्दृष्टि प्राप्त करना इसीलिए दुर्लभ है कि पहले तो सासारिक लोगों को अथवा भौतिक पदार्थों या विषय-भोगों में रुचि वाले लोगों को सम्यग्दृष्टि प्राप्त करने की रुचि ही नहीं होती, कदाचित् रुचि भी हो जाये तो उसके प्रति श्रद्धा नहीं होती।

इसीलिए कहा गया है—‘सद्धा परम दुर्लभा’ श्रद्धा परम दुर्लभ है। पुण्य की प्रयत्नता हो तो इहलौकिक या पारलौकिक सभी सामग्री मिल सकती है, परन्तु श्रद्धा गटपट नहीं मिलती।

आप मन में ऐसा विचार करें कि मुझे मन्त्री (मिनिस्टर) बनना है, आप में योग्यता भी है, साथ ही आपका पुण्य प्रबल हो तो मन्त्री के रूप में आपका चुनाव भी हो सकता है। पुण्य प्रबल हो तो कोई उच्च पद भी प्राप्त हो सकता है। किसी शत्रु पर विजय प्राप्त करना भी कठिन नहीं है। कई बार एक ही योद्धा दस हजार सैनिकों के साथ लड़ता है और प्रबल पुण्य योग से वह विजय प्राप्त करके लौटता है। तप के द्वारा इन्द्रादि का वैभव प्राप्त करना भी सुगम है। देवलोक प्राप्त करना यहाँ तक कि नयनवैषयक पहुंचना पुण्यबल से कोई दुर्लभ नहीं है। परन्तु बोधिरत्न—सम्यग्दृष्टि प्राप्त करना अत्यन्त दुर्लभ है। दशवैकालिक सूत्र में बताया है—

ततोवि से चइत्ताण लब्भइ एल-मूयगं ।

नरकं तिरिखजोणि वा बोही जत्थ सुदुल्लहा ॥

—यह मिथ्यादृष्टि किल्बिषिक देव-भव से च्यवन करके बकरे की या मूक तिर्यञ्च योनि को प्राप्त करता है अथवा नरकयोनि या किसी अन्य तिर्यग्योनि को प्राप्त करता है, जहाँ बोधि अत्यन्त दुर्लभ है।

मिथ्यादृष्टि जीव चाहे देवलोक चला जाये, पर वहाँ भी उसे सुख नहीं है, ५२ देवों के भोगविलास में आनन्द मानता है, परन्तु उसे मान नहीं होता कि ५

क्षणिक सुख का परिणाम कितना भयंकर आयेगा ? कदाचित् मिथ्यात्व के कारण उसे कई बार नरक में भी जाना पड़े, क्योंकि मिथ्यात्व के कारण देवभाव में भी वह दूसरे देवों के सुखों, परिग्रह, दिव्यद्युति, ऋद्धि-सिद्धि, देवागना आदि को देख-देखकर ईर्ष्या, रोष, कलह, द्वेष, मोह, आसक्ति वगैरह करता है, जिसके फलस्वरूप अनेक पापकर्मों का जत्था इकट्ठा हो जाता है ।

सम्यग्दृष्टि जीव यदि नरक में भी होता है, तब भी मिथ्यादृष्टि देव की अपेक्षा सुखी रहता है, क्योंकि नरकगति में गया हुआ सम्यग्दृष्टि विचार करता है कि मैंने अपने अशुभकर्मोंदयवश नरकगति पाई है । अब यदि मैं इन कष्टों को सम-भावपूर्वक सहन नहीं करूँगा, हाय-हाय करके सहूँगा तो और नये अशुभकर्मों का बन्धन कर लूँगा, पुराने अशुभकर्मों का भी क्षय नहीं होगा, इसके फलस्वरूप मुझे पुनः नरक में आना पड़ेगा । इस दृष्टि से सम्यग्दृष्टि जीव चाहे नरक में हो या तिर्यञ्च में, कौसी भी परिस्थिति में हो, अपने को दुःखी नहीं मानता, न ही कष्ट भोगते समय दुःख महसूस करता है ।

सुख और दुःख दोनों ही प्रत्येक मानव के जीवन में घुप-छाया की तरह आते-जाते हैं । सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनों का जीवन सुख और दुःख की राह से गुजरता है, किन्तु मिथ्यादृष्टि दुःख में व्याकुल और सुख में प्रफुल्ल हो जाता है, जबकि सम्यग्दृष्टि दुःख में निराकुल और सुख में सम रहता है । सम्यग्दृष्टि पर असातावेदनीय कर्म के उदय से दुःख आता अवश्य है, लेकिन निराकुलता होने के कारण वह दुःख को दुःख का महसूस नहीं करता । इस कारण दुःख भी उसके लिए कर्मक्षय का साधन बन जाने के कारण सुखमय बन जाता है ।

एक उदाहरण से इसे समझाना ठीक रहेगा । एक मनुष्य भूल से दवा के बदले जहर पी गया । डॉक्टर को बुलाया गया । डॉक्टर ने कहा—“यह बच जायेगा, बशर्ते कि पीया हुआ सारा जहर वमन द्वारा निकल जाये । मैं वमन होने की दवा देता हूँ ।” रोगी ने डॉक्टर के द्वारा दी गई वमन की दवा ले ली । यद्यपि वमन करने में उसे बहुत कष्ट होता है, आँतों को बहुत जोर पड़ता है । गले और नाक में से जब वमन द्वारा जहरीला तरल पदार्थ निकलता है, तब असह्य हो जाता है । आँखों की पुतलियाँ भी बाहर निकल-सी पडती है । फिर भी रोगी कहता है कि जितनी अधिक कै हो उतना ही अच्छा । भला वह रोगी ऐसा क्यों मानता है ? वह इसलिए कै होना अच्छा समझता है कि कै होने के दुःख की अपेक्षा पेट में जहर के रह जाने का दुःख कई गुना घातक तथा प्राणनाशक हो जायेगा । इस कारण उसे आकुल-व्याकुल करने वाला वमन का दुःख दुःखरूप नहीं लगता । वह चलाकर मुँह में उगली डालकर अधिक वमन करने का प्रयत्न करता है । इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव सोचता है कि असातावेदनीय कर्मरूपी जहर निकल रहा है । इस कारण उसे वह दुःख वमन की तरह दुःख नहीं, सुखरूप लगता है । क्योंकि वह मानता है कि सुख और दुःख दोनों मन की ही माया है, मन ही इनका उद्भव स्थान है ।

आपने से बहुत-से लोगो ने अनेक बार सुना होगा कि महामुनि स्कन्दक के देह की चमडी मृतपशु की चमडी की तरह जीवित दशा में ही उतारी जाती रही, किन्तु उनके मुखमण्डल पर प्रसन्नता अठखेलियाँ करती रही। तृणतपस्वी मुनि गजसुकुमार के मस्तक पर धधकते अगारे रखे गये किन्तु वे समत्व के सागर में गहरा गोता लगाते रहे। उनके मुख पर वही शान्ति विरामजान रही, वे क्षमाशील बने रहे।

मैं आपमें पूछता हूँ कि इतनी असह्य पीडा होने पर भी उन्हें क्यों नहीं महसूस हो रही थी। उनका शरीर भी हमारी तरह हड्डी, मांस, चर्म आदि का था। शारीरिक दुःख-ददं तो उन्हें भी हुआ होगा? फिर क्या कारण है कि उनके चेहरे पर शान्ति, प्रसन्नता और क्षमा विराजमान रही? इसका समाधान यह है कि उन्हें वह दुर्लभातिदुर्लभ बोधि (सम्यग्दृष्टि) प्राप्त हो गई थी। उनका वीतरागवाणी में अडिग एव अटन विश्वास था—नस्त्य जीवस्स नासोत्ति—जीव (आत्मा) का कभी नाश नहीं, होता, नाश होता है शरीर का। शरीर तो मैं नहीं हूँ, मैं तो शरीरी (देही) हूँ। शरीर के नष्ट होने से मेरा कुछ भी नष्ट नहीं होता 'देह विनाशी, मैं (आत्मा) अविनाशी अजर-अमर पद मेरा' ऐसी सम्यग्दृष्टि उन्हें प्राप्त हो चुकी थी। इसी कारण उन्होंने देह-दुःख को दुःख नहीं माना।

दूसरी बात यह है कि उन्होंने दुःख का कारण बाहर में नहीं, अपने अन्दर ही देखा। उन्होंने बाह्य निमित्तों को कोई भी दोष नहीं दिया, अपने ही उपादान को देखा कि मैं जो कुछ भी दुःख भोग रहा हूँ उसका मूल कारण मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मेरे ही द्वारा कृतकर्मों का फल मैं भोग रहा हूँ। यह ठीक है कि अनायास ही मुझे कर्मों का कर्ज चुकाने का अवसर आ गया है। तब मुझे कर्ज चुकाने में धराना क्यों चाहिए? सम्यग्दृष्टि के चिन्तन में यही तो जादू है। वह विष को भी अमृत बना देता है।

मिथ्यादृष्टि आत्मा इस ससार को सत्य और यहाँ के पदार्थों को शाश्वत समझकर उन्हीं की प्राप्ति में अर्हनिश सलग्न रहता है। धन और अभीष्ट जन के संयोग से वह हर्षविश में आकर फूट उठता है और उनके वियोग में व्याकुल होकर तडफटा है। धन और अभीष्टजन के नाश को वह अपना नाश नमसकर विलाप और शोक करता रहता है। देह की दीवार को भेदकर वह अन्त स्थित देही (आत्मा) के तेज, बल और धीम को नहीं पहचान पाता। वह शुभ को देखकर प्रसन्न और अशुभ को देखकर धिक् हो उठता है। शुभ और अशुभ यानी पुण्य और पाप से ऊपर उठकर शुद्ध (धर्म) को वह नहीं पकड़ पाता। वह पुण्य-पाप के घेरे से निकल नहीं पाता। जहाँ भी जीवन में दृग्गोचर से सुन्दर दृश्य आया वह फूलने लगेगा, और असुन्दर (दुरा) दृश्य आया कि रोने-पिन्तान लगेगा। उसी जीवन में जातिमक सुख—निराकुलतायुक्त सुख, शान्ति और संतोष नहीं। वह सर्वव्यपान्त, उद्विग्न और परेशान बना रहता है। यह उसकी मिथ्यादृष्टि का ही प्रभाव है।

इसके विपरीत सम्यग्दृष्टि आत्मा इस विराट् विश्व को सत्य तथा यहाँ के पदार्थों को शाश्वत नहीं मानता । वह यहाँ के सभी पौद्गलिक पदार्थों को क्षणभंगुर एव नाशवान समझता है । वह न तो धन और अभीष्ट जन के संयोग से हर्षविश में आकर फूलता है और न ही इनके वियोग से व्यथित होकर तडफता है । धन-जन के विनाश को वह अपना विनाश कदापि नहीं समझता । शुभ और अशुभ भावो—यानी पुण्य और पाप के घेरे से ऊपर उठकर वह शुद्धभाव (धर्म) की उपासना करता है । शुद्धोपयोग की साधना ही उसके जीवन में मुख्य होती है । वह हर्ष और विषाद के प्रसंगों पर हर्ष-विषाद का अनुभव नहीं करता । वह अपने आत्मभावों में मस्त होकर समता की पगडंडी पर चलता है । इसी कारण उसके जीवन में सुख, सन्तोष और शान्ति की लहर व्याप्त होती है ।

सम्यग्दृष्टि कदाचित् ससार में भटक भी जाये फिर भी पुनः अपनी असली स्थिति को प्राप्त कर लेता है । एक बार गिरकर भी वह सदा के लिए नहीं गिर जाता वह पुनः उठ जाता है । जैन सिद्धान्त कहता है एक बार सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जाने पर उसका एक दिन इस संसार के जन्म-मरण के चक्र से मुक्त होना अवश्यम्भावी है ।

परन्तु इस प्रकार की सम्यग्दृष्टि प्राप्त होना ससार की सर्वोत्तम उपलब्धि है । आज अधिकांश लोग धन वैभव एव सांसारिक नाशवान पदार्थों को प्राप्त करने में अर्हानिश्च जुटे रहते हैं, उन्हें धन, सांसारिक सुखोपभोग सामग्री तथा सुख-सुविधायें दुर्लभ लग रही हैं, जबकि सम्यग्दृष्टि इन्हें विलकुल तुच्छ समझता है । मिथ्यात्वी लोग जब गजसुकुमार मुनि, स्कन्दक मुनि आदि की कष्ट-कथा सुनते हैं तब या तो यो कहते हैं कि यह तो देवी चमत्कार था, या कहते हैं—ईश्वर की लीला थी । परन्तु इनकी घटना के पीछे न तो कोई देवी चमत्कार था, न ही ईश्वर की लीला थी । यह तो सम्यग्दृष्टि आत्मा का स्वयं का पुरुषार्थ था । सम्यग्दृष्टि को नहीं पाये हुए व्यक्ति सम्यग्दृष्टि के चमत्कार देखकर यो कहने लगते हैं—ऐसी कठिन दुर्लभ सम्यग्दृष्टि का प्राप्त करना हमारे वश की बात नहीं है । वे साहस और धैर्य खोकर अपनी आत्मशक्ति को अनभिज्ञता प्रकट करते हैं । वास्तव में सम्यग्दृष्टि प्राप्त होना कठिन और दुर्लभ है, परन्तु जिज्ञासा, श्रद्धा और पुरुषार्थनिष्ठा हो तो ऐसी दुर्लभ वस्तु भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है । परन्तु सुविधावादी लोग इस सम्यग्दृष्टि (बोधि) को कठिन और विषयभोगों में अरुचि पैदा करने वाली समझते हैं, इस कारण इसे प्राप्त करने में उनकी दिलचस्पी नहीं होती ।

इन सब कारण-कलापों को देखते हुए, निःसन्देह कहना पड़ेगा कि सम्यग्दृष्टि-रूप बोधि का लाभ अन्य सब लाभों की अपेक्षा उत्कृष्ट है । ससार की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि सम्यग्दृष्टि का लाभ है, जो अत्यन्त दुर्लभ भी है ।

बन्धुओं ! बोधिलाभ के दो अर्थों पर विवेचन करना अभी अवशिष्ट है । प्रस्तुत तीन अर्थों के विवेचन में आप समझ गये होंगे कि बोधिलाभ कितना दुर्लभ और परमनाभ है ?

६८. बोधिलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं—२

प्रिय धर्मप्रेमी बन्धुओ !

आज मैं आपके समक्ष पिछले जीवनसूत्र पर ही प्रकाश डालूंगा। पिछले प्रवचन में बोधिलाभ के तीन अर्थों पर विश्लेषण करके मैंने बताया था कि बोधिलाभ क्यों दुर्लभ है ? तथा वह परमलाभ क्यों है ?

अब बोधिलाभ के अवशिष्ट दो अर्थों पर भी सागोपाग चिन्तन कर लें, ताकि साधक जीवन का यह महत्त्वपूर्ण सूत्र भली-भाँति हृदयगम हो जाये।

व्यवहारसम्यग्दृष्टि का लाभ भी दुर्लभ

व्यवहारसम्यक्त्व को भी बोधि कहते हैं। तथारूप बोधि का लाभ भी दुर्लभ है। यह बोधिलाभ का चौथा अर्थ है।

व्यवहारसम्यक्त्व का दूसरा नाम श्रद्धा भी है। देव, गुरु और धर्म के प्रति दृढ़श्रद्धा का नाम सम्यक्त्व है। जैसा कि सम्यक्त्वग्रहण के पाठ में कहा गया है—

अरिहतो मह देवो, जावज्जीव सुसाहुणो गुरुणो।

जिणपणत्त तत्तं, इअ सम्मत्त मए गहिय ॥

—अर्थात् अरिहन्त (वीतराग सर्वज्ञ) मेरे देव हैं, यावज्जीवन सुसाधु मेरे गुरु हैं, जिन प्रज्ञप्त जो तत्त्व हैं—वह धर्म है। इस प्रकार मैंने सम्यक्त्व का ग्रहण—स्वीकार किया।

उत्तराध्ययनसूत्र में सम्यक्त्व का लक्षण बताते हुए कहा है—

तहि आणतु भावाण, सवभावे उवएसण।

भावेण सद्वहत्तस्स, समत्त तं वियाहिय ॥

—जीव, अजीव आदि जो नौ तथ्यरूप तत्त्व हैं, उन तथ्य (तत्त्व) रूप भावों—धरुभाव से उपदिष्ट पदार्थों पर भाव से जो श्रद्धा करता है, उस श्रद्धा को ही सम्यक्त्व कहा गया है।

अरिहन्त उक्त तत्त्वों के प्ररूपक हैं, सुसाधु उन तत्त्वों के उपदेशक हैं, और तत्त्व (पूर्वोक्त नौ) हैं ही, ज्यवा अरिहन्तों द्वारा प्ररूपित रत्नत्रयात्मक धर्म है। इन तीनों पर दृढ़ श्रद्धा रखना व्यवहारसम्यक्त्व है। व्यवहारसम्यक्त्व भी इसलिए दुर्लभ है कि इसके साथ भी पाच अतिचार (दोष) मिलकर इसे दूषित और व्यर्थ बना डालते हैं, ये पाँच अतिचार ये हैं—अज्ञान, कक्षा, विचिकित्सा, विपरीत-दृष्टि प्रशंसा, विपरीत-

दृष्टि लोगो के साथ अतिपरिचय (ससर्ग) । अपरिपक्व साधक शीघ्र ही इन तीनों परम तत्वों पर से फिसल जाता है । इसीलिए तो महर्षि गौतम ने ससार के सभी पदार्थों के लाभ से बढ़कर लाभ सम्यक्त्व-प्राप्ति (बोधिलाभ) को माना है ।

एक आचार्य ने इसका माहात्म्य बताते हुए कहा है—

जह चिंतागणि मणिण, कप्पतरु तरुवराण जह पवरो ।
 तह सम्मत्त वुत्त, पवर सव्वाण वि गुणाणं ॥१॥
 पक्खीण पक्खीराओ, सुराण इदो, गहण्ण जह चदो ।
 तह सम्मत्त पवर भणिय सव्वाण वि गुणाण ॥२॥
 अमय सव्वरसाणं, नरवराण चक्की मुणीण गणनाहो ।
 तह दसण पसत्थं जाणह सव्वाण वि गुणाणं ॥३॥

जैसे रत्नों में चिन्तामणिरत्न उत्कृष्ट होता है, वृक्षों में कल्पवृक्ष श्रेष्ठ माना जाता है, वैसे ही सभी गुणों में सम्यक्त्वगुण श्रेष्ठ है । पक्षियों में जैसे पक्षिराज (हंस), देवों में इन्द्र और ग्रहों में चन्द्र श्रेष्ठ माना जाता है, वैसे ही सम्यक्त्व को सभी गुणों में श्रेष्ठ कहा गया है । सभी रसों में अमृत और सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ चक्रवर्ती तथा मुनियों में गणनाथ श्रेष्ठ माना जाता है, वैसे ही सभी गुणों में प्रशस्त सम्यग्दर्शन समझो । सम्यक्त्वरहित निरवद्य क्रिया का पालन करके जीव नौग्रन्थिक (देवलोक) तक जाकर भी पुन अपार ससार में परिभ्रमण करता है । नरक आदि गतियों में जीव अतिदुःख दुःख सहन करते हैं, किन्तु उन्हें सम्यक्त्व सम्पत्ति प्राप्त हुए बिना मोक्षगति प्राप्त नहीं होती । सम्यक्त्व प्राप्त व्यक्ति, अन्तर्मुहूर्त में मोक्ष चले जाते हैं । अत वे व्यक्ति धन्य हैं, जो निरतिचार सम्यक्त्व का पालन करते हैं, परन्तु वे पुरुष धन्यों में भी धन्यतर हैं, जो दूसरों को सम्यक्त्व प्राप्त कराते हैं ।

सम्यक्त्व-प्राप्त व्यक्ति कैसे उस पर दृढ रहता है, और दूसरों को भी सम्यक्त्व प्राप्त कराता है ? इस सम्बन्ध में एक प्राचीन उदाहरण लीजिए—

चम्पकमाला विशालानगरी के राजा ललिताग की इकलौती पुत्री थी । राजा की अनुमति से कुमुदचन्द्र उपाध्याय उसे पढाते थे । कुछ ही वर्षों में वह साहित्य, न्याय, लक्षणशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र आदि विद्याओं में पारंगत हो गई । एक दिन राजसभा में कुपालानरेश अरिकेसरी अमरगुरु नामक प्रधानपुरुष के साथ आए । उस समय राजकुमारी चम्पकमाला की ज्योतिष विद्या की परीक्षा हुई, जिसमें वह पूर्णतया सफल हुई ।

कालान्तर में अरिकेसरी राजा के साथ चम्पकमाला का खूब धूमधाम से विवाह सम्पन्न हुआ । राजा चम्पकमाला के प्रति अत्यन्त अनुरागी था । एक दिन राजा अरिकेसरी अमरगुरु को साथ लेकर रानी चम्पकमाला के पास गया । अमरगुरु ने चर्चा छेड़ी—“महारानीजी ! कला के सम्बन्ध में कुछ कहिए ।”

रानी चम्पकमाला—विभिन्न धर्म हैं, उनमें से आपको कौन-सा धर्म मान्य है ?
अमरगुरु—“आप प्रनगरहित वात कैसे कह रही हैं ?”

रानी—“मैंने प्रसगोपात्त वात ही कही है, क्योंकि सभी कलाओं में प्रधान
और इहलोक-परलोकसाधक कला तो धर्मकला है।”

अमरगुरु—“धर्म के सम्बन्ध में क्या विचार करना है ? जिसके पूर्वपुरुष
ने जिस धर्म का पालन किया है, वही उसका धर्म समझिये। माता दुःशील है या
सुशील, इसका विचार करने से क्या प्रयोजन है ? इसी प्रकार रोगी को औषध से
मतलब है, उसे वंध्य से क्या प्रयोजन ? वह चाहे जैमा हो, उमसे मतलब नहीं, इसी
प्रकार अपने गुरुप्रमुख ने यज्ञप्रमुख धर्म का जैसा प्रतिपादन किया है वही तो हमारे
लिए प्रमाण है। दूसरी चिन्ता करने की हमें क्या जरूरत ?”

रानी चम्पकमाला—“आपने जो कुछ कहा, वह आपकी दृष्टि से ठीक होगा,
परन्तु आप जैसे पण्डित का इस प्रकार बोलना उचित नहीं। देखिये, धर्म, अर्थ और
काम, इन तीन पुरुषार्थों में धर्म परम पुरुषार्थ है, क्योंकि धर्म से ही अर्थ और काम
निष्पन्न होते हैं। इस कारण धर्म का विचार तो अवश्य ही करना चाहिए। आपने जो
पूर्वपुरुषक्रमागत को धर्म कहा, वह भी युक्तिमगत नहीं, क्योंकि पूर्वपुरुष दरिद्र या रोगी
हो तो क्या उनके पुत्र भी दरिद्रता और बीमारी को पकड़े रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं ? इसी
प्रकार माता का दृष्टान्त दिया, वह भी युक्तिमगत नहीं है। माता दुःशील हो और उसका
पुत्र उसका त्याग न करे तो वह माता अपने पुत्र को प्रायः मरवा डालती है।
औषध का दृष्टांत भी यहाँ अयुक्त है। यहाँ वंध्यस्थानीय गुरु का ग्रहण करना चाहिए।
गुरु भी वह, जो रागद्वेषरहित हो, परमार्थ का ज्ञाता हो। वैसे गुरु तो स्वयं अरिहृत ह।
उनकी आज्ञानुसार चलने वाले, कालोचित यतनापूर्वक विचरण करने वाले, मत्सररहित
गुरु मुसापु (निर्ग्रन्थ) हैं। अथवा रागादि में रहित स्वयं अरिहृत भगवाद् देव हैं,
उनके जैसा कोई दूसरा देव नहीं है।”

राजा—“इस विषय में कोई प्रमाण भी है ?”

रानी—जैनशास्त्रों के सिवाय अन्य सभी शास्त्रों में देव का वर्णन जो उताया
गया है, वह यो है—पहले वे सृष्टि का सहार करते हैं, फिर नई सृष्टि उत्पन्न करते
हैं, स्त्री पाद में रखते हैं, शस्त्र हाथ में धारण करते हैं, जाप के लिए हाथ में माना
रखते हैं, इत्यादि; ये सब लक्षण रागद्वेषयुक्त के हैं। इसलिए वे देव वीतराग नहीं
हो सकते।”

इत्यादि युक्तियों से चम्पकमाला रानी ने सबको निरन्तर कर दिया। राजा
और अमरगुरु दोनों ने सम्यक्त्व प्राप्त किया। दोनों निश्चल चित्त हुए।

एक बार अमरगुरु ने दुःस्वप्न देखकर सोचा कि जब मैंने उषा पीड़ी ही
मातृभूय जाती हूँ। अमरगुरु राजा के साथ रानी चम्पकमाला से उसका निर्णय करते हुए
आने। चम्पकमाला ने कहा—आपकी आयु जब दस महीने की और है। अमरगुरु ने यह

सुनकर कहा—हे धर्ममाता ! मेरे धर्मगुरु कहाँ है ? चम्पकमाला ने कहा—यहाँ से सौ योजन दूर पुराणपुर नगर में है । अमरगुरु जब गुरु के पास दीक्षा ग्रहण करने हेतु जाने को उद्यत हुए, तब राजा अरिकेसरी ने अमरगुरु के पुत्र को बुलाकर उनके पद पर स्थापित किया । अमरगुरु भी दानधर्म करके समयजलधि नामक केवली के पास पहुँचे और उनसे मुनिदीक्षा ग्रहण की । चारित्र्य पालन करके वे केवलज्ञानी बने व मोक्ष पधारें ।

एक वार रानी चम्पकमाला के सम्यक्त्व की परीक्षा हुई । राजा अरिकेसरी की पहली पटरानी दुल्लहदेवी ने चम्पकमाला के प्रति द्वेषवश कलक लगाने तथा राजा द्वारा परित्यक्ता कराने हेतु सुलसा परिव्राजिका को लालच देकर तैयार किया । परिव्राजिका ने चम्पकमाला को धर्मघ्रष्ट करने का उपाय सोचा । उसे एक उपाय सुझा कि रानी चम्पकमाला के कोई पुत्र नहीं है, अतः उसे पुत्रप्राप्ति का उपाय बताऊँ । परिव्राजिका सुबह ही सुबह चम्पकमाला के आवासभवन में पहुँच गई और आशीर्वाद देकर कहने लगी—“रानीजी ! आपके कोई पुत्र नहीं है । और पुत्र के बिना पति का प्रेम कम हो जाता है तथा पुत्र के बिना सद्गति भी नहीं होती । अतः पुत्र-प्राप्ति के लिए मैं उपाय बताती हूँ, उसे कीजिए, उससे अवश्य ही पुत्र-प्राप्ति होगी । इस मूली तथा मंत्र से रक्षा पवित्र करके उसे लेकर स्नान करो । फिर तर्पण करके काली देवी की पूजा करो और उससे पुत्र की याचना करो ।”

परिव्राजिका की कथा सुनकर सम्यक्त्व में दृढचित्त चम्पकमाला बोली—
“धूर्त ! तेरी बातों से दूसरे ही लोग ठगा सकते हैं । जिन्होंने धर्म को जीवन में रमाया तथा ससार को दुःखरूप जाना है, वे तेरी बातों में नहीं आ सकते । पुत्र के बिना पति का प्रेम कम हो जाता है, यह तुम्हारा कथन मूर्खताभरा है; क्योंकि चक्रवर्ती की रानी के पुत्र नहीं होता, फिर भी उसका स्नेह जीवनपर्यन्त रहता है । अपुत्र को सद्गति प्राप्त नहीं होती, यह कथन भी अज्ञानतायुक्त है । पुत्रोत्पत्ति अन्नह्यचर्य (अधर्म) का फल है, जबकि ब्रह्मचर्य धर्म है और धर्म से ही सद्गति है । यदि पुत्र से ही सद्गति होती हो तो सूअर, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी आदि सब की सद्गति हो जानी चाहिए । तथा रक्षा आदि से पुत्र हो जाता हो फिर तो जगत् में कोई भी पुत्रविहीन नहीं रहना चाहिए । काली देवी कौन है ? जो मास-मदिरा में गूढ हो, उसे देवी मानना मूर्खता है । अतः वीतरागदेव और उनके सिद्धान्तों पर चलने वाले परमेष्ठी देवों के निवाय मैं तो किमी और को वन्दन नहीं करती ।” इतना कहने पर भी जब वह धूर्त परिव्राजिका उठी नहीं, तब फटकार कर बाहर निकाली । क्रोध से आगवदूला होकर सुलसा परिव्राजिका ने अपनी पूर्वसाधित विद्या का स्मरण करके उससे प्रार्थना की—
“चम्पकमाला पर कुर्गिलवती होने का कलंक चढाओ, जिससे राजा उसकी अवज्ञा करके त्याग करे, तथा वह जिन्दगी भर शारीरिक-मानसिक दुःख से सतप्त रहे ।”
विद्या ने ऐसा करना मन्त्र किया ।

वत्सपत्न्या ज्यों ही राजा ने रानी चम्पकमाला के आवास भवन में प्रवेश किया था ही विद्या ने वहाँ एक पुरुष दिखाया। राजा उसे गौर से देखने लगा, इतने में ही वह पुरुष अदृश्य हो गया। राजा सहसा विस्मित होकर सोचने लगा—‘मालूम होता है, उसके रूप पर मोहित किनी विद्याधर के द्वारा प्रार्थना करने पर इमने उसे स्वीकार कर लिया है। धिक्कार है स्त्री-स्वभाव को। स्त्री को किसी भी तरह वश में नहीं किया जा सकता। जिन-प्रवचन में अनुरक्त, निर्मल कुलोत्पन्न, धर्मधारिणी स्त्री भी जब कशील-सेवन करती है, तब दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या।’ अतः राजा चम्पकमाला रानी से विरक्त होकर सोचता है—‘यह अब भोगयोग्य तो नहीं है, किन्तु इसने मुझे जैनधर्म प्राप्त कराकर महान् उपकार किया है, उसका प्रत्युपकार लाखों जन्मों तक नहीं किया जा सकता, अतः इसके साथ प्रतिदिन वार्तालाप तो करना, परन्तु सहवास नहीं।’

यों राजा अब प्रतिदिन अनमना-सा होकर रानी चम्पकमाला के पास जाता है, थोड़ी बहुत इधर-उधर की बातें करता है, कुछ क्षण शय्या पर बैठता है और वापस लौट आता है, सहवास की बात तक नहीं करता।

रानी ने राजा के मन्दस्नेही होने के कारण का चूड़ामणि ग्रन्थ से पता लगाया तो मालूम हुआ कि यह सब उस परिव्राजिका की करतूत है, फिर भी उसने परिव्राजिका पर लेशमात्र भी क्षोभ नहीं किया—‘अपने ही भोगान्तराय कर्म ६ महीने तक ह। यह बेचारी तो उन कर्मों को भुगवाने में निमित्त घनी है। फिर इनमें अन्तराय ही क्या है? अज्ञानी जीव मोहवश अनादिकाल से विषयभोग में रचा-पचा रहता है। मुझे अनायास ही धर्माचरण का अवसर मिला है, इसलिए मुझे धर्म में पुरुषार्थ करना चाहिए। धर्म ही समस्त सुखों का कारण है।’ यों सोचकर वह विशेषरूप से धर्मक्रियाएँ में धमध्यान करती हुई समय व्यतीत करने लगी। महर्द्धिक आदि दानियों ने उसके प्रति राजा के निस्नेह होने का कारण पूछा तो उसने विषयभोगों ने सद्गति विरक्ति की बात समझाई।

एक दिन राजा ने चम्पकमाला रानी न कहा—‘हे नरचूड़ामणि, आप कितने गुणशाली हैं कि आपन प्रत्यक्ष दोष देखाकर भी मेरे प्रति इतना स्नेह रखा, और गौण या परिश्रान कर दिया। चूड़ामणि ग्रन्थ के आधार से मैंने जान लिया कि आपन मेरे धर्मरक्षक न एक पुरुष का देया, मगर न मेरी अपकीर्ति हुई। अतः आप लक्ष प्रतीति बनाने ऐंठें, मेरी कोई बहोर अग्नि परीक्षा करवाइये। जिनमें मेरा अपयज्ञ दूर हो।’ राजा ने परिव्रजों तथा पौरजनों के समक्ष रानी के अपवाद का जिक्र किया, साथ ही त्रिनिवरीक्षा या भी। पौरजनों ने कहा—‘पानरजना के कहने मात्र में ऐसा न होविए।’ राजा न कहा—‘विक्रमिन्ना मुहं दन्द मिया आर। अथ अग्निपरीक्षा न नह भुज हो आर नो अछा है।’ अतः राजा ने रानी को कुत्सन बना। यह भी धीपत्र पार कर विधिपूर्वक आनन्द के निमित्तारूप होकर दिन स्वान पर जात। आरत अथ पुर तथा धीरनरनारीपन रातो तो अग्निपरीक्षा दहन के लिए चली बना होवने।

इधर कारणिक पुरुषो ने आग सुलगाई । उसमे प्रचुर तेल डालते ही आग की लपटें उठने लगी । कड़ाह चढ़ाया, उसमे ज्योही उड़द डाले त्यो ही प्रलयकाल की अग्नि के समान विशाल अग्निज्वालाएँ भभक उठी । लपटें आकाश को छूने लगी, महलो के शिखर तडतड करके टूटने लगे । लोगो मे भगदड मच गई । सर्वत्र लोग हाहकार मचाने लगे । सती से रो-रोकर, भयभीत होकर पुकार करने लगे—“हे माता ! हे सती ! हे देवी ! इस अनाथ नगरी को बचाओ, अविनीत लोगो के प्रति महान् पुरुष उपेक्षा नहीं करते ।” इस पर शासनदेवता ने आकाशवाणी की—“यह तो बहुत थोडा है । तुम लोगो ने चन्द्रकला के समान निर्मलचरित्र स्त्री की वदनामी की, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा । तुम सब अपनी आत्मा के शत्रु बने हो ।”

यह कोलाहल सुनकर राजा बोला—“रानी ! तुम्हारा शील स्फटिक-सम उज्ज्वल है, उस पर मूढ लोगो ने कलक चढ़ाया, उसी पापरूप वृक्ष का फल भोग रहे हैं । अब तो तुम्हारी कृपा के सिवाय और कोई शरण नहीं है ।” यह सुनकर रानी चम्पकमाला ने कहा—“यदि अरिकेसरी राजा के सिवाय और कोई पुरुष मेरे मन मे न बसा हो तो यह अग्नि बुझ जाये तथा ये सभी लोग जो जलने से घबरा रहे हैं, वे स्वस्थ हो ।” यो कहते ही शासनदेवता ने ऐसा ही किया । जो देवता कुतूहलवश भक्तिभाववश आये थे, उन्होने भी रानी का जय-जयकार किया । पुष्पवृष्टि की, देवदुन्दुभि बजाई । चन्दन की माला के तोरण बँधाए । आवालवृद्ध हर्षित होकर कहने लगे—चम्पकमाला चिरजीवी हो । देवो ने उत्सव किया ।

नगर का अद्भुत कौतुक देखकर भयभीत परिव्राजिका पश्चात्ताप करने लगी—‘हा ! मैं ही इस अनर्थ का मूल हूँ । अत अब तो मरण ही श्रेयस्कर है । मैं इस भयकर पाप को करने वाली हूँ । मुझे अपने पाप का फल अप्रतिष्ठान नरक मे भोगना पड़ेगा ।’ यो सोचकर वह अग्नि-परीक्षास्थल पर आई और दोनो भुजाएँ ऊँची करके कहने लगी—“मैं महापापिनी दुश्चरित्रा हूँ । मुझे जो कुछ दण्ड देना चाहें, दें । जिन-शासन की जय हो, महासती की जय हो, जिनके प्रताप से प्रत्यक्ष दिव्य चमत्कार हुआ ।” यो कहकर चम्पकमाला के चरणो मे पडकर कहने लगी—“देवी ! आपका शील विजयी हो । आप सम्यक्त्व मे दृढ है । आज से आपकी कृपा से मुझे भी सम्यक्त्व प्राप्त हो गया । आपके जो देव, गुरु और धर्म हैं, वे ही मेरे रहेंगे ।” यो सम्यक्त्व ग्रहण करके उसने चम्पकमाला पर चढ़ाए हुए कलक के सम्बन्ध मे अपना अपराध स्वीकार किया ।

राजा ने जब उससे पूछा कि ‘तुम्हें यह दुष्कृत्य क्यों करना पडा ?’ तो उसने कहा—“मैंने चम्पकमाला को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया था । मैं ही कूट-कपट की खान हूँ । जो भी दण्ड दें, मैं भोगने को तैयार हूँ ।” राजा ने जब सुभटो को पापिनी परिव्राजिका पर गर्मागर्म तेल छीटने को कहा और सुभट इसके लिए उद्यत हुए तो चम्पकमाला ने राजा को रोकते हुए कहा—“स्वामिन् ! रोको, रोको इन्हे ।

अपना कार्य न करे। दयावान् पुत्र का यह काम नहीं है। लोगों के समक्ष अपने पाप-कर्मों को प्रकट करना किता बुद्धि है, जिसे यह परिव्राजिका कर रही है, इनको जो बचाने के लिए यह अपना प्राणत्याग करने को तत्पर है। फिर इन्होंने तो सम्भवतः श्रमीकार कर लिया है, जो आपकी नाधार्मिक बहन हुई, इनके प्रति वात्सल्य रखना चाहिए।” या राजा को ज्ञान करके चम्पकमाला अपने स्थान पर आई। परिव्राजिका भी अब नियमित रूप से चम्पकमाला से धर्मश्रवण करने लगी।

अधर चम्पकमाला को नृपामणि श्रव्य ने पता लगा कि राजा की भूतपूर्व पटरानी दुल्लहदेवी अपना प्राणत्याग करना चाहती है तो चम्पकमाला स्वयं उसके पास गई, उसे मान्त्वना दी और धर्मश्रवण से दिवस व्यतीत करने को कहा। दुल्लहदेवी ने भी चम्पकमाला के चरणों में नमनकर उसका अत्यन्त आभार माना। राजा भी अब चम्पकमाला के प्रति विशेष प्रीति रखने लगा। उसके परामर्श के अनुसार दान, धर्म, नाथमी वात्सल्य, धर्मश्रवण, धर्मांशदान आदि करने लगा। रानी चम्पकमाला के धर्मश्रवण में अत्यन्त आनन्द और कर्मिह नामक दो पुत्र हुए तथा प्रियवदा नाम की एक पुत्री हुई।

एक दिन जयनर देशरार रानी चम्पकमाला ने राजा से कहा—“स्वामिन् ! अब आपकी महापुरुषा के मार्ग से अनुसरण करना चाहिए।”

राजा ने कहा—“तुम्हारी बात युक्तिपुक्त है, परन्तु अभी मोहकर्मवश मैं तुम्हारे सुप्रसन्न के दर्शन का स्थान हूँ।”

इसी अवसर पर श्रुतजलधि नामक आचार्य अपनी शिष्य मण्डली सहित पधारे। राजा ने उनकी देशना सुनी और भुवनानन्द कुमार को राजपाट साँपकर दीक्षा ली। चम्पकमाला ने भी अपने पुत्र को धर्मपुनीत उपदेश देकर आनन्दश्री आर्या के पास भागवती दीक्षा ले ली। उसके साथ अनेक रानियो ने भी दीक्षा ली। यो अरिकेसरी राजर्षि और चम्पकमाला साध्वी ने क्रमश घातीकर्म क्षय करके मोह समुद्र पार करके केवलज्ञान पाया और अन्त मे दोनो मुक्ति को प्राप्त हुए।

बन्धुओ ! यह है देव, गुरु और धर्म के प्रति दृढश्रद्धारूप बोधिलाभ के लिए सासारिक प्रलोभनो और आकर्षणो का तुच्छ लाभ छोडने का चम्पकमाला का ज्वलन्त उदाहरण !

देखिये अमृतकाव्य संग्रह मे बोधिवीज का महत्त्व—

पामिवो सुलभ जग, पुद्गलजनित सुख,
दुरलभ एक बोधिवीज समकित है ।
या के विन क्रिया सब, अक विन शून्य सम,
छार पर लीपन ज्यो जानिये अहित है ॥
ये ही भव वास ते निकासी शिव-वासी करे,
हरे दु.खदोष भरे कोप निज वित्त है ।
भाई शुद्ध भावना यो ऋषभजिनन्दनन्द,
पाए अमीरिख शिव सम्पत्ति अमित है ॥

भावार्थ स्पष्ट है। इससे व्यवहार सम्यक्त्व (बोधि) लाभ की महत्ता और दुर्लभता का अनुमान लगा सकते है।

इसमे भी श्रद्धा के दीप को अखण्ड प्रज्वलित रखना बहुत कठिन है। कितनी ही कसौटी, अग्नि परीक्षा तथा एव कष्टो के उतार-घटाव की घाटियो मे से गुजरना पडता है, तब कही सम्यक्त्वरत्न सुरक्षित रहता है। सम्यक्त्व को निर्दोष एव नि.शल्य रखने के लिए तथा उसका उत्तरोत्तर विकास करने के लिए इसके आठ अगो का पालन करना आवश्यक है। वे आठ अग ये है—(१) नि शकता, (२) निष्काक्षता, (३) निर्विचिक्तिसा, (४) अमूढदृष्टि, (५) उपबृंहण, (६) स्थिरीकरण (७) वात्सल्य (८) प्रभावना।

इन सब के अर्थ आप जानते ही है। जिसे सम्यक्त्व प्राणो से भी बढकर प्रिय है, बाह्य अमृत से भी बढकर आभ्यन्तर अमृत-सम है। इस लाभ को पाकर यो ही फेंक देना कितनी मूढता है। योगीराज आनन्दघनजी सम्यक्त्व-लाभ की परम मस्ती मे गाते है—

अब हम अमर भए न मरेगे।

या कारण मिथ्यात्व दियो तज, क्योकर देह धरेगे ? ध्रुव ॥

राग-द्वेष जग-बध करन है, उनको नाज करेंगे ।
 मर्यो अतन्त्रकान ते प्राणी, मो हम काल हरेंगे ॥१॥
 देह विनाजी में अविनाजी, अपनी गति पकरेंगे ।
 नामी-नामी हम थिरवामी, चांचे ह्व निकरेंगे ॥२॥
 मर्यो अतन्त्रवार विन नमभे, अब मो मुख विनरेंगे ।
 जानन्दघन, निपट निकट अक्षर दो, नहि मुमरे मो मरेंगे ॥३॥

जिनकी सांख्यिक गान रुठ दी है जानन्दघनजी ने । निष्कामत्व के कारण अब तक
 अनेक यानिदाय म जन्म लेकर भरत प्राये लेकिन जब सम्पत्त्व या नाम बिना तो मृत्यु
 पर प्रविश्य लन गया । तौमा र्वैय गई । अधिक से अधिक अर्द्धपुद्गल परावर्तन काल
 तक ही मृत्यु पीछा कर सकती है । इसी बीच में ही जन्म-मरण का अन्त होकर
 सम्पत्त्व के अखिरे अमरत्व—मदा के लिए अविनाशीपन प्राप्त हो जाता है ।

दूसरे षट्श म काल तो सम्पत्त्व मोक्षमन्दिर की नींव है, जिनके आधार पर
 अन्त तक जीव स्थिर होकर अन्तिम निधर—नयंजता तक पहुच जाता है ।

सातव म बोधि (सम्पत्त्व) परमात्मदशा का बीज है । जिस आत्मा में बोधि-
 रूप राज पड गया, वह आत्मा धन्य-धन्य हो गया । एक दिन उने परमधेष्ट फल—
 मोक्ष या परमात्मपद—अवश्य ही प्राप्त होता है जिसे पाकर फिर कुछ भी पाना शेष
 नही रहता ।

जिनका साहाय्य है—बोधि—सम्पत्त्व-ज्ञान या । जिसे इसकी एक पल के
 लिए भी शक प्राप्त हो जाती है, वह जीव निहाल हो जाता है—धन्य बन जाता है ।
 सम्पत्त्व ही जानना क उरता या परमधेष्ट ह्यु है ।

इसीलिए 'रत्नकरण्ड श्रावकाचार' में सम्यग्दर्शन या सम्यक्त्व का माहात्म्य बताते हुए कहते हैं—

विद्यावृत्तस्य सम्भूतिस्थितिवृद्धिफलोदया ।

न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव ॥३२॥

न सम्यक्त्वसम किञ्चित्त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि ।

श्रेयोऽश्रेयश्च मिथ्यात्वसम नान्यत्तनुभृताम् ॥३४॥

सम्यग्दर्शनशुद्धा नारक-तिर्यङ् नपु सकस्त्रीत्वानि ।

दुष्कुलविकृतात्पायुर्दरिद्रता च ब्रजन्ति नाप्यवृत्तिका ॥३५॥

ओजस्तेजोविद्यावीर्ययशोवृद्धिविजयविभवसनाथाः ।

महाकुला महार्थ मानवतिलका भवन्ति दर्शनपूता ॥३६॥

अर्थात्—जैसे बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल-सम्पत्ति नहीं होती, वैसे ही सम्यक्त्व बीज के अभाव में ज्ञान और चारित्र्य की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलनिष्पत्ति नहीं होती ।

जीवों के लिए सम्यक्त्व के समान तीन काल और तीन लोक में कोई भी श्रेयस्कर नहीं है और मिथ्यात्व के समान कोई अश्रेय नहीं है । सम्यग्दर्शन से शुद्ध मानव (यदि पहले आयुबन्ध न हुआ हो तो) नारक, तिर्यञ्च, नपु सक, स्त्री, दुष्कुली, विकलांग, अल्पायु, दरिद्र या दुश्चरित्र नहीं होते; बल्कि वे ओजस्वी, तेजस्वी, विद्यावान्, वीर्यवान्, यशस्वी, वृद्धियुक्त, विजयी, वैभवशाली, महाकुलीन, धनाढ्य एवं मानवों में श्रेष्ठ होते हैं ।

सद्बोध-लाभ दुर्लभ : क्यों और कैसे ?

बोधिलाभ का पाँचवाँ अर्थ सद्बोधलाभ है । सद्बोधलाभ भी जिसे अपने जीवन में प्राप्त हो गया समझ लो, उसके सभी सकट कट गये । वह अपनी जीवन-नैया को आसानी से खेकर ससार समुद्र पार कर सकेगा । सद्बोध का तात्पर्य है—प्रबोध या प्रतिबोध, आत्मजागृति, जिसे पाकर व्यक्ति हेय, ज्ञेय और उपादेय का विवेक करने की तत्परता दिखाता है । इस प्रकार सद्बोध आत्मोत्थान के मार्ग में गति-प्रगति करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है ।

ऐसा सद्बोधलाभ दुर्लभ क्यों है ? क्या आपने कभी सोचा है, इस पर ? वह इसलिए दुर्लभ है कि लोग असली बोध के बदले नकली बोध को पाकर अहंकार में फटे पडते हैं । आज का बी० ए०, एम० ए० पढने वाला कॉलेजियन विद्यार्थी अपने-आप को बहुत ही अधिक बुद्धिमान्, समझदार और ज्ञानी समझने लगता है । बातचीत के प्रसंग में वह कहता है—“क्या मुझे बुद्धि समझ रखा है ? मैं सब जानता हूँ । मुझे सब मालूम है । मैं तो पहले ही यह सब जानता था । क्या मैं बुद्धिहीन हूँ । मेरी जानकारी के बाहर कोई बात नहीं है ।”

इस प्रकार अधिकांश पण्डितों के कहने का उग ऐसा रहता है, मानो वे सर्वज्ञ हो गए। व्यक्ति को ऐसी अहंकारी मनोवृत्ति या सद्बोध के दरवाजे बंद कर देती है।

किन्तु एक बात आज आप अनुभव करने हों कि मनुष्य जिस प्रकार जन्म में स्वयं को अज्ञान नहीं मानता है, इसी प्रकार धन न कमी अपने आपको पूरा नहीं मानता। चाहे जितना रंभय बढ़ जाये, चाहे जितनी साधनों की विपुलता हो जाये तो भी मनुष्य का उत्पन्न का रोना नहीं मिटता। कमी-कमी तो वह बों कहन लगता है—इतना साधन और कुछ जाये तो मैं धर्मसाधना में समय लगाऊंगा। पर विचार करिय कि क्या मैं तुम में प्रत्येक समय जाय गाँव में, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी-अपनी हसियत अनुसार साधन बढ़ ही है, घटे नहीं है। मगर क्या साधन बढ़ने के साथ-साथ धर्म की गंभीर धर्मसाधना रही है? या नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है।

यहाँ स्पष्ट आपसे पूराज धर्मसाधना अधिक करते थे या आप अधिक करते हैं? या यह मनसना भूल है कि साधनों की वृद्धि से धर्मरहित वृद्धि होती है। इसके विपरीत रंभयवृद्धि या सुख-साधनवृद्धि मनुष्य में अधिकाधिक धननिष्ठा जगाकर उस धर्मसाधना में दूर हटा जाता है। इसी कारण आज का धननिष्ठा मानव साधु-साधियों के पास भी जाता है जो प्रायः कोई न कोई नौतिक साधन की प्राप्ति की सम्भावना में जाता है। कोई भय, लज या शत्रु मिल जाये तो सब बेश पार हो जाय, न माला-मान ही बजो या फिर, शत्रु, पुण्य या धर्म शुरूना। ऐसा बहुत दये गये हैं, बहुत न समय। एक लाभ धर्म की दुःख न मनसते हैं, किन्तु ज्ञानी और बोधिप्राप्त व्यक्ति की दृष्टि न धर्म दुःख नहीं है, दुःख है—बोधि याना नम्य स्त्व। जिनसे बोधि पायी, समझा लो, उसे ज्ञान के ज्ञानों का सुख का प्रदाना मिल गया।

भरत चक्रवर्ती के पास अतुल सम्पत्ति थी। हीरे, पन्ने, माणक, मोती, सोना, आदि सब थे, अपार सुख-साधन थे। फिर भी वे निर्लेप निरासक्त रहते थे। यही नहीं, भगवान् ऋषभदेव के दीक्षा लेने के बाद तथा वाद में अपने ६८ छोटे भाइयों के मुनि-दीक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने समझ लिया था कि पिताजी और मेरे भाई जिस धर्ममार्ग पर चल रहे हैं, वही सारभूत है, मगर कार्यव्यस्त होने के कारण वे इस बात को प्रायः भूल जाते थे। अपनी आत्मजागृति के लिए उन्होंने एक सेवक नियुक्त कर दिया था, जो हर समय भरत को स्मरण कराता रहता था। उस सेवक का सिर्फ एक ही कार्य रहता था। भरत चक्रवर्ती चाहे सिंहासन पर बैठे हो, चाहे अन्तःपुर में हो, चाहे स्नान, भोजन आदि कार्य पर रहे हो, थोड़ी-थोड़ी देर बाद उसे इस आशय का जागृतिसूचक मन्त्र सुनाना पड़ता था—

चेत चेत रे भरतकुमार, विश्व में है चारित्र सार^१

इस मन्त्र को सुनकर भरत चक्रवर्ती को हर समय यह भान रहता था कि मुझे भी एक दिन जागृत होकर उस चारित्र (मुनिधर्म के आचरण) को अपनाना है, जो जगत् का सार (उत्तम पदार्थ) है।

प्रतिक्षण सम्बोध के लिए भरत चक्रवर्ती का यह कार्य कितना सूझ-बूझभरा है। क्या आप ऐसे आदमी को पसंद करेंगे, जो हरदम आपको जागृत व सावधान करता रहे या समय-समय पर आपको प्रतिबोध देता रहे? आप ही क्या अधिकांश सम्पन्न व्यक्ति ऐसे कार्य को कतई पसंद नहीं करेंगे।

मनुष्य आज जिस धन-सम्पत्ति, वैभव एवं भौतिक पदार्थों के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, जिसके लिए वह दूसरों के साथ झगडा करता है, भाइयों के साथ मुकदमे-बाजी करता है, कैसे-कैसे दुःख सहता है? कितनी तिकडमबाजी करता है? कितने-कितने अनैतिक कार्य करता है? उसकी सुरक्षा के लिए कितना प्रबन्ध करता है? कितना जागता है? कितनी उखाड-पछाड करता है? क्या यह सब उधेडबुन करने के बाद भी, यहाँ से परलोक जाते समय वह सब साथ में ले जाता है? कदापि नहीं, बल्कि परलोक जाते समय वह अश्रुपूर्ण नेत्रों से निराश बनकर देखता रह जाता है। फिर यह सब कर्मबन्धन के काम क्यों करता है?

एक अनाथ लडका था। उसके माता-पिता बचपन में ही चल बसे थे। धन नष्ट हो चुका था। रहने के लिए छोटा-सा मकान था, वह भी खण्डहर-सा। पढा-लिखा कुछ था नहीं। कुछ पागल था, कुछ पागलपन उसने जान-बूझकर ओढ लिया था। लोग उसे 'पगला' कहकर पुकारते थे। परन्तु उसमें एक आदत बहुत अच्छी थी। गाँव में कोई भी साधु-साध्वी पधारते तो वह उनके दर्शन करने, धर्मोपदेश सुनने एवं सेवा

१. कई आचार्य लिखते हैं—वह वाक्य था—'जितो भवान् वर्द्धते, अस्मिन् माहन माहन।

करने ब्रह्मचर्य पढ़े जाता। उनकी प्रेरणा बड़े ध्यान में मुनता और आचरण में लाने का प्रयत्न करता था। पंच यह किन्हीं भी दुःखों, अपंग, जंघे और वृद्ध आदि की सेवा करने का उत्तर देता था। एक दिन नगर में एक प्रतिष्ठित नेठ की उस पर दृष्टि पड़ी। अपना जातिभार एव सहायता नमस्कर उन्होंने उसे अपने पास बुलाकर पूछा—
“नारद ! तुम रोटी कहाँ प्राप्त हो ? कहाँ रहते हो ? कहाँ सोने हो ?”

यह जाना—“जहाँ भी मिलती है, वहाँ जा जाता हूँ, अपने नकान में रात को सोता हूँ, बहोरहता हूँ।”

नेठजी ने उसे हिताधिकार दते हुए कहा—“देखो ! तुम मेरे यहाँ आया करो। पर के कुछ काम कर दिया करो। जोवन, वस्त्र आदि जिन वस्तु का ब्रह्म हो, मेरे से ले लिया करो।

दूसरे दिन ने यह नेठजी के घर में काम करने लगा। पानी भरना, जनाज माफ करना, कान मलना, मर्दान करना, गाये बुझना आदि सब कार्य करता और सत्र में हस्त ले काम करता। उनके बदले में यह पैसे लेता। दिनभर में कितने ही पैसे कमा लेता था, पर यह सभ्रह करके ही रहता था। रोज की कमाई रोज ही खर्च कर देता था। अच्छा धारणा-शीला पहलता, फिर जो भी पैसे बचते उन्हें किसी जस्तमद या अत्यन्त गरीब को दे देता। उनका पूना ही स्वभाव बन गया था। लोग उसे पैसे बचत करके रखने का कला भी यह ‘जह’ करके टाल देता था। लोग उसे पगला नमस्कर छोड़ देते थे।

एक दिन नेठजी ने फिर उन बुलाकर मुनन-मगन पूछा और कहा—“कहाँ पारं ? प्रतिदिन कितना कमा लेते हो ?” यह जाना—“नेठजी ! मैं तो कोई हिलाव नहीं रखता। जो भी मिला, ले जाता हूँ, उनमें से कुछ अपने लिए खर्च कर देता हूँ और शेष ब्रह्मचर्य ही दे देता हूँ।”

नेठ—“मरी कसब से रोजाना दो-चार रुपय तो कमा ही लेता होगा ?”

जाना (हसकर)—“ही ! उम्मे जरा ही हो जाना होगा, मेरे पास तो कोई हिलाव नहीं रहता, नेठजी !”

नेठ ने जाना को पकड़कर नमस्कार—“शुभ ! इतना पागलपन मत रख। कुछ रुपय खर्च भी किया कर। नारे ही एकदम खर्च क्यों कर देता है ?”

जाना—“बचत करने में क्या हावा ?”

नेठ—“तुम क्या तो छोटी ही जानना सोचो। नकार देना तो जान-रही तो नकार देना और नारी एव उर पास हो जायने। शत्रु नेरी इच्छा करे।”

जाना—“यह ही अब भी करे है। कभी मुझ में ब्रह्मचर्य न बाल्य है।”

नेठ—“करी ! इच्छा करके ही नारद बुद्धि बरना नेठजी को दे देता। उस पारी को ही जानना।”

पगला—“शादी होने से क्या होगा, सेठजी !”

सेठ—“तुझे हाथ से रोटियाँ नहीं बनानी पड़ेगी । गर्म भोजन मिलेगा ।”

पगला—“गर्म भोजन तो अब भी करता हूँ । लोग मुझे बनी-बनाई रोटी दे देते हैं । ज्यादा गर्म खाने से तो हाथ-मुँह जल जायेगा न ! हाथ-मुँह जलाने के लिए कौन इतना प्रपच करे ।”

सेठ—“अरे पगले ! इतना भी नहीं समझा । शादी हो जायेगी तो बच्चे होंगे, वे बूढ़ापे मे तेरी सेवा करेंगे ।”

पगला—“सेठजी ! कौसी सलाह दे रहे है आप ! मैं क्यो किसी से सेवा लूँ ? और क्यो बूढा होऊँ ? देख लो, वह निर्मला की मा, पाच-पाच बेटे तथा कई पोते होते हुए भी अकेली रहती है, हाथ से रोटियाँ बनाकर खाती है ।”

सेठ—“सब के बेटे ऐसे थोडे ही होते है ?”

पगला—“किसके पुत्र कैसे होंगे, क्या पता ? मुझे तो यह सौदा बहुत घाटे का मालूम होता है, इसलिए मैं तो ऐसा झञ्झट मोल नहीं लूँगा ।”

सेठ झुंझलाकर कहने लगे—“आखिर तो तू पगला ही ठहरा ! क्या बतायें तुझे ।” पगला यह सुनकर हँसता हुआ चला गया ।

एक बार सेठजी बीमार पड गये । बूढ़ापे तो था ही । अब उन्हें स्वस्थ होने की आशा नहीं थी । रूग्णशय्या पर पडे-पडे वे मीत से जूझ रहे थे । घर के लोग अपने-अपने काम मे लगे रहते । सेठ चुपचाप लेटे-लेटे अनेक विचारो की उधेड-बुन मे लगे रहते । वे अकेले ऊब जाते । कभी-कभी पगला उनके पास मन बहलाने को पहुँच जाता तो सेठ उससे दो-चार बात कर लेते थे । एक दिन पगले ने सेठजी से पूछा—“आज बहुत उदास लगते है, सेठजी ! क्या हाल है ?”

सेठ—“भाई ! अब तो यमराज के घर का बुलावा आ गया है । अब यहाँ से डेरा कूच करना पडेगा ।”

पगला—“तो इसमे उदास होने की क्या बात है, सेठजी ! अगर आपका जाने का मन न हो तो खबर भेज दो, कि अभी मैं नहीं आ सकूँगा ।”

सेठ—“अरे भाई ! न तो इसको खबर भेजी जा सकती है और न ही यमराज का बुलावा टाला जा सकता है । वहाँ तो जाना ही पडेगा ।”

पगला—“ऐसी बात है, फिर चिन्ता क्या है ? भैया से कह दो—वे सब तैयारी करवा देंगे । डेरा, तम्बू, सवारी, सेवक-सेविकायें और यात्रा का सब प्रबन्ध वे कर देंगे । कहने पर वे भी साथ चले चलेगे ।”

सेठजी—“अरे ! इतना भी नहीं समझता । यह सब प्रबन्ध नहीं हो सकता और न कोई साथ नै जा सकता है ।”

पगला—“तो फिर चेकबुक, गहने-कपडे अपने साथ ले लीजिये । वहाँ आगे काम आयेंगे ।”

सेठ—“मिरे नाई ! वहाँ तो एक धागा भी साथ नहीं जा सकता ।”

पगला—“अच्छा, धाना न सही, आपकी अपनी कमार्ड का धन तो आपके साथ जायेगा न।”

सेठ—“तू पागल है। उमर नहीं रहा है। मरने के बाद कोई भी चीज पर-
गल को साथ न नहीं जाये। तू ही तो मजदूर गाया करता है न—

ट्रेड्मैन तक विरिथा का माता, पोली तक माता।

मरे पेट तक ही खले गमायी, जीव अकेला जाता ॥

देखा रे लोका ! भूलभुलैया का तमाशा !

“तो यान ही एक बात, परलोक में जीव अकेला ही जाता है। सारे सजीव-
निजाय पदार क्रिड अपने मान में, ये धन वहीं रह जाते हैं।”

यह सुनकर पगला ना पहले ता हुँगता रहा। फिर गभीर होकर बोला—
“सेठजी ! एक बात नहीं, बुरा मन मानना। आपन जिन्दगीभर तक ऐसे पदार्थों का
सम्बन्ध बिना जीर पूरा तमाशा न मान मोह-ममता रखी, जो साथ में कदापि चल नसे
सकत। क्या रंग छोड़कर जान ता दुःख ही आपके पल्ले पड़ेगा। तब तो सेठजी !
मे आपन अधिक जात म रहा। मैं बँने पागल नहीं हूँ। लोगों ने मुझे पागल कहा, तो
मेरे पागलपन जोड़ लिया। न व्यवसाय में साधु-साधिविद्या की वाणी सुनता जा रहा हूँ।
साधु रान की बोधता तो मुझ में भी नहीं, किन्तु मैं अपनी मस्ती में जीता रहा हूँ,
जा रहा हूँ, कलता हूँ तो अपने पारीर के लिए धर्म करने के अनायास में दान देता हूँ,

सेठजी की आँखों में पगले की बातें सुनकर चमक आ गई। भ्रान्ति के बादल फट गये। उनके हृदय में सत्य का सूर्य प्रगट हो गया। अभी तक वे मरणभय से दबे जा रहे थे, अब निर्भय हो गये। इस सत्य के प्रकाश में उन्हें अपना कर्तव्य स्पष्ट दिखाई दिया। उनकी मानसिक व्यथाये रफूचकर हो गई। वे एकटक उक्त पगले की ओर देखने लगे। वह सच्चे माने में एक सत के रूप में दिखाई दे रहा था। सेठ को अनुभव की आँच में तपा हुआ सत्य मिल गया—अन्तिम समय में सही समझ-सम्बोधि ही काम देती है; भौतिक पदार्थों की ममता नहीं।

बन्धुओ! बोधिलाभ के ये पाँच अर्थ और उसका महत्त्व, उसकी दुर्लभता, उत्कृष्ट लाभता आदि सब पहलुओ से मैंने आपके समक्ष विवेचन प्रस्तुत कर दिया। आप भी महर्षि गौतम के इस संकेत को हृदयंगम करके अपने जीवन में उतारें—

न बोधिलाभा परमत्थि लाभ

“संसार में बोधिलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है।”

६६. परस्त्री-सेवन सर्वथा त्याज्य

प्रिय धर्मज्ञो कपुत्रा ।

श्रावण नाम के एक नैमित्तिक षष्ठ्यु की ओर आपका ध्यान घीचना चाहना है । नीति का अन्तःकरण बिना धार्मिक जीवन कदापि अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि नीति और धर्म दोनों का अन्वयनाश्रय सम्बन्ध रहा है, एक क बिना दूसरे का साथ क्या चल सकता । नीतिविरहित धर्म अन्तर में मटे हुए, किन्तु ऊपर से पाकिया दिए हुए अन्न ही तरह होता है, इसी प्रकार धर्मविरुद्ध नीति राजनीति का साथ नीति कसकर मनुष्य का पतन के मार्ग में डाल देती है । इतिहास महर्षि मानस ने कहा है प्राणि पक्षी नीति और धर्म की आवश्यकता बताते हुए प्रेरणात्मक आशय व्यक्त करते । नीतिविरुद्ध का यह प्रश्न जीवन्मूर्त है, यह इन प्रकार है—

न सेवियञ्चा पमसा परसका'

- परार्थ मी या मरन नहीं करना चाहिए ।

आज्ञा, स्व नीतिक आशय पर नैतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक आदि सभी षष्ठ्यु का ही विचार कर ।

परस्त्री-सेवन की व्याख्या

मयी ललचाई आँखों से देखना, यहाँ तक कि परस्त्री को पाने का मन में विचार करना भी परस्त्री-सेवन है ।

काम-विकार की वृत्ति से परस्त्री से ससर्ग करना, एकान्त में उससे मिलना, उसके पास घटो बैठना, उससे आँखें लडाना, उसका विकारदृष्टि से स्पर्श करना, उसके साथ अश्लील काम-कथा करना, उसे बार-बार घूर-घूरकर ललचाई आँखों से देखना, उससे भद्दी हँसी मजाक करना, उसका चित्र देखकर या उसे प्रत्यक्ष देखकर मन में उसे पाने का सकल्प करना, उसे पाने के विविध उपाय अजमाना आदि सब मैथुनाग परस्त्री-सेवन के अन्तर्गत है । स्मृतिकारों आठ प्रकार के मैथुन बताये हैं जैसे कि—

स्मरण कीर्तन केलिः प्रेक्षण गुह्य-भाषणम् ।

सकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ।

एतन्मैथुनमष्टांगं प्रवदन्ति मनीषिणः ।

स्मरण, कीर्तन, क्रीडा, प्रेक्षण, गुप्त-भाषण, सकल्प, अध्यवसाय और क्रियानिर्वृत्ति—मनीषियों ने इन आठों को मैथुन के अंग बताए हैं । परस्त्रीसेवन का तात्पर्य है—परस्त्री के साथ इन आठों ही प्रकार मैथुनों में से किसी भी प्रकार का मैथुन-सेवन करना । इन पर क्रमशः चिन्तन करना चाहिए—

१. स्मरण—परस्त्री का आसक्तिवश बार-बार चिन्तन-स्मरण करना । उसके आर्लिंगन, चुम्बन, दर्शन-स्पर्श, आदि की चिन्ता में निमग्न रहना । मन ही मन इस प्रकार परस्त्री का स्मरण करना भी परस्त्रीसेवन है, इससे वीर्य उत्तेजित होकर निकल जाता है, कामाग्नि प्रज्वलित हो जाती है । मन में अस्थिरता और मलिनता पैदा हो जाती है । बार-बार परस्त्री के रूप-रंग, हाव-भाव आदि का चिन्तन करने से वे कुत्सित विचार मन में दृढ कुसस्कार के रूप में जम जाते हैं । ऐसे परस्त्रीस्मरण करने वाले लोग अपने दैनिक कर्तव्य कर्मों को छोड़ बैठते हैं । रात-दिन इसी उधेड़बुन में लगे रहते हैं । पता लगने पर उनकी बदनामी और अपकीर्ति फैलती है । जनता का विश्वास उन पर से उठ जाता है । उनके प्रति घृणा हो जाती है ।

२. कीर्तन—कुछ लोग इससे आगे बढ़कर जिस परस्त्री के सम्बन्ध में मन में स्मरण-चिन्तन किया था, उसके विषय में निर्लज्ज होकर अपने यार-दोस्तों, मिलने-जुलने वालों से चर्चा करते हैं, उसके अगोपागो, रूप-रंग, हाव-भाव आदि का बार-बार वर्णन करते हैं । उस परस्त्री के विषय में लज्जायोग्य और गन्दी चर्चा करने के वे इतने आदी हो जाते हैं कि खुल्लम-खुल्ला सबके समक्ष कहते रहते हैं । जहाँ इस प्रकार की अश्लील चर्चा चल रही हो, वहाँ वे उत्साह से शरीक हो जाते हैं, और कामुक वृत्ति से परस्त्रियों का वर्णन करते हैं ।

अथवा पराई स्त्रियों को देखकर उनको लक्ष्य करके अश्लील गजले गुन गुनाना, पराई बहू-बेटियों के प्रति अवाच्य शब्द कहना, भद्दी गालियाँ देना, उन पर

सायने मन्मा, माठी यज्ञाना और फिर इन विषय में अपनी कुदृश्य बुद्धिमत्ता की जग झारना आदि सब विचार नामक दुराचरण के अन्तर्गत है। ऐसे परस्त्रीगामी लोगो का मनोदशा क विषय में महाभारत में कहा है—

यथा हि मत्तिर्नैर्वम्प्रथं प्रतप्रोपचिदपते ।

एव चरितवृत्तस्तु वृत्तशेष न रक्षति ॥

जैस जैसे है ॥ यथा मनुष्य जिसका चरित्र जहान-जही—गन्दी जगहो में पड़े जाता है वैसे मत्ति विचारो यथा मनुष्य मरुचरण से जना विचरित हो जाता है वैसे प्रसंग-दुःखसंग जल गन्दी भागो से नि नरोच प्रकट कर देता है, एव वैसे मनुष्य का भी चरित्र मरुचरण से देता है। जसो जलनदिय उर्जो जिन शोकन विप्रकार कर देती है ।

बहुधा गाली खाते, पिटते और सजा पाते हैं, फिर भी हँसकर अपने पाप को बढ़ाते रहते हैं ।

पापदृष्टि से परस्त्री-प्रेक्षण का कुफल—युवराज युगबाहु के बड़े भाई मणिरथ राजा ने एक दिन अपने छोटे भाई की पत्नी मदनरेखा को अपने महल की छत पर केश सुखाते देखा तो उसके रूप-लावण्य एव अग-प्रत्यंग को देखकर वह कामविह्वल हो गया । उसी पापदृष्टि से प्रेक्षण का परिणाम यह हुआ कि धीरे-धीरे मणिरथ मदनरेखा को पाने के लिए तरह-तरह के पतरे रचने लगा । उसके पति युगबाहु को उसने किसी बहाने से विरोधी राजा के साथ युद्ध करने भेज दिया । फिर उसने मदनरेखा को कुछ कीमती वस्त्राभूषण उपहार में भेजे । उसने जेठजी के द्वारा प्रेषित उपहार सद्भावपूर्ण समझकर रख लिये । दूसरी बार जब मणिरथ ने एक कुट्टिनी के साथ उपहार भी भेजा और अपना कल्पित सन्देश भी । तब मदनरेखा चौंकी और उसे जेठजी के हृदय की पाप भावना का पता लगा । उसने कुट्टिनी को फटकारकर और धमकाकर दोनों उपहारों के साथ वापस भेज दिया ।

क्षुद्राशय मणिरथ ने इसका विपरीत अर्थ लगाया और एक रात को वह स्वयं सज-धजकर मदनरेखा के महल की ओर जाने लगा । माता ने उधर जाते देख टोका और कहा—“यह तो युगबाहु का शयनगृह है, यहाँ कहाँ जा रहा है ?” फिर भी कामुक मणिरथ ने थोड़ी देर रुककर पुन उधर डग बढ़ाए । फिर कामी कुत्ते की तरह मदनरेखा से अपनी हृदयेश्वरी बनने की प्रार्थना करने लगा ।

मदनरेखा ने माहस के साथ फटकारा और अनुपम शिक्षा दी । मदनरेखा को पटाने में असफल मणिरथ क्रोध से आगबबूला होकर लौटा । उसने दृढनिश्चय कर लिया कि जब तक युगबाहु को समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक मदनरेखा मेरी वशवर्ती नहीं होगी । युद्ध में विजयी होकर जब युगबाहु वापस लौटा तो वन-विहार के बहाने युगबाहु को नगर के बाहर ही सुसज्जित पटमण्डप में रखा । एक पटमण्डप में युगबाहु और मदनरेखा का निवास रखा । अवसर देखकर मणिरथ युगबाहु के पटमण्डप के पास आया । युगबाहु से उसने पीने के लिए पानी माँगा । युगबाहु ज्यों ही पानी लेकर आया, त्यों ही अपनी विपबुद्धी तलवार से उसने युगबाहु पर प्रहार किया । एक ही झटके में युगबाहु गिर पड़ा और अन्तिम श्वास लेने लगा । कोलाहल सुनकर पहरेंदार वहाँ पहुँचे तब तक मणिरथ घोड़े पर चढ़कर चोर की तरह भागा । रास्ते में ही उस कामुक पापी मणिरथ को एक सर्प ने डस लिया । वही उसका प्राणान्त हो गया । परस्त्रीसेवन की अपनी दुर्भावना के कारण मणिरथ मरकर सीधा नरक में पहुँचा । इधर युगबाहु मदनरेखा द्वारा चार शरण सुनकर सद्बोध पाकर शुभ भावों के कारण समाधिमरण के फलस्वरूप स्वर्ग में पहुँचा । मदनरेखा ने अपनी शीलरक्षा के हेतु वहाँ से वनप्रस्थान करना ही उचित समझा ।

बस, तुलसीदास जी को वचन का यह तीर लग गया । वे उलटे पैरो लौट गए । कामभक्त से वे रामभक्त बन गए ।

यह सच है कि वे अपनी पत्नी पर ही कामान्ध थे, किन्तु कामान्धता के साथ जो पत्नी के पास पहुँचने का उनका सकल्प था, वैसा ही सकल्प परस्त्रीगामी कामान्ध में हुआ करता है । ऐसी भयानक स्थिति में सकल्प पूर्ण होना, अथवा न होना, दोनों ही बाते भयकर हैं । पूर्ण होने पर पतन और पाप का कुण्ड है और निष्फल होने पर क्रोध, प्रतिहिंसा, द्वेष और उसके राक्षसी परिणाम !

सकल्प का दूसरा अर्थ है—कल्पनाओं में डूबे रहना । शृ गाररसपूर्ण बाह्यात उपन्यास पढ़कर, गन्दे सिनेमा, नाटक आदि या वेश्याओं आदि का नृत्य देखकर या अश्लील नारी चित्र देखकर मन में कामचेष्टापूर्ण दृश्यों की कल्पना में निमग्न रहना भी सकल्प है । ✓

७ अध्यवसाय—किसी अप्राप्य स्त्री को प्राप्त करने के लिए पापपूर्ण प्रयत्न करना; सकल्प के अनुसार चेष्टा करना अध्यवसाय है । परस्त्री के प्रति इस प्रकार का अध्यवसाय करने वाले व्यक्ति के ज्ञान, शील, लज्जा और मर्यादा आदि गुणों को फाँसी लग जाती है । इसमें मनुष्य राक्षस बनकर छल से, बल से, युक्ति से, प्रलोभन से, यहाँ तक कि भय दिखाकर पराई नारी को अपने पास बुलाने की पापपूर्ण चेष्टा कर बैठता है । इस पापकार्य में जो भी रोडे अटकाता है, उसे मार डालने का प्रयत्न किया जाता है ; चाहे वह विघ्न डालने वाला उसका लडका ही क्यों न हो अथवा उस स्त्री का पति या अन्य प्रेमी भी क्यों न हो । पापपूर्ण अध्यवसाय करने वाला व्यक्ति राक्षस-सा बन जाता है, वह हिताहित, कार्य-अकार्य नहीं देखता । मनोनीत परस्त्री को पाने के लिए हर सम्भव चेष्टा करता है ।

कई प्रेमी अपनी मनोनीत प्रेमिका को पाने में असफल होने पर आत्महत्या भी कर बैठते हैं । कई प्रेमिका के इन्कार करने पर उसे भी गोली का शिकार बना डालते हैं ।

कई वार परस्त्रीगामी कामुक व्यक्ति अत्यधिक व्यभिचारपूर्ण जीवन व्यतीत करने के बाद जब अत्यन्त शक्तिहीन हो जाते हैं, तब भी परस्त्रीगमन-सम्बन्धी कल्पित विचार उनके पापी मानस में मँडराते रहते हैं ।

एक राजा साहब थे । वे अपनी जवानी में बड़े लम्पट थे । परन्तु बुढ़ापे में उनकी स्वयं व्यभिचार करने की शक्ति खत्म हो चुकी थी । फिर भी कुछ खुशामदी लोग उनके पीछे लगे रहते थे और अपनी तथा पराई बहू-बेटियों को राजासाहब की सेवा में ले आते थे । राजा साहब स्वयं तो कुछ करने योग्य न थे । वे उन स्त्रियों को अपने उन सेवकों को वांट देते और फिर उन्हें स्वच्छन्दता और निर्लज्जता से व्यभिचार करने की आज्ञा दे देते थे । खुद सामने बैठकर इस तमाश को देख-देखकर अपनी हवस मिटाते थे ।

उस पर अत्यन्त मोहित होकर रात-दिन मन में उसके पाने का सकल्प-विकल्प करना, उसके विरह में सुध-बुध भूल जाना, खाना-पीना छोड़ देना, मूर्च्छित हो जाना, मन में उसे पाने का निश्चय करना, उसका अपहरण करना, उसे किराये के स्वतंत्र मकान में रखकर जब तब उसके साथ व्यभिचार करना, सिनेमा, चल-चित्र या नाटक आदि में स्त्रियों को देखकर उन पर मोहित हो जाना, आदि सब क्रियाएँ परस्त्रीसेवन के अन्तर्गत हैं। ✓

परस्त्रीसेवन क्यों त्याज्य ? क्यों निषिद्ध ?

प्रश्न होता है, आखिर परस्त्रीसेवन क्यों निषिद्ध और त्याज्य बताया गया है ? जैसी अपनी स्त्री, वैसी परस्त्री ! यह प्रतिबन्ध क्यों ? आखिर इस वैवाहिक बन्धन के पीछे कौन सा लाभ छिपा हुआ है ?

इसका समाधान यही है कि नीतिकार, समाजशास्त्री, धार्मिक महानुरुष, भारतीय सस्कृति के उन्नायक तथा अनुभवी पुरुष एक स्वर से इस बात को स्वीकार करते हैं कि परस्त्रीसेवन पाप है, अधर्म है, अपराध है, नैतिक पतन है, भ्रष्टाचार है, गृहस्थ-जीवन की सुख-शान्ति को आग लगाने वाला अनिष्ट है, स्वच्छन्दाचार है, निरकुशता है।

आप कहेंगे, कैसे ? लीजिए क्रमशः इसका समाधान।

परस्त्री सेवन : पापरूप है—जो व्यक्ति परस्त्रीगमन करता है, वह धर्म की किसी मर्यादा को नहीं मानता, उच्छृंखल होकर धर्म-मर्यादाओं का अतिक्रमण करता है। गृहस्थधर्म की मर्यादा बताते हुए श्रावक प्रतिक्रमण में कहा है—

‘सदारसतोसिए अवसेसं मेहुणंविहि पच्चक्खाइ जावज्जीवाए’

परस्त्री में सन्तुष्ट पति प्रतिज्ञा करता है कि “वह यावज्जीवन अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़कर समस्त स्त्रियों के साथ मैथुन-सेवन का त्याग कर रहा है।” यही कारण है कि परस्त्रीसेवन पापजनक है। वह धर्म-मर्यादाओं को ताक में रखकर हिंसा, असत्य, चोरी, अपहरण, परिग्रह एवं व्यभिचार (अब्रह्मचर्य) रूपी महा-पाप का कारण तो है ही इसके अतिरिक्त क्रोधादि कपाय, राग-द्वेष, वैर-विरोध, कलह, निन्दा आदि पापों का भी कारण हैं।

परस्त्रीगामी पुरुषों द्वारा आये दिन भ्रूणहत्या, शिशुहत्या तथा अपने पुत्र, प्रेमिका के पति आदि की हत्याएँ घडल्ले से की जाती हैं।

इसीलिए वाल्मीकि रामायण में कहा गया है—

‘परदारान्निमर्शात् तु नान्यत् पापतरं महत् ।’

—परस्त्री से अनुचित सम्बन्ध करने से बढ़कर कोई बड़ा पाप और कोई नहीं है।

जो परस्त्री परपुरुष के फदे में फँसती है, वह भी क्रूर और हत्यारी बन जाती है। स्थानकवासी जैन साधु स्व० मुनि श्री विनयचन्द्रजी ने अपने ग्रन्थ में कच्छ की एक कवणा घटना का उल्लेख किया है—

विद राजा से शिकायत कर दी कि बड़ा भाई मेरी पत्नी के साथ अनुचित सम्बन्ध रखता है। राजा ने बड़े भाई को बहुत समझाया, जब वह किनी भी तरह से न माना, तब राजा ने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। वह क्रोधाविष्ट होकर इधर-उधर परिभ्रमण करने लगा। एक जगह तापसो का आश्रम था, वहाँ पहुँचकर उसने तापसो से तापस दीक्षा ले ली।

एक बार वही कमठ तापस घूमता-घामता अपनी जन्मभूमि में आया। वहाँ घोर तप करने लगा। लोगो में उसकी काफी शोहरत हो गई। कमठ के छोटे भाई (पार्श्वनाथ के जीव) ने जब यह सुना तो सोचा—‘अब बड़ा भाई तापस हो गया है। उसके प्रति मन में से दुर्भाव निकाल देना चाहिए और वैरभाव न रखकर क्षमायाचना कर लेनी चाहिए। अतः वह कमठ तापस के पाम गया और प्रणाम करके क्षमायाचना करने लगा। उसे देखते ही तापस का क्रोध उमड़ा—‘क्षमा माँगने के बहाने यह मुझे और दग्ध करने आया है, इसी के कारण मेरी ऐसी दुर्दशा हुई। मजा चखाता हूँ इसे।’ यो क्रोध में आग-बवूला होकर एक बड़ा पत्थर उठाया, और प्रणाम करने के लिए झुके हुए छोटे भाई (पार्श्वनाथ के जीव) के सिर पर दे मारा। छोटे भाई का सिर फट गया। वह दुर्ध्यानवश मर कर जगली हाथी बना। आश्रमवासी तापसो के पास कमठ की इस दुष्प्रवृत्ति का समाचार पहुँचा तो उन्होंने कमठ को आश्रम से निकाल दिया। वही से भाई के प्रति वैर की गाठ निविड़ हो गई। वह आगे पार्श्वनाथ के भव तक चली।

कहने का मतलब यह है कि परस्त्रीगमन के कारण वैर की परम्परा कितनी लम्बी चलती है, इसका यह ज्वलन्त उदाहरण है। इस कारण परस्त्रीगमन अधर्म नहीं तो और क्या है? परस्त्रीगमन मनुष्य में रहे हुए क्षमा, दया, सन्तोष, विनय सत्य, अहिंसा, सेवा आदि धर्मजनक गुणों को नष्ट कर देता है।

परस्त्री-सेवन अपराध है—राजकीय कानून के अनुसार परस्त्री के साथ अनाचारसेवन करना अपराध है, उसका दण्ड उसे मिलता है। बहुत से दुराचारी लोग राजकीय कानून की परवाह नहीं करते। जैसे-तैसे रिश्त देकर छूट जाते हैं। मगर ऐसे लोग कभी न कभी पकड़ में आ जाते हैं, तब बुरी तरह पिटते हैं, भयकर सजा मिलती है। मृत्युदण्ड तक की सजा उन्हें भोगनी पड़ती है। कभी-कभी ऐसे लोग बलात्कार करके उस स्त्री की हत्या कर देते हैं। जब पकड़े जाते हैं, तब उन्हें भयकर सजा यहाँ मिलती है।

सन् ७० की एक सच्ची घटना अखबार में पढ़ी थी। गुण्डा विरोधी स्टाफ के इन्चार्ज श्री मलिकराय ने मुहल्ला किशनपुर में छापा मारकर दो नौजवान औरतों—मिदो और शीला तथा उनके प्रेमियों—दर्शन और मथुरादास को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों औरतें व्यभिचार के लिए जालधर लाई गई थी। बाद में २५) रु० के लेन-देन पर परस्पर झगड़ा हो गया था। पुलिस ने गिरफ्तार करके उन्हें भारी सजा दी।

देते हैं। वीर्य नष्ट हो जाने के कारण उसके शरीर-बल, स्वास्थ्य, उत्साह, वीर्य (पराक्रम) आदि नष्ट हो जाते हैं। जैसे गर्म तबे पर पानी की बूँद डालते ही वह नष्ट हो जाती है, वैसे ही व्यभिचार की आग में उसका सारा सत्त्व जल जाता है। इसीलिए मनुस्मृतिकार कहते हैं—

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः ।
दुःखभागी च सतत, व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥
नहीदृशमनायुष्य लोके किंचन दृश्यते ।
यादृश पुरुषस्येह परदारोपसेवनम् ॥

—दुराचारी पुरुष लोक में निन्दित होता है। वह सदा दुःखी, रोगग्रस्त एवं अल्पायु होता है। इस ससार में पुरुष का आयुष्य बल क्षीण करने वाला ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, जैसा कि परस्त्रीसेवन।

परस्त्रीगामी के पास चाहे कितना ही धन हो, उसका तन और मन सदैव अस्वस्थ एवं कलुषित बना रहता है। इस कारण उसका इहलौकिक जीवन तो दुःखमय बनता ही है, पारलौकिक जीवन भी घोर दुःखमय बनता है, क्योंकि उसे अपने भयकर पाप के फलस्वरूप नरकयात्रा करनी पड़ती है, जहाँ भयकर यातनाएँ सहनी पड़ती हैं।

महात्मा गाँधीजी परस्त्रीसेवन की बुराइयों का वर्णन करते हुए लिखते हैं—
—“जहाँ परस्त्रीसेवन नहीं होगा, वहाँ ५० प्रतिशत डॉक्टर बेकार हो जाएँगे।”

परस्त्रीगमन के कारण सुजाक, आतशक, भगदर, टी बी (राजयक्ष्मा), कैंसर आदि भयकर बीमारियाँ हो जाती हैं। सारी जिन्दगी भर वह इलाज कराते-कराते थक जाता है, घर का सारा धन स्वाहा हो जाता है। परस्त्रीगमन से होने वाले इन भयकर रोगों की दवाइयाँ भी ऐसी ही विपैली होती हैं। उन दवाइयों से एक रोग नष्ट होता है, तो दूसरे रोग शरीर में घर करने लगते हैं। कई रोग तो पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलते हैं। कभी-कभी तो परस्त्रीगामी की परस्त्रीगमन करते ही तत्काल मृत्यु भी हो जाती है।

इन सब कारण-कलापो को देखते हुए ही महर्षि गौतम ने, नही-नही, सभी धर्मों के महापुरुषों ने, नीतिज्ञों ने, सस्कृति के उन्नायकों और समाजविज्ञानशास्त्रियों ने परस्त्रीसेवन को एकस्वर से निषिद्ध, त्याज्य और अकार्य बताया है। अभिज्ञान शाकुन्तलम् में परस्त्रीसेवन को अनार्य कर्म बताया है। योगशास्त्र में भी स्पष्ट कहा है—

प्राणसन्देहजनन परम वैरकारणम् ।
लोकद्वयविरुद्धं च परस्त्रीगमनं त्येजत् ॥

—परस्त्रीगमन प्राणनाश के सन्देह को उत्पन्न करता है, परम वैर का कारण है और इहलोक-परलोक दोनों के विरुद्ध है। इसलिए परस्त्रीगमन को सर्वथा त्याज्य समझना चाहिए।

यह तो हुआ शास्त्रीय दृष्टि से समाधान । अब लीजिए धर्मशास्त्र, समाज-शास्त्र, मनोविज्ञान, नीतिशास्त्र एव अनुभव की दृष्टि से समाधान—

पतिव्रता स्त्री और प्रेमिका में धार्मिक दृष्टि से जमीन-आसमान का अन्तर होता है । पतिव्रता पत्नी को शास्त्र में सहधर्मचारिणी, धर्मपत्नी या धर्मसहाया कहा गया है,^१ प्रेमिका धर्मसहाया या सहधर्मचारिणी कदापि नहीं होती, बल्कि धर्मभ्रष्ट करने वाली एव पतन के गड्ढे में डालने वाली होती है । पतिव्रता नारी के गुणों की जरा-सी ज्ञाकी वाल्मीकि रामायण में राम-लक्ष्मण सवाद में मिलती है—

कार्येषु मंत्री, करणेषु दासी, धर्मेषु पत्नी क्षमया धरित्री ।

भोज्येषु माता, शयनेषु रम्भा, रगे सखी, लक्ष्मण । सा प्रिया मे ॥

रामचन्द्रजी लक्ष्मण को सीता का परिचय देते हुए कहते हैं—‘लक्ष्मण । मेरी वह प्रिया (सीता) विविध कार्यों (कर्तव्यों) में मंत्री-समान परामर्शदात्री है, कार्यों को निपटाने में दासी के समान है, धर्मकार्यों में पत्नी है, क्षमागुण के कारण पृथ्वीसम है, भोजनादि कार्यों में मातृ-सम है, शयन में रम्भा है, तथा आमोद-प्रमोद में सखी है ।

मतलब यह है कि लज्जा, दया, क्षमा, सेवा, स्नेह, धर्माचरण वृत्ति, शील, सन्तोष, शान्ति, सच्चरित्रता आदि मुख्य गुण जो पतिव्रता में होते हैं, वे गुण परस्त्री या प्रेमिका में प्राप्त होने अत्यन्त कठिन हैं ? प्रेमिका में लज्जा—अकार्य करने में कोई शर्म नहीं होती, अपने विषयानन्द में बाधक बनने वाले पुत्र, पति, श्वसुर आदि की भी हत्या करते हुए उसे सकोच नहीं होता, अतः दया और क्षमा के गुण कहाँ से होंगे, उसमें ? जो सेवा पतिव्रता गृहिणी कर सकती है, क्या वैसी परस्त्री-या प्रेमिका कर सकती है ?

जो कामभोग के कीड़े हैं, वे दुर्विषयभोग को ही विवाह का लक्ष्य समझते हैं, लेकिन विवाह का यह लक्ष्य कदापि नहीं है । पाश्चात्य सस्कृति के लोग इस विषय में बहुत पिछड़े हुए एव अनुभवहीन हैं । यद्यपि उन्हें यह अनुभव तो बाद में ही जाता है कि जो सुख-शान्ति, स्नेह, निश्चलता, सेवाभावना स्वस्त्री में होती है, वह कदापि प्रेमिका या परस्त्री में नहीं होती । पाश्चात्यजन न तो विवाह का ही शुद्ध लक्ष्य समझते हैं और न ही ब्रह्मचर्य से प्राप्त होने वाले सयमी जीवन के आनन्द को जानते हैं । जब कि भारतीय सस्कृति में विवाह का लक्ष्य पति-पत्नी दो आत्माएँ मिलकर विषय-वासना को सीमित एव नियंत्रित करते हुए उससे ऊपर उठकर पूर्ण ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ना माना गया है । ब्रह्मचर्यपथ पर जाने में परस्पर एक दूसरे की दुर्वलताओं को दूर करना और सहयोग देना है ।

निष्कर्ष यह है कि स्वविवाहिता स्त्री दुर्विषयभोग के लिए नहीं होती, जब

१ भारिया धम्मसहाइया धम्मविज्जिया धम्माणुरागरत्ता समसुहुदुक्खसहाइया ।

यह तो हुआ शास्त्रीय दृष्टि से समाधान । अब लीजिए धर्मशास्त्र, समाज-शास्त्र, मनोविज्ञान, नीतिशास्त्र एव अनुभव की दृष्टि से समाधान—

पतिव्रता स्त्री और प्रेमिका मे धार्मिक दृष्टि से जमीन-आसमान का अन्तर होता है । पतिव्रता पत्नी को शास्त्र मे सहधर्मचारिणी, धर्मपत्नी या धर्मसहाया कहा गया है,^१ प्रेमिका धर्मसहाया या सहधर्मचारिणी कदापि नहीं होती, बल्कि धर्मभ्रष्ट करने वाली एव पतन के गड्ढे मे डालने वाली होती है । पतिव्रता नारी के गुणो की जरा-सी ज्ञाकी वाल्मीकि रामायण मे राम-लक्ष्मण सवाद मे मिलती है—

कार्येषु मंत्री, करणेषु दासी, धर्मेषु पत्नी क्षमया धरित्री ।

भोज्येषु माता, शयनेषु रम्भा, रगे सखी, लक्ष्मण । सा प्रिया मे ॥

रामचन्द्रजी लक्ष्मण को सीता का परिचय देते हुए कहते हैं—“लक्ष्मण । मेरी वह प्रिया (सीता) विविध कार्यों (कर्तव्यों) मे मंत्री-समान परामर्शदात्री है, कार्यों को निपटाने मे दासी के समान है, धर्मकार्यों मे पत्नी है, क्षमागुण के कारण पृथ्वीसम है, भोजनादि कार्यों मे मातृ-सम है, शयन मे रम्भा है, तथा आमोद-प्रमोद मे सखी है ।

मतलब यह है कि लज्जा, दया, क्षमा, सेवा, स्नेह, धर्माचरण वृत्ति, शील, सन्तोष, शान्ति, सच्चरित्रता आदि मुख्य गुण जो पतिव्रता मे होते हैं, वे गुण परस्त्री या प्रेमिका मे प्राप्त होने अत्यन्त कठिन है ? प्रेमिका मे लज्जा—अकार्य करने मे कोई शर्म नहीं होती, अपने विषयानन्द मे बाधक बनने वाले पुत्र, पति, श्वसुर आदि की भी हत्या करते हुए उसे सकोच नहीं होता, अत दया और क्षमा के गुण कहाँ से होंगे, उसमे ? जो सेवा पतिव्रता गृहिणी कर सकती है, क्या वैसी परस्त्री-या प्रेमिका कर सकती है ?

जो कामभोग के कीडे है, वे दुर्विषयभोग को ही विवाह का लक्ष्य समझते हैं, लेकिन विवाह का यह लक्ष्य कदापि नहीं है । पाश्चात्य सस्कृति के लोग इस विषय मे बहुत पिछडे हुए एव अनुभवहीन है । यद्यपि उन्हे यह अनुभव तो बाद मे हो ही जाता है कि जो सुख-शान्ति, स्नेह, निश्छलता, सेवाभावना स्वस्त्री मे होती है, वह कदापि प्रेमिका या परस्त्री मे नहीं होती । पाश्चात्यजन न तो विवाह का ही शुद्ध लक्ष्य समझते हैं और न ही ब्रह्मचर्य से प्राप्त होने वाले सयमी जीवन के आनन्द को जानते हैं । जब कि भारतीय सस्कृति मे विवाह का लक्ष्य पति-पत्नी दो आत्माएँ मिलकर विषय-वासना को सीमित एव नियंत्रित करते हुए उससे ऊपर उठकर पूर्ण ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ना माना गया है । ब्रह्मचर्यपथ पर जाने मे परस्पर एक दूसरे की दुर्बलताओ को दूर करना और सहयोग देना है ।

निष्कर्ष यह है कि स्वविवाहिता स्त्री दुर्विषयभोग के लिए नहीं होती, जब

१ भारिया धम्मसहाइया धम्मविइज्जिया धम्माणुरागरत्ता समसुहदुक्खसहाइया ।

कि परस्त्रीगमन केवल दुर्विषयभोग की दृष्टि से ही किया जाता है। वहाँ कोई उदात्त लक्ष्म है ही नहीं।

परस्त्री जब तक जवान और विषयभोग-योग्य रहती है, तब तक ही अपनाई जाती है, उसके साथ आजीवन आत्मीय सम्बन्ध नहीं होता, इसलिए उसके बीमार पड जाने, अगविकल हो जाने, असुन्दर हो जाने या रस निचुड जाने पर दूध में पडी मक्खी की तरह उसे निकाल फेका जाता है, और परस्त्री भी प्रेमी के क्षतवीर्य हो जाने, नपु सक हो जाने, अगभग हो जाने या असाध्य रोग से आक्रान्त हो जाने पर उसे छोड देती है, उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती। इसके विपरीत भारतीय पतिव्रता नारियो के तो ऐसे-ऐसे आश्चर्यजनक उदाहरण मिलते हैं कि पति कुरूप हो, अग-विकल हो, नामर्द हो गया हो, लकवे आदि दु साध्य रोगो से ग्रस्त होने पर भी उस की धर्मपत्नी आजीवन सेवा करती रही है।

सौराष्ट्र में बालम्भी गांव की एक गुर्जरक्षत्रिय की पत्नी का पति विवाह के एक-दो वर्ष बाद ही पक्षाघात रोग से पीडित हो गया। लेकिन उसकी पत्नी ने करीब १६ वर्ष तक—जब तक वह जीवित रहा तब तक अग्लानभाव से सेवा की। कभी सेवा से मुंह नहीं मचकोडा। एक भंस उसने रखी थी, उसी का दूध बेचकर वह अपनी आजीविका चलाती थी और इस पति-सेवा के अवसर को वह अपना सौभाग्य समझती थी।

क्या परस्त्री इस प्रकार की सेवा अपने प्रेमी की कर सकती है? यही नहीं, पुरुष भी क्या अपनी प्रेमिका (परस्त्री) की विपन्नावस्था में इस प्रकार से सेवा कर सकता है? परन्तु भारतीय सस्कृति का वरदान ही ऐसा है कि पत्नी रूण हो और घर में अन्य कोई महिला सेवा करने वाली न हो तो पुरुष भी उसकी आत्मीय-भाव से सेवा करता है।

माडलनिवासी रतिलाल मधाभाई शाह के जीवन की एक घटना है। एक बार उनकी धर्मपत्नी के पैर में सडान हो गई। स्वयं चल-फिर नहीं सकती थी, न ही स्वयं टट्टी-पेशाब कर सकती थी। घर में एक अर्धअधी वृद्ध माता और एक नन्ही बालिका भारती के सिवाय और कोई नहीं था। पत्नी को अपने पति (रतिभाई) से सेवा लेने में सकोच हो रहा था। लगातार ६ महीने तक पत्नी को स्वयं रतिभाई दवाखाने ले जाते थे, क्योंकि आर्थिक स्थिति तग होने के कारण घर पर डॉक्टर बुलाना सम्भव नहीं था। फिर जब उसके पैर पर प्लास्टर चढाया गया, तब कुछ दिन तो पडोस की कुछ बहने लीकव्यवहार के कारण मलमूत्र साफ कर जाती, किन्तु रोज किसी को कहने में पति-पत्नी दोनों को सकोच होता था। अत रतिभाई ने साहस करके अपने पुरुषत्वाभिमान को तिलाजलि देकर प्रतिदिन पत्नी का मल-मूल फेंकने और टब साफ करने एवं अन्य सेवा करने का कर्तव्य निभाया। उनकी पत्नी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। सचमुच रतिभाई ने वषा परम्परागत कुसस्कारो के कवच को छिन्न-भिन्न

करके अपनी पत्नी की रूणावस्था में अलानभाव से सेवा की और नरनारी-समानाधिकार तथा पत्नीव्रत के आदर्श को निभाया ।

स्वतंत्र स्त्री-पुरुषों में (परस्त्री-परपुरुष में) दाम्पत्य प्रेम, हार्दिक या आत्मिक प्रेम तो नाममात्र को भी नहीं होता, इस कारण उनसे होने वाली सन्तान पर भी कोई प्रेम नहीं रहता । बल्कि दुर्विषयभोग के शिकार बने हुए प्रेमी-प्रेमिका प्रसव-क्रिया के समय ही सन्तान को समाप्त कर देते हैं । प्रायः ऐसी अवैध सन्तान को समाप्त कर देने में वे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा सुरक्षित समझते हैं । कभी-कभी तो कृत्रिम सतति नियमन करके सतति-प्रवाह को भी लुप्त कर देते हैं ।

इसके अतिरिक्त स्वच्छन्द स्त्री-पुरुष सिर्फ यौनाचार तक ही सम्बन्ध रखते हैं, विषयभोग की शक्ति खत्म हो जाने पर न तो एक दूसरे की सेवा करते हैं, न सार-सभाल रखते हैं, न ही सुख-दुःख में साथी-समभागी बनकर रहते हैं ।

बन्धुओ ! परस्त्रीसेवन किसी भी हालत में अनुमोदनीय व समर्थन योग्य नहीं है । यही कारण है कि महर्षि गौतम ने इस जीवनसूत्र में स्पष्ट प्रेरणा दी है—

‘न सेविष्यन्वा पमया परवका’

आप भी भारतीय सस्कृति के इस अनुभवयुक्त जीवनसूत्र को क्रियान्वित करके इस लोक और परलोक में सुखी बने । □

७०. अविद्यावान पुरुष : सदा असेव्य

धर्मप्रेमी बन्धुओ !

आज मैं जीवन-व्यवहार के एक विशिष्ट नैतिक पहलू की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। महर्षि गौतम ने अपनी अनुभूति की आँखों से देख-समझकर इस महान् जीवनसूत्र द्वारा नैतिक प्रेरणा दी है। गौतमकुलक का यह ५६वाँ जीवनसूत्र है, जिसका अक्षर देह इस प्रकार है—

‘न सेवियव्वा पुरिसा अविज्जा’

(अविद्यावान पुरुषो का सेवन—सग नहीं करना चाहिए।’

अविद्यावान पुरुष किसे कहते हैं? अविद्यावान के लक्षण क्या हैं? उनका सेवन—सग क्यों नहीं करना चाहिए? उनके सेवन से क्या-क्या हानियाँ हैं? इन सब पहलुओ पर हमे गम्भीरता से विचार करना अनिवार्य है।

अविद्यावान : कौन और कैसा ?

यो तो किसी के ललाट पर नहीं लिखा होता है कि यह व्यक्ति विद्यावान है, यह अविद्यावान है। विद्यावान-अविद्यावान की परख उसकी बोली, चाल-ढाल, बातचीत, व्यवहार और गुणावगुण पर से ही प्राय की जा सकती है। सफेदपोश और छँल-छबीले वेश मे अनेक अविद्याधनी फिरते दिखाई देते हैं। उनके एक ही विचार और व्यवहार को देख-सुनकर आप स्वयं पहचान जाएँगे कि यह अविद्यामूर्ति हैं, यह नहीं। यो तो अपने आप मे कोई भी व्यक्ति अविद्यावान नहीं कहलाना चाहता। सभी अपने आप मे अप-टु-डेट और विद्या के अवतार कहलाना पसंद करते हैं।

विद्यावान और अविद्यावान का यथार्थ अर्थ समझने के लिए हमे सर्वप्रथम विद्या और अविद्या का स्वरूप समझ लेना चाहिए।

विद्या क्या है?—विद्या शब्द का सामान्य अर्थ होता है—जानकारी। किन्तु शास्त्रो और ग्रन्थो का अनुशीलन करने पर विद्या शब्द कई विशिष्ट अर्थों मे भी प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है। जैसे कि विशिष्ट मंत्रो द्वारा विशिष्ट चामत्कारिक शक्तियो की आराधना और उन शक्तियो की सिद्धि को भी विद्या कहा गया है। अध्यापको के माध्यम से छात्रो द्वारा किसी विषय की सागोपाग ज्ञान-प्राप्ति को भी विद्या कहते हैं। इस प्रकार ससार मे विद्या के अनेक रूप हैं, किन्तु ज्ञानी पुरुषो की हृष्टि से ये विद्याएँ वस्तुतः विद्या नहीं हैं। उनका उद्घोष है—

‘सा विद्या या विमुक्तये’

वह जानकारी ही सच्ची विद्या है, जिससे जीव बन्धनो से मुक्त होता है, स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। अर्थात् सच्ची विद्या वह है जिससे मानसिक, आत्मिक एवं बौद्धिक बन्धन या पारतल्य कटे।

मतलब यह है, जो विद्या स्वावलम्बी बनाती है, आत्मनियंत्रण की कला सिखाती है, जो विषय-भोगो से छूटने की युक्ति बताती है, इससे भी आगे बढ़कर कहूँ तो विद्या देहधर्म से ऊपर उठकर आत्मधर्म में प्रवेश करने की विधि बतलाती है, देह में आसक्ति करने की नहीं। जो विद्या परावलम्बी बनाती है, आवेगो में बहने की शिक्षा देती है, विषयो से आबद्ध होने की युक्ति बताती है, देहाध्यास की प्रेरणा देती है, वह कुविद्या है, सुविद्या नहीं।^१

इसी दृष्टि से विद्या और अविद्या का अर्थ अध्यात्मरामायण में स्पष्ट किया गया है—

देहोऽहमिति या बुद्धिरविद्या सा प्रकीर्तिता ।

नाऽह देहश्चिदात्मेति बुद्धिर्विद्योति भण्यते ॥

—‘मैं शरीर हूँ’ इस प्रकार की जो बुद्धि है, वह अविद्या कहलाती है जबकि ‘मैं शरीर नहीं, ज्ञानस्वरूप (चिद्) आत्मा हूँ’ इस प्रकार की बुद्धि विद्या कहलाती है।

कुविद्या परतत्रता से मुक्ति के लिए नहीं होती। वह व्यक्ति को स्वावलम्बी नहीं बनाती, आत्मिक दीनता से पिण्ड नहीं छोड़ती, वह विद्या, विद्या के रूप में एक प्रकार की अविद्या है, भले ही उसके लिए बड़े-बड़े विद्यालय, महाविद्यालय आदि खुले हों, और जिनमें पारगत होने पर बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों से प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हों।

(वैसे तो विद्या मुख्यतया दो प्रकार की है—लौकिक और लोकोत्तर। लोकोत्तर विद्या की परिभाषा तो अभी-अभी मैं कर चुका हूँ। ‘इसिभासियाइ’ में लोकोत्तर विद्या का लक्षण इस प्रकार दिया गया है—

जेण बंधं च मोक्खं च जीवाण गतिरागति ।

दयाभाव च जाणति, सा विज्जा दुक्खमोयणी ॥^१

—जिसके द्वारा जीवों के बन्ध-मोक्ष, गति-आगति और आत्म-स्वरूप का ज्ञान हो, वही विद्या दुःख से मुक्त करने वाली है।

शकराचार्य प्रश्नोत्तरी में इसी विद्या का लक्षण दिया गया है—

विद्या हि का ? ब्रह्मगतिप्रदा या ।^२

—विद्या कौन सी है ? जो ब्रह्मगति प्रदान करती हो।

भगवद्गीता में अध्यात्मविद्या को ही सब विद्याओं में श्रेष्ठ बताया है।^३

लोकोत्तर विद्या तो एकान्त रूप से उपादेय है ही, इसमें कोई सन्देह नहीं, किन्तु वह लौकिक विद्या भी उपादेय होती है, जो धर्म से अनुप्राणित हो, न्याय-नीति

और सदाचार से पुनीत हो, विनय, दया, परोपकार आदि गुणो से युक्त हो, जो दान, शील, तप और भाव की प्रेरणा देती हो। वैदिक विद्वानो ने ऐसी लौकिक विद्या को अपरा विद्या कहकर उसके १४ भेद बताएँ हैं—

चार वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, तथा इतिहास, पुराण, मीमासा और न्याय ।^१

(जैन विद्या-पारगतो ने भी इन्ही नामो से १४ भेद विद्या के माने हैं—चार वेद—(१) प्रथमानुयोग (२) करणानुयोग (३) चरणानुयोग और (४) द्रव्यानुयोग ।

इन वेदो के ६ अंग हैं—(५) शिक्षा (६) कल्प, (७) व्याकरण, (८) निरुक्त (९) छन्द, और (१०) ज्योतिषि । तथा (११) इतिहास-पुराण (१२) मीमासा (१३) न्याय और (१४) धर्मशास्त्र, ये १४ विद्याएँ हैं ।^२)

(चार अनुयोग तो प्रसिद्ध हैं ही । शिक्षा कहते हैं—स्वर-व्यजनादि वर्णों के शुद्ध उच्चारण और लेखन को वताने वाली विद्या को, कल्प—धार्मिक आचार-विचार का निरूपकशास्त्र, व्याकरण—जिससे भाषा के लिखने-पढने-बोलने का शुद्ध बोध हो, निरुक्त—शब्दों के प्रकृति, प्रत्यय आदि का विश्लेषण करके प्राकरणिक या द्रव्य-पर्यायात्मक या अनेक धर्मात्मक पदार्थ का निरूपण करने वाला शास्त्र, छन्द—पद्यों के विविध प्रकारों का निर्देशक शास्त्र, ज्योतिष—शुभाशुभ फलसूचक विद्या, इतिहास-पुराण—प्राचीन इतिहास की वाने जिन शास्त्रों में है, मीमासा—विभिन्न मौलिक सिद्धान्तबोधक वाक्यों पर विश्लेषण करके चिन्तन प्रस्तुत करने वाली विद्या, न्याय—प्रमाणों और नयों का विवेचन करने वाला शास्त्र, धर्मशास्त्र—अहिंसाधर्म के निश्चय-व्यवहार दोनों रूपों का विवेचन करने वाले शास्त्र । यह है चौदह विद्याओं का निरूपण ।

वैदिक मतानुसार जिसमें अक्षर परमात्मा का ज्ञान हो, वह पराविद्या कहा जाती है ।

इससे मालूम होता है कई प्रकार की भौतिक विद्याएँ भी होती हैं । लौकिक व्यवहार में भाषा, ज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, समाजविज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन-शास्त्र, भौतिकविज्ञान आदि विविध ज्ञान-विज्ञान, शिल्प एवं कला आदि को विद्या कहते हैं । जैनधर्मानुसार उपर्युक्त विद्याओं में लौकिक और लोकोत्तर दोनों ही विद्याओं का समावेश हो जाता है ।

जीव आदि तत्त्वों की केवल जानकारी ही विद्या—ज्ञान नहीं है, अपितु उनके स्वरूप की प्रतीतियुक्त जानकारी ही सच्ची विद्या है । लौकिक विद्या के साथ अध्यात्म, धर्म और नीति का पुट हो तो वह विद्या भी उपादेय हो सकती है ।

१ पाणिनीय शिक्षा और याज्ञवल्क्य शिक्षा ।

२ नीतिवाक्यामृत ७।१

वर्तमान युग की भाषा में पढ़े-लिखे या शिक्षित (Educated) को विद्यावान कहते हैं ।

जो भी हो, प्रत्येक धर्मशास्त्र में विद्या का बहुत बड़ा महत्त्व बताया गया है । शकर प्रश्नोत्तरी में भी विद्या की महत्ता इन शब्दों में बताई है—

“मातेव का या सुखदा ? सुविद्या ।

किमेधते दानवशात् ? सुविद्या ॥”^१

—माता के समान सुख देने वाली कौन है ? सुविद्या है । देने से कौन सी चीज बढ़ती है ? सुविद्या ।

विद्या वह धन है जिसे न तो राजा ले सकता है, न चोर चुरा सकता है, न जिससे से भाई लोग हिस्सा ले सकते हैं तथा जो खर्च करने से बढ़ता है । इसलिए विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है ।^२ यदि किसी व्यक्ति के पास पवित्र विद्या है तो उसे धन से क्या प्रयोजन है ।^३ जो विद्या से रहित है, वह पशु है ।^४

अविद्या क्या है ?—अविद्या विद्या से विपरीत स्थिति है । विद्या के जो लक्षण बताये गये हैं, उससे उलटी तथा दुःखदायिनी, अहंकारवर्द्धक, काम-क्रोध आदि दुर्गुणों की उत्पादक अविद्या है । वेदान्त की भाषा में माया को अविद्या कहते हैं, जैन परिभाषा में अज्ञान को अविद्या कहते हैं ।

अविद्यावान्—जिस व्यक्ति के पास पूर्वोक्त विद्या न हो, वह अविद्यावान् है, अशिक्षित है, जो चौदह विद्याओं या लौकिक-लोकोत्तर विद्याओं से विहीन है, वह भी अविद्यावान् है । जो मोह-माया में लिपटा हुआ है, काम-क्रोधादि रिपुओं से आहत या ग्रस्त है वह अविद्यामय है ।

२७ प्रकार के व्यक्ति अविद्यावान् होते हैं, पूर्ण श्रेष्ठ विद्या का उनमें अभाव है श्री अमृतकाव्यसंग्रह में यही बताया गया है—

कामी क्रोधी लोभी अरु दरिद्री प्रमादी मूढ,

दुःखी पराधीन पक्षपाती अभिमानी को ।

मोह-मदवन्त व्यग्र चंचल कृपण पुनि,

रहे सोच सकूची कुसगी औ अज्ञानी को ॥

अनाचारी आलसी अभागी अनचाही नर,

निन्दक अनोसरी अधीर अकुलानी को ।

१ शकराचार्य प्रश्नोत्तरी २५

२ न राजहार्य, न च चौरहार्य, न भ्रातृभाज्य, न च भारकारम् ।

व्यये कृते वर्धत एव नित्य, विद्या धन सर्वधनप्रधानम् ॥

३ किमुधनैविद्याऽनवद्या यदि—भर्तृहरि नीतिशतक २१

४. विद्याविहीन पशु—भर्तृहरि . नीतिशतक २०

‘अमीरिख’ चित्त सुविचारी या उच्चारी वात,

पूरी वह विद्या नहीं आवे इन प्राणी को ॥

अविद्यावान् व्यक्ति हर वस्तु का स्वरूप विपरीत रूप से देखता है । चाणक्य नीति में विद्याहीन व्यक्ति की निन्दा करते हुए कहा है—

धर्माधर्मो न जानाति लोकोऽयं विद्यया विना ।

तस्मात् सदैव धर्मात्मा विद्यावान् परो भवेत् ॥

शुनं-पुच्छमिव व्यर्थं जीवितं विद्यया विना ।

न गुह्यगोपने शक्तं न च दशनिवारणे ॥

वस्त्रहीनमलकार, घृतहीन च भोजनम् ।

स्तनहीना च या नारी विद्याहीन च जीवनम् ॥^१

विद्या के बिना ससार धर्माधर्म का ज्ञान नहीं कर सकता । इसलिए धर्मात्मा को सदैव उत्कृष्ट विद्यावान् होना चाहिए ।

विद्या के बिना जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह व्यर्थ है, जो न तो अपने गुप्तागो को ढकने में काम आती है, और न ही दश-मच्छर आदि से निवारण में काम आती है ।

जैसे वस्त्रहीन अलकार, घृतरहित भोजन एवं स्तनहीन नारी शोभा नहीं देती, वैसे ही विद्याहीन जीवन शोभनीय नहीं होता ।

कोई व्यक्ति कितने ही रूप और यौवन से सम्पन्न हो, विशाल कुलोत्पन्न हो फिर भी विद्याहीन हो तो गन्धरहित टेसू के फूल की तरह शोभा नहीं देता ।

जो व्यक्ति न तो लौकिक विद्या ही पढा है और न लोकोत्तर विद्या से सम्पन्न है, वह लोक-परलोक में किसी भी तरह से सफल नहीं हो सकता; न ही वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल हो पाता है ।

अविद्यावान् और विद्यावान् में अन्तर

(विद्यावान् मनुष्य कौसी भी परिस्थिति हो, दुःख नहीं पाता, न ही वह किसी भी विकट-परिस्थिति में घबड़ाता है । वह विद्या के बल से युग की नब्ज परख लेता है, युग की माँग को जानता है, किस कृत्य में धर्म है, किसमें अधर्म है ? कौन-सा कार्य हेय है, कौन-सा उपादेय है और कौन-सा ज्ञेय है ? इस बात को विद्यावान् बहुत शीघ्र जान लेता है । जीवन के उत्तार-चढ़ाव के समय विद्यावान् मनुष्य सारी परिस्थिति को पहले से ही भाँप लेता है) नीतिकार कहते हैं—

परिच्छेदो हि पाण्डित्यं यदाऽपन्ना विपत्तयः ।

अपरिच्छेदकृणा विपदः स्युः पदे-पदे ॥

वर्तमान युग की भाषा में पढ़े-लिखे या शिक्षित (Educated) को विद्यावान कहते हैं ।

जो भी हो, प्रत्येक धर्मशास्त्र में विद्या का बहुत बड़ा महत्त्व बताया गया है । शकर प्रश्नोत्तरी में भी विद्या की महत्ता इन शब्दों में बताई है—

“मातेव का या सुखदा ? सुविद्या ।

किमेधते दानवशात् ? सुविद्या ॥”^१

—माता के समान सुख देने वाली कौन है ? सुविद्या है । देने से कौन सी चीज बढ़ती है ? सुविद्या ।

विद्या वह धन है जिसे न तो राजा ले सकता है, न चोर चुरा सकता है, न जिससे से भाई लोग हिस्सा ले सकते हैं तथा जो खर्च करने से बढ़ता है । इसलिए विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है ।^२ यदि किसी व्यक्ति के पास पवित्र विद्या है तो उसे धन से क्या प्रयोजन है ।^३ जो विद्या से रहित है, वह पशु है ।^४

अविद्या क्या है ?—अविद्या विद्या से विपरीत स्थिति है । विद्या के जो लक्षण बताये गये हैं, उससे उलटी तथा दुःखदायिनी, अहकारवर्द्धक, काम-क्रोध आदि दुर्गुणों की उत्पादक अविद्या है । वेदान्त की भाषा में माया को अविद्या कहते हैं, जैन परिभाषा में अज्ञान को अविद्या कहते हैं ।

अविद्यावान—जिस व्यक्ति के पास पूर्वोक्त विद्या न हो, वह अविद्यावान है, अशिक्षित है, जो चौदह विद्याओं या लौकिक-लोकोत्तर विद्याओं से विहीन है, वह भी अविद्यावान है । जो मोह-माया में लिपटा हुआ है, काम-क्रोधादि रिपुओं से आहत या ग्रस्त है वह अविद्यामय है ।

२७ प्रकार के व्यक्ति अविद्यावान होते हैं, पूर्ण श्रेष्ठ विद्या का उनमें अभाव है श्री-अमृतकाव्यसंग्रह में यही बताया गया है—

कामी क्रोधी लोभी अरु दरिद्री प्रमादी मूढ,

दुःखी पराधीन पक्षपाती अभिमानी को ।

मोह-मदवन्त व्यग्र चंचल कृपण पुनि,

रहे सोच सकूची कुसंगी औ अज्ञानी को ॥

अनाचारी आलसी अभागी अनचाही नर,

निन्दक अनोसरी अधीर अकुलानी को ।

१ शकराचार्य प्रश्नोत्तरी २५

२ न राजहार्यं, न च चौरहार्यं, न भ्रातृभाज्यं, न च भारकारम् ।

व्यये कृते वर्धत एव नित्यं, विद्या धन सर्वधनप्रधानम् ॥

३ किमुधनैर्विद्याऽनवद्या यदि—भर्तृहरि नीतिशतक २१

४. विद्याविहीन पशु—भर्तृहरि . नीतिशतक २०

‘अमीरिख’ चित्त सुविचारी या उच्चारी वात,

पूरी वह विद्या नहीं आवे इन प्राणी को ॥

अविद्यावान् व्यक्ति हर वस्तु का स्वरूप विपरीत रूप से देखता है। चन्द्र नीति में विद्याहीन व्यक्ति की निन्दा करते हुए कहा है—

धर्माधर्मौ न जानाति लोकोऽयं विद्यया विना ।

तस्मात् सर्वे धर्मात्मा विद्यावान् परो भवेत् ॥

शुनं पुच्छमिव व्यर्थं जीवितं विद्यया विना ।

न गुह्यागोपने शक्त न च दशनिवारणे ॥

वस्त्रहीनमलकार, घृतहीन च भोजनम् ।

स्तनहीना च या नारी विद्याहीन च जीवनम् ॥^१

विद्या के बिना ससार धर्माधर्म का ज्ञान नहीं कर सकता। इसके अलावा जो सदैव उत्कृष्ट विद्यावान् होना चाहिए।

विद्या के बिना जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह व्यर्थ है। गुप्तागो को ढकने में काम आती है, और न ही दश-मच्छर जैसे के काम आती है।

जैसे वस्त्रहीन अलकार, घृतहीन भोजन एवं स्तनहीन नारी जैसे ही विद्याहीन जीवन शोभनीय नहीं होता।

कोई व्यक्ति कितने ही रूप और जीवन से सुन्दर हो, फिर भी विद्याहीन हो तो गन्धरहित देसू के फूल की तरह ही है।

जो व्यक्ति न तो लौकिक विद्या ही पढ़ा है, न ही किसी भी क्षेत्र में सफल हो पाता है।

विद्यावान् मनुष्य किसी भी विकट-परिस्थिति में घबड़ाता है, युग की माँग को जानता है, हेय है, कौन-सा उपादेय है, शीघ्र जान लेता है। जीवन स्थिति को पहले से ही

परिच्छेद है।

—जब विपत्तियाँ आ पडती हैं, तब साधक-बाधक कारणों का विवेक करना ही पाण्डित्य है। जो विवेक नहीं करना जानते, उनके मार्ग में पद-पद पर विपत्तियाँ आती हैं।

विद्यावान् विद्या के साथ-साथ विनयवान् होता है विनय से पात्रता आती है, पात्रता से मनुष्य धन प्राप्त करता है। धनसम्पन्न व्यक्ति विनयी होता है तो धर्माचरण करता है और धर्माचरण से सुख प्राप्त करता है।

इसके विपरीत अविद्यावान् या विद्याविहीन व्यक्ति हिताहित या कार्य-अकार्य का विवेक नहीं कर सकता, न ही हेयोपादेय को जान पाता है, वह दुःखोत्पादक सासारिक विषय-भोगों को सुखकारक मानता है, परन्तु उन्हीं विषय-भोगों का गुलाम बनकर वह ज़िदगीभर दुःख पाता है, उनकी प्राप्ति के लिए दुःख उठाता है, बेचैन होता है, तड़फता है, प्राप्त होने पर उसकी रक्षा के लिए चिन्तित रहता है। यदि बीच में ही अभीष्ट वस्तु या विषय का वियोग हो गया तो भी वह दुःखित होता है। इस प्रकार अविद्यावान् पुरुष पद-पद पर अपने अज्ञान के कारण दुःखी होता रहता है। इसीलिए भगवान् महावीर ने पावापुरी के अपने अन्तिम प्रवचन में फरमाया है—

जावंतऽविज्जा पुरिसा सव्वे ते दुक्खसमवा ।

लुपति बहुसो मूढा ससारम्मि अणतए ॥^१

—जितने भी अविद्यावान् पुरुष हैं, वे सब अपने लिए दुःख उत्पन्न करते हैं। वे मूढ़ अनेक बार नष्ट होते हैं, जीवन हार जाते हैं और अनन्त ससार में परिभ्रमण करते हैं।

अविद्यावान् पुरुष हेय-उपादेय, हित-अहित, कर्तव्य-अकर्तव्य के विवेक से विकल होने के कारण हर वस्तु को प्रायः विपरीत रूप में ग्रहण करके दुःख पाता है। इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग में वह सहनशीलता नहीं रख पाता। इस कारण वह दुःखी होता है।

वीद्व जातक की एक कथा इस सम्बन्ध में मुझे याद आ रही है—

+ श्रावस्ती में एक वणिक् रहता था, उसके एक रूपवती कन्या थी, नाम था— 'पट्टाचारा'। पट्टाचारा जब सयानी हुई तो माता-पिता उसके विवाह के लिए चिन्तित हुए किन्तु पट्टाचारा यौवन के क्षणिक उन्माद के प्रवाह में वहना सुखकारक समझकर भावी के सुनहले स्वप्न सजोने लगी। स्वास्थ्य और सौन्दर्य के आकर्षण में पडकर पट्टाचारा एक पड़ोसी युवक से प्रेम करने लगी। उमने अपना विवाह उसी से करने को कहा तो पिता ने समझाया— 'बेटी यौवन और सौन्दर्य के आकर्षण को प्रेम नहीं कहते। प्रेम तो कर्तव्यपालन, त्याग वैराग्य, और सेवा की साधना है।

ऐसी साधना सच्चे माने में विद्यावान् ही कर सकता है, अविद्यावान् नहीं। समझ से ही यह साधना सम्पन्न हो सकती है, आवेश से नहीं।”

पिता ने खूब समझाया, वह अच्छे सम्बन्ध की तलाश में निकल भी पड़ा था। लेकिन कामवासना के प्रबल आकर्षण के आगे विद्यावान् पिता की विवेकयुक्त बात पुत्री के गले न उतरी। जहाँ विवेक और आस्था न हो, वहाँ धैर्य न रहना स्वाभाविक है। पट्टा-चारा ने अपने प्रेमी से सलाह की और एक रात को दोनों घर से भाग निकले। पिता जब तक घर पहुँचा, तब तक तो वह बहुत दूर निकल गई।

जिस अविद्यावान् को सौन्दर्य का आकर्षण हो, उसका अपने माता-पिता पर अनास्था, उठती उम्र में अविवेक और पथभ्रष्ट होकर वासना का शिकार बन जाना स्वाभाविक है। कुटुम्ब के अनुशासन से मुक्त हो जाने तथा किसी प्रकार का बन्धन न रह जाने पर अविद्यावान् नर-नारी का एक दूसरे के जीवन के प्रति ही आकर्षण शेष रह जाता है। अविद्याग्रस्त पट्टाचारा के जीवन में वासना प्रविष्ट हुई तब उसे स्वर्गीय सुखों की अनुभूति हुई, मगर उस अभागिन को क्या पता था कि वासना का सुख जवानी और स्वस्थता तक ही रहता है, बाद में निचोड़े हुए आम की तरह शरीर का भोज नष्ट हो जाने पर दाम्पत्य प्रेम की वह मस्ती, वह उमंग, जो कभी पहले थी वह समाप्त हो जाता है। यही हुआ, पति-पत्नी एक दूसरे को सन्देह की दृष्टि से देखने लगे।

—पट्टाचारा गर्भवती हुई। एक पुत्र को जन्म दिया। शरीर सौन्दर्य पहले ही कम हो गया था, अब एक और जीव के गर्भ में आजाने से उसका ध्यान पति की ओर से हटना स्वाभाविक था। अब भी वे मिलते थे, पर कामवासना की तृप्ति के लिए ही। निदान पट्टाचारा शीघ्र ही पुनः गर्भवती हो गई। उसका शरीर भारी रहने लगा। आलस्य सताने लगा। आलस्य और शिथिलता की जो बातें संयुक्त परिवार में छिपी रहती हैं, वे यहाँ स्वच्छन्द एवं व्यक्तिजीवी पति-पत्नी में कहीं सम्भव थीं। फलतः व्यग्रचित्त पट्टाचारा ने माता-पिता और कुटुम्बी जनो को याद किया। पट्टा-चारा अपने प्रेमी-पति से घर चलने का आग्रह करने लगी, पर उसका प्रेमी पति उसके लिए राजी नहीं हो रहा था। उसे चरित्रभ्रष्टता का भय सता रहा था। पट्टाचारा के अत्याग्रह के कारण उसने बात मान ली। वह श्रावस्ती की ओर चल पड़ा।

परन्तु अविद्या के कारण दुःखों का अन्त अभी नहीं हुआ था। कुछ दूर चलते ही पट्टाचारा के पेट में प्रसव-पीड़ा उठी। पति ने उसके लिए एक पर्णकुटी बना ली, फिर जैसे ही वह पानी के लिये निकला, एक सर्प ने उसे डस लिया। पट्टाचारा उधर पुत्र को जन्म दे रही थी, उधर उसका पति मर रहा था। बहुत रोई-धोई, पर क्या हो सकता था? आखिर अपने दोनों बच्चों को लेकर वह घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में नदी पड़ती थी, उसे पार करना कठिन था। आखिर पट्टाचारा ने एक-एक बच्चा अपने

साथ लेकर नदी पार करने का निश्चय किया। एक बच्चे को नदी के उस पार छोड़कर जैसे ही वह लौटी तो उसने देखा कि उसके नवजात शिशु को एक भेडिया दबोचकर ले जा रहा है। वह चिल्लाई। उसके रोने की आवाज सुनकर नदी के उस पार खड़े बच्चे ने समझा—‘माँ बुला रही है।’ वह भी नदी में कूद पड़ा और उसकी तीव्र धारा में डूबकर मर गया। पट्टाचारा यह आघात न सह सकी, वह पागल-सी हो गई।

अविद्या के कारण पट्टाचारा ने दुःख की परम्परा सहन की। वह तथागत बुद्ध की सेवा में पहुँची। उनके सामने अपनी दुःखभरी कथा कह सुनाई। तथागत ने उसे सौम्य शब्दों में कहा—“पट्टाचारा! अविद्या के कारण मनुष्य एक दिन इष्ट-संयोग में सुख मानता है, किन्तु जब उसका वियोग हो जाता है, तब वही सुख दुःख में परिणत हो जाता है। तूने अविद्या के कारण सौन्दर्य और वासना से आकर्षित होकर एक पुरुष को अपना पति माना, फिर जो सन्तान हुई, उसे अपने पुत्र के रूप में माना, क्षणिक विषय-सुखों को सुख माना। भला, ये सब तेरे अपने कहाँ थे? तू ही तो अविद्या के कारण इन्हें अपने मान बैठी थी। अतः अब अविद्या को छोड़, विद्यावान बन।” पट्टाचारा विरक्त हो गई, वह बौद्धभिक्षुणी बनकर आत्म-विद्या के प्रकाश में स्व-पर-कल्याण के पथ पर विचरण करने लगी।)

अविद्या की दुनिया : भूल-भुलैया भरी

वास्तव में प्रेय का मार्ग अविद्या का मार्ग है, श्रेयमार्ग ही विद्या का सुपथ है। प्रेय के लुभावने मार्ग पर चढ़कर अविद्यावान पुरुष बार-बार भटकता है, सार-सागर में गोते खाता है और उसी में जन्म-जरा-रोग-मृत्यु सम्बन्धी दुःख पाता रहता है।

अविद्या की इस दुनिया को आध्यात्मिक भाषा में ‘भवसागर’ कहते हैं। वैदिक परिभाषा में इसे मायानगरी भी कहते हैं। भवसागर इसलिए कहा गया है कि वह काम-क्रोध-लोभादि घडियालों और मगरमच्छों से भरा पड़ा है, जो दाँव लगते ही शिकार को निगल जाते हैं। विद्यावान इनसे सतर्क रहते हैं, मगर अविद्यावान इनके शिकार हो जाते हैं, उन्हें काम-क्रोधादि मगरमच्छ निगल जाते हैं। वे नष्ट हो जाते हैं।

मायानगरी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अविद्याग्रस्त मनुष्य कदम-कदम पर भूलभुलैयों के महल में फँस जाता है। उसका बाहर निकलना तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि वह विद्यायुक्त होकर अपनी व्यवसायात्मिका बुद्धि का प्रयोग न करे। इसमें जरा-सी असावधानी अथवा उपेक्षा करने पर उसी जादुई महल में भटकता रह जाता है।

पाण्डवों का एक राजमहल इस खूबी से बनाया गया था कि उसमें जल के स्थान पर स्थल और स्थल के स्थान पर जल दिखाई देता था। दुर्योधन एक दिन उसे देखने गया तो घोखा खा गया। द्रौपदी इस पर हँस पड़ी और यही हँसी अन्त में महाभारत का कारण बनी।

अविद्या की इस मायानगरी में दुनिया का सारा महल ही दुर्योधन जैसे अविद्याग्रस्त लोगों को भूलभुलैया-ना लगता है। इसमें अविद्यावान को सर्वत्र जल

के स्थान पर स्थल और स्थल को स्थान पर जल दिखाई देता है । इसी प्रकार इसमें पद-पद पर भ्रान्त होने वाले अविद्यावानो का उपहास होता है । अविद्याग्रस्त लोगो को इस मायानगरी में हर चीज के दो रूप दिखाई पडते हैं । इसका बाह्यरूप कुछ है, और भीतरी रूप कुछ है । वास्तविकता को विद्यावान जानता है, अविद्यावान नहीं । इसी कारण वह बार-बार धोखा खाता है । धोखा खाकर भी मिथ्यात्व एव मोहनीय-वश संभल नहीं पाता । पदार्थों के बाह्य रूप और सौन्दर्य पर लुब्ध होकर अपने-आपको विनाश के गर्त में झोंक देता है । हड्डी, मांस एव मलमूत्र से भरे दुर्गन्ध भरे घडे पर लगी हुई चमकती चमडी अविद्याग्रस्त व्यक्तियों को महाभ्रम में डाल देती है । किन्तु विद्यावान विवेकी बनकर इसकी वास्तविकता और क्षणभंगुरता को समझ लेता है । वह इसके चक्कर में नहीं फँसता ।

अविद्याग्रस्त पट्टाचारा अविद्याजनित दुखो का अनुभव कर चुकी थी । अतः विद्यावान तथागत की शरण में आकर वह विद्या का महाप्रकाश पाकर ऐसी संभली कि फिर अविद्या के दुश्चक्र में नहीं फँसी । यही उपदेश समाधिशतक में दिया गया है—

तद् ब्रूयात् तत्पर पृच्छेत् तद्विच्छेत् तत्परो भवेत् ।

येनाविद्यामय रूप त्यक्त्वा विद्यामय ब्रजेत् ॥५३॥

—वही बोलना चाहिये, वही दूसरो से पूछना चाहिए, उसी की इच्छा करनी चाहिए एव उसी में तत्पर रहना चाहिये, जिनसे अपना अविद्यामय रूप विद्यामय बन जाये ।

विद्यावान और अविद्यावान की परख

विद्यावान और अविद्यावान की परख केवल पढे-लिखे और अनपढ होने से ही नहीं हो जाती । केवल पढ-लिखे मनुष्य, जिनमें बौद्धिक प्रतिभा नहीं होती, या सात्त्विक व्यवसायात्मिका बुद्धि भी नहीं होती, न आध्यात्मिक जिज्ञासा होती है, उन्हें विद्यावान नहीं कहा जा सकता है, विद्यावान (भले ही वे लौकिक विद्याओ से सम्पन्न हो) तभी कहे जा सकते हैं, जब बौद्धिक प्रतिभा, व्यावहारिक एव सात्त्विक धर्मयुक्त बुद्धि, सिद्धान्तनिष्ठा, तत्त्वार्थश्रद्धा उनमें हो । उपनिषद् में एक सुन्दर आख्यान इस सम्बन्ध में मिलता है—

आचार्य द्रुमत उपकौशल ने अपनी पत्नी के दैदीप्यमान चेहरे की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि डाली और कहा—“भद्रे ! मनुष्य की सम्पूर्ण सफलता, और तेजस्विता का आधार विद्या है । भगवती ! जिस प्रकार अपनी कन्या विद्यायुक्त, गृहकार्य-निपुण और सुशील है, उसी प्रकार का विद्या एव बौद्धिक प्रतिभा से सम्पन्न इसे वर मिलता तो सोने में सुहागे का कथन चरितार्थ हो जाता ।”

आचार्य-पत्नी ने कहा—“आर्यश्रेष्ठ ! ऐसे योग्य युवक की खोज करना आपके लिये तो कोई कठिन नहीं है । आपके विद्यालय में तो न केवल सामान्य

नागरिको के, अपितु कुरु, कौशल, काची, मगध, ऊरु, अर्यमारण्य, उदीच्यायनीय, काम्बोज, वाराणसी और अगिरा द्वीप तक के विशिष्ट छात्र विद्याध्ययन करने आते हैं। क्या उनमें से एक भी बालक आपकी कल्पना को साकार नहीं कर सकता ?”

आचार्य—“प्रिये । विद्या का अर्थ केवल बौद्धिक प्रतिभा ही नहीं, अपितु विद्या का व्यावहारिक जीवन में नीतिनिपुण समावेश भी होता है । बाह्याचरण करने वाले व्यक्ति को तब तक शिक्षित, विद्वान् या विद्यावान नहीं कहा जा सकता, जब तक उसके अन्तःकरण से क्लुषितता मिट न जाये । विद्वत्ता के साथ विराट् ब्रह्म की आन्तरिक अनुभूति ही व्यक्ति को सर्वभूतात्मभूत बनाती है, तभी वह विद्यासम्पन्न कहला सकता है । ऐसा व्यक्ति विषम से विषम परिस्थिति में भी आत्मा को प्रताडित नहीं कर सकता । अपने स्वार्थ के लिए एक कीड़े को भी न छले, वही सच्चा विद्यावान है । मुझे सन्देह है कि विद्यावान की इस कठोर परीक्षा में मेरे गुरुकुल का एक भी स्नातक सफल हो । फिर भी एक सरल-सा उपाय अजमाकर देखता हूँ । सम्भव है, योग्य विद्यासम्पन्न विद्वान मिल जाये ।”

आचार्यप्रवर ने अपने गुरुकुल के समस्त स्नातकों को आमंत्रित किया । जब सभी एकत्रित हो गये तब उन्होंने कहा—“तात ! तुम सब जानते हो कि मेरी कन्या विवाह योग्य हो चुकी है । मेरे पास धन का अभाव है । आप सब अपने-अपने घर जाकर मेरी कन्या के लिए एक-एक आभूषण लाएँ । जो सर्वश्रेष्ठ आभूषण लाएगा, उसी के साथ हम अपनी कन्या का पाणिग्रहण कर देंगे । किन्तु एक शर्त है, आभूषण लाने की बात गुप्त रखी जाए । माता-पिता तो क्या, अगर दाहिना हाथ आभूषण लाए तो बाया हाथ भी उसे जानने न पाए ।”

द्रुमत उपकौशलाचार्य की कन्या असाधारण विदुषी, सुशीला और गुणवती थी । हर स्नातक का हृदय उसे पाने के लिए उत्सुक था । सभी स्नातक अपने-अपने घर गये और चुरा-छिपाकर आभूषण लाने लगे । जो भी स्नातक, जैसा आभूषण लेकर लाया, आचार्य उसे उसके नाम का लिखा कपड़ा लपेटकर एक ओर रख देते । कुछ ही दिनों में आभूषणों के अवार लग गये; परन्तु जिस आभूषण की खोज थी, आचार्य प्रवर को अभी तक लाकर कोई न दे सका ।

सबसे अन्त में वाराणसी का राजकुमार ब्रह्मदत्त लौटा, निराश और खाली हाथ । आचार्य ने उत्सुकतापूर्वक उससे पूछा—“वत्स ! तुम कुछ भी नहीं लाये दिखते ?” वह विनयपूर्वक बोला—“हाँ, गुरुदेव । आपने आभूषण लाने के साथ-साथ यह शर्त भी रखी थी कि कोई भी—बाया हाथ तक भी—न देखने पाये, इस तरह से लाना । मेरे लिए यह शर्त पूरी करना असम्भव है । क्योंकि मैंने बहुत-सी युक्तियाँ लडाईं, लेकिन कहीं भी ऐसा एकान्त तो मिल ही नहीं पाया ।” आचार्य ने कृत्रिम प्रकोपवश विस्मयसूचक दृष्टि डालते हुए पूछा—“वत्स ! क्या तुम्हारे माता-पिता

और अन्य कुटुम्बीजन सोते नहीं । रात में निकाल लेते आभूषण ! भला, सभी स्नातक आभूषण लाये हैं, तुम कैसे नहीं लाये ?”

ब्रह्मदत्त ने विनम्रभाव से उत्तर दिया—“गुरुदेव ! मनुष्यो से शून्य स्थान तो फिर भी मिल सकता है, पर मेरे अतिरिक्त मेरी आत्मा, अनन्तज्ञानी परमात्मा की उपस्थिति तो सर्वत्र सर्वकाल में है, उनसे छिपा तो कुछ भी नहीं रहता । फिर आपकी शर्त कैसे पूरी हो सकती थी ?”

आचार्य की आँखें चमक उठी । वे जिस आभूषण (श्रेष्ठ विद्यावान युवक) को चाहते थे, वही मिल गया । स्नातक ब्रह्मदत्त को उन्होंने हृदय से लगा लिया । अन्य सभी स्नातको के आभूषण वापस लौटा दिये और कन्या के पाणिग्रहण की तैयारी में जुट गये ।

यह है, विद्यावान और अविद्यावान की परब्र का मापदण्ड ! विद्यावान वस्तु की भीतरी तह तक पहुँच जाता है, जबकि अविद्यावान उसकी ऊपरी सतह तक ही पहुँच पाता है । विद्यावान सूक्ष्मदृष्टि से वस्तुतत्त्व को समझ-जान लेता है, जबकि अविद्यावान स्थूलदृष्टि से वस्तु के बाह्य रूप-रंग, आकार-प्रकार को देखकर ही उसका स्थूल मूल्यांकन करता है । विद्यावान किसी के कथन का मर्म समझ लेता है, अविद्यावान इस मामले में बहुत पिछड़ा हुआ होता है । विद्यावान वस्तु को उसकी बाह्य चमक-दमक के या स्वार्थ, लोभ, काम और मोह के पहलु से नहीं देखता, वह वस्तु के अन्तरंग वस्तुतत्त्व का स्पर्श कर लेता है । वह इष्टवियोग या अनिष्टसयोग से भवराता और रोता-चिल्लाता नहीं ।

अविद्याग्रस्त व्यक्ति पहले तो मोहवश किसी प्रिय लगने वाली वस्तु को इष्ट और अप्रिय लगने वाली को अनिष्ट मान लेता है, फिर इष्ट के सयोग से प्रसन्न और अनिष्ट के सयोग से विपादग्रस्त हो जाता है, तत्पश्चात् उस माने हुए इष्ट का वियोग या अनिष्ट का सयोग होता है तो वह हायतीवा मचाने लगता है ।

विद्यावान वस्तुतत्त्व समझकर शान्ति और समता के साथ तटस्थ रहता है । एक उदाहरण लीजिए—

बुद्धिमती सुमति की रग-रग में अध्यात्मविद्या रम गई थी । वह आज श्रमण भगवान् महावीर का अमृत प्रवचन सुनने गई थी । प्रवचन में उसने सुना—“जहाँ सयोग है, वहाँ वियोग अवश्यम्भावी है । आत्मा के सिवाय जगत् के प्रत्येक पदार्थ का वियोग होता है । आज जिसे जिस वस्तु के लिए हर्ष होता है, कल उसे उसी वस्तु के लिए शोक होगा । हर्ष और शोक, तडफना और फूलना, ये दोनों एक ही तराजू के दो पलड़े हैं । आत्मसमाधि, या शान्ति का एक ही मार्ग है—समता, धैर्य या मोह-रत्याग । मोहत्याग आत्मा के एकत्व के ज्ञान में से पैदा होता है ।”

सुमतिदेवी ने प्रभु के इस उपदेश को अपने हृदय की मंजूपा में रखा और

इसी पर चिन्तन-मग्न करती एवं अपने जीवन में क्रियान्वित करने का संकल्प करती हुई घर आ पहुँची। आज उसका पति आत्माराम घर में नहीं था, वह कहीं बाहर गया था। सहसा उसे कुछ लोगों से समाचार मिला—आज उसके दोनों पुत्र तालाब में स्नान करने गये थे। दोनों ही डूबकर मर गये हैं। पहले बड़ा लड़का नहाने के लिए तालाब में घुसा कि कीचड़ में फँस गया। उसे निकालने के लिए दूसरा लड़का तालाब में घुसा, किन्तु वह भी वही कीचड़ में फँस गया। दोनों डूब गये।

सुमतिदेवी का मातृहृदय सहसा इस आघात से शोकग्रस्त हो जाना चाहिए था, परन्तु ज्यो ही शोक की लहर आई विद्यासम्पन्न सुमतिदेवी के हृदय में भगवान् महावीर के वे उद्गार गूँजने लगे—‘संयोग और वियोग में हर्ष और शोक करना अविद्यावानो का काम है, विद्यावानो का नहीं। प्रत्येक वस्तु जिसका संयोग होता है, एक न एक दिन हमसे बिछुडती है। यह तो संसार का अटल नियम है। इसमें शोक और चिन्ता की क्या बात है?’

सुमतिदेवी का क्षणिक शोक वही शान्त हो गया, दिव्य ज्ञान के प्रकाश में वह स्वस्थ-आत्मस्थ हो गई।

उसने अपने दोनों पुत्रों के शरीर बिछौने पर लिटा दिये, उन पर सफेद वस्त्र ओढ़ा दिया, और अपने पति के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई चिन्तन मग्न हो गई।

आत्माराम ने ज्यो ही घर में पैर रखा, उसका आनन्द फीका हो गया। उसे वातावरण में कुछ शोक की लहर लगी। प्रतिदिन जब वह घर आता था, तब उसकी पत्नी प्रसन्न मुख से उसका स्वागत करती थी, पर आज तो वह उदास-सी बैठी थी। आत्माराम ने पूछा—“देवि ! आज उदास क्यों हो ? तुम्हारा चेहरा बता रहा है, मानो शोक छाया हो।”

सुमतिदेवी ने पति को तत्त्व समझाते हुए कहा—“प्रिय ! ऐसी कोई बात नहीं है। अपने पड़ोसी निसर्गदेव से मैं दो रत्न-कंकण कुछ वर्ष पहले लाई थी। आज वह माँगने आये थे। इस पर मुझे उदासी आ गई। भला, ऐसे रत्न-कंकण कैसे वापस लौटा दूँ ?”

आत्माराम—“देवि ! क्या तुम इतना भी नहीं समझती कि जिसकी कोई चीज लाई जाती है उसे वापिस लौटानी पडती है, चाहे वह कितनी ही कीमती और सुन्दर क्यों न हो ?”

सुमतिदेवी—“कैसे सुन्दर ये कंकण हैं ! कौसी इनकी घडाई है, इसकी जोड़ के रत्न-कंकण मिलते ही कहाँ हैं ? इसमें जडे हुए रत्न भी कितने तेजस्वी हैं। मुझे तो वापस देने की इच्छा ही नहीं होती। मन होता है—रख लूँ। इसीलिए उदास बैठी हूँ, आपकी प्रतीक्षा में !”

आत्माराम—“इसमें मुझे क्या पूछना है देवि ! पराई वस्तु पर ममता करना

ठीक नहीं। पर-वस्तु को लौटा देना ही अच्छा है। और फिर पराई अमानत वस्तु को 'मेरी' कहकर उसके देने में चिन्तित और दुःखित होना तो अविद्यावानो का कार्य है, अपना काम नहीं। पराई वस्तु तो जितनी जल्दी लौटाई जाए, उतना ही अच्छा है।”

इस प्रकार आत्माराम को सिद्धान्त पर पक्का करके सुमतिदेवी खड़ी हुई। उसने पति का हाथ पकड़ा और उस तरफ चलने लगी, जहाँ उसके दोनो पुत्र चिरनिद्रा में लेटे हुए थे। उसका हाथ काँप रहा था। उसे चक्कर-सा आने लगा, परन्तु प्रभु की आत्म-विद्या से ओत-प्रोत वाणी के बोल उसकी आत्मा को आश्वासन दे रहे थे। वह पति को अन्दर ले गई। उसने फूल-से सुकोमल दोनो पुत्रों के मृतदेह पर से श्वेत-वस्त्र उठाया। फिर आत्मविद्या के प्रकाश में कहा—“प्राणनाथ। ये रहे अपने दोनो रत्नकण ! जिन्हें हमने निसर्ग (पुण्य) देव से प्राप्त किये थे। आज तक हमने इन्हें बड़े जतन से रखा, इन्हें पाला-पोसा, हमें ये थोड़े समय के लिये मिले थे। आज इनकी अवधि पूर्ण होने आ गई। इसलिए इन्हें निसर्गदेव को वापस दे रहे हैं—इन्होंने अपना मार्ग ले लिया है। ये हमारे नहीं थे, हमने इन्हें लोकव्यवहारवश अपने पुत्र माना था, और न ही हम इनके थे। इनके वियोग से रोना और शोक करना व्यर्थ है। अश्रुपात से गई हुई वस्तु लौटकर नहीं आती। अच्छा हो, मौन की शान्ति के साथ हम इन्हें विदाई दें।”

आत्माराम तो यह देखकर अवाक् और स्तब्ध हो गया। उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए गमगीन हो गया। दोनो की आँखों से स्वाभाविक रूप से गगा-यमुना वह चली, परन्तु उनके साथ आत्मविद्या का उज्ज्वल प्रकाश था।

सचमुच, अध्यात्मविद्या जिसके जीवन में आ जाती है, उसका समस्त व्यवहार सिद्धान्तसगत, निश्चयदृष्टि से समन्वित होता है। वह हर्ष-शोक में मूढ़ नहीं बनता। वह विपत्ति में सदा धैर्य, अभ्युदय होने पर सहिष्णुता, धर्माधर्म में विवेक और दूसरों के प्रति उदारता रखता है।

विद्यावान् और अविद्यावान् में सूक्ष्म अन्तर

(इतना होने पर भी विद्यावान् और अविद्यावान् में एक विशेष अन्तर रहता है। विद्यावान् और अविद्यावान् एक-सी कई क्रियाएँ करते हैं, परन्तु उनकी दृष्टि में अन्तर होने से परिणामो में अन्तर आता है। विद्यावान् केवल वाणीशूर नहीं होता या केवल जानकारी करके ही नहीं रह जाता, वह ज्ञान के साथ-साथ आचरण भी करता है। जबकि अविद्यावान् विद्यावान् की अपेक्षा किसी विषय की सूक्ष्म और विस्तृत व्याख्या कर सकता है, परन्तु आचरण से शून्य होता है। इसीलिए भगवान् महावीर ने कहा है—

भणता अकरंता य वन्धमोक्ख पइण्णिणो ।

वायावीरियमेत्तेण समासासेंति अप्पय ॥^१

—जो व्यक्ति केवल शास्त्रों की लम्बी-चौड़ी व्याख्या करते हैं, भाषण करते हैं, किन्तु तदनुसार आचरण नहीं करते। वे बन्ध और मोक्ष की सिर्फ जानकारी रखने वाले हैं और वाणी की शूरवीरता से वे अपने आप को झूठा आश्वासन दे देते हैं, लेकिन वास्तव में बन्धनमुक्त नहीं हो पाते। अतः विद्या का मर्म उसे केवल स्मरण करना ही नहीं, व्यावहारिक जीवन में उतारना भी है। विद्या के साथ जब कोई क्रिया रहती है, तभी वह तेजस्वी बनती है; अन्यथा क्रियाहीन विद्या, पराक्रमी और तेजस्वी नहीं होती। वेदों में कहा है—‘क्रियावान एष ब्रह्मविदां वरिष्ठः, आत्मवेत्ताओं में क्रियावान आत्मवेत्ता श्रेष्ठ होता है। अर्थात्—आत्मविद्या को वेदों ने क्रिया की कसौटी पर कसा है। जो आत्मविद्या क्रिया की कसौटी पर ठीक नहीं उतरती, वह आत्मविद्या ही नहीं है।’

महाभारत का एक प्राचीन उदाहरण लीजिये—

द्रोणाचार्य कौरवों और पाण्डवों को समान रूप से समस्त विद्याओं का अध्ययन कराते थे। उनकी वाणी में ओज, व्यक्तित्व में प्रभावशीलता तथा व्यवहार से वात्सल्य प्रवाहित होता था।

एक दिन वे समस्त शिष्यों के मध्य बैठे उपदेश कर रहे थे। उन्होंने कहा—“मनुष्य को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से विवेक नष्ट होता है, विवेकशून्य मनुष्य कोई यथार्थ निर्णय नहीं ले पाता।” इस पाठ को उन्होंने दूसरे दिन याद कर लाने का भी आदेश दिया।

नियत समय पर दूसरे दिन गुरु द्रोणाचार्य आये। नया पाठ्यक्रम शुरू करने से पूर्व उन्होंने सभी को सम्बोधित करते हुए कहा—“वत्स ! कल की बात तुम्हें स्मरण रही ?”

लगभग सभी छात्रों ने स्वीकार किया कि हमें याद है। केवल युधिष्ठिर ही थे, जो चुपचाप सिर नीचा किये बैठे थे। आचार्य समझ गये। उन्होंने प्रताडित करते हुए कहा—“कल अवश्य याद करके लाना।”

दूसरे दिन उसी क्रमानुसार अगला पाठ प्रारम्भ करने से पूर्व वही प्रश्न आचार्यजी ने किया—“युधिष्ठिर ! आशा है, आज तो तुमने पाठ अवश्य ही याद कर लिया होगा।”

किन्तु युधिष्ठिर का उत्तर आज भी नकारात्मक था। इससे द्रोणाचार्य ने रोष में आकर कहा—“मूर्ख ! तीन दिन में एक पक्ति भी याद न कर सके। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें ! तुम से छोटे भाई सभी कल ही सुना चुके हैं। अच्छा आज और क्षमा करता हूँ। कल अवश्य ही याद हो जाना चाहिए।”

किन्तु तीसरे दिन भी जब युधिष्ठिर ने कहा—“गुरुदेव ! मुझे अभी तक पाठ अच्छी तरह याद नहीं हुआ है,” तब गुरुजी का पारा गर्म हो गया। उन्होंने युधिष्ठिर

के एक चाँटा लगाया और कान पकड़कर कहा—“अब तो अच्छी तरह याद हो गया न ?” युधिष्ठिर पीडा को सहन करते हुए बोले—“हाँ, गुरुदेव ! अब याद हो गया है ।”

क्षोभ भरे स्वर मे आचार्य बोले—“मुझे नहीं मालूम था कि तुम पीटने पर ही पाठ याद करोगे, पहले नहीं ।”

अब युधिष्ठिर ने शान्ति और धैर्य से कहा—“गुरुदेव ! ऐसी बात नहीं है । आपने कहा था—मनुष्य को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए । पहले दिन मुझे शका थी कि आप प्रताडित करें और मुझे क्रोध आ जाये । अत मैंने इन्कार किया कि मुझे अभी तक पाठ याद नहीं हुआ है । दूसरे दिन भी मुझे यह विश्वास नहीं था कि आप क्रोध करें, अप-शब्द कहें और मुझे गुस्सा न आये, और तीसरे दिन, इस सोपान को पार कर लेने पर भी मुझे शका थी कि कही आप क्रोध करें, शारीरिक कष्ट दें, मारें-पीटें और मुझे क्रोध आ जाये । किन्तु आज जब मुझे क्रोध नहीं आया, तभी मैं कह सका कि मुझे पाठ याद हो गया है ।”

द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को छाती से लगा लिया और कहा—“वत्म ! सही अर्थों मे तुमने ही विद्या के मर्म को जाना है । विद्या केवल स्मरण कर लेने मात्र से ही फलवती नहीं होती, अपितु व्यावहारिक जीवन मे क्रियान्वित करने पर ही होती है ।”

उत्तराध्ययनसूत्र मे केशीकुमार श्रमण के लिए कहा गया है—विज्जाचरण-पारगा अर्थात् वे विद्या (ज्ञान) और चारित्र मे पारगत थे । थोथे ज्ञानी या बातें वधारने वाले ज्ञानी नहीं थे ।

विद्यावान वह, जो गीतार्थ हो

साधुओ मे विद्यावान उसे नहीं कहा जाता, जो व्याकरण, ज्योतिष, न्याय, अलकार, छन्द या अनेक भाषाओ का ज्ञाता या विद्वान हो, परन्तु विद्यावान उसे कहा जाता है, जो गीतार्थ हो । जिसे आत्मविद्या एव आत्मशुद्धि की प्रेरणा देने वाली विद्या का सक्रिय, अनुभूतिसहित अध्ययन हो, जैसे आचाराग, सूत्रकृतग, स्थानाग, समवायाग, भगवतीसूत्र आदि अध्यात्मविद्याविषयक शास्त्र हैं, दशाश्रुतस्कन्ध, बृहत्कल्प, व्यवहार-सूत्र और निशीथसूत्र आदि चार छेदसूत्र आत्मशुद्धिविषयक शास्त्र हैं, इनका जो स-रहस्य ज्ञाता हो, वह गीतार्थ कहलाता है और जो गीतार्थ होता है, वही सच्चे माने मे विद्यावान है । ✓

अविद्यावान को सेवा मे न रहें

जैनशास्त्रो मे बताया गया है कि साधु को गीतार्थ के निश्चाय मे विचरण करना चाहिए, अगीतार्थ के निश्चाय मे नहीं, क्योंकि अगीतार्थ अविद्यावान होता है, वह पाप-दोषो से अपनी आत्मा को बचा नहीं सकता और न ही दूसरो को पाप-दोषो

से बचा सकता है। जहाँ शुद्ध विद्या होती है, वहाँ आत्मा को पाप आदि से बचाने का प्रयत्न अवश्य होता है। विद्या (ज्ञान) सम्यक् हो तो आचरण में दृढ़ता आती है।

कई लोग आजकल कहते हैं—'ज्यादा जाणे सो ज्यादा ताणे' परन्तु मैं आपसे पूछता हूँ कि जो गलत बात की खीच-तान करता है, क्या उसका ज्ञान सही ज्ञान है? यहाँ अधिक जानकारी और विद्वत्ता का अन्तर हमें समझ लेना चाहिए। विद्वान् व्यक्ति यदि हठाग्रही या दुराग्रही है, अपनी गलत बात को सत्य सिद्ध करने का प्रयास करता है, तो समझ लेना चाहिए, वह विद्यावान (ज्ञानी) नहीं है, सुविद्यावान किसी से व्यर्थ उलझता नहीं, और न ही गलत बात को गलत समझने पर भी पकड़े रहता है। अविद्यावान ही हठाग्रही या दुराग्रही होता है। उसके साथ रहने वाला भी वैसा ही हठाग्रही, दुराग्रही या जिद्दी बन जाता है।

हाँ, तो मैं कह रहा था, जो अविद्यावान हैं, वे चाहे कितने ही साक्षर हो, पण्डित हो, लेकिन यदि वे दम्भ-क्रिया करते हैं; गीतार्थ नहीं है या पण्डित मानी है, पापकर्मों में आसक्त हैं, शरीर में तथा अपने वर्ण और रूप में आसक्त हैं, मन-वचन-काया से पराधीन हैं, वे सब अपने लिए नाना दुःखों के उत्पादक हैं।

एक अगीतार्थ आचार्य थे, वे प्रतिदिन दोपयुक्त आहार ले आते थे, क्योंकि उनमें शरीरासक्ति ज्यादा थी, आत्मभाव कम था। उनके एक साधु सन्ध्या समय प्रतिक्रमण वेला में सविग्ण साधु की तरह उसके लिए बहुत खेद करते, सभी पापों की आलोचना करते, अगीतार्थ गुरु भी उन्हें प्रतिदिन उसका प्रायश्चित्त देते थे। प्रायश्चित्त देते समय अगीतार्थ गुरु उस शिष्य की अत्यन्त प्रशंसा करते—देखो, यह साधु कितना त्यागी, वैरागी, धर्मश्रद्धालु एवं भाग्यवान है, दोषों की आलोचना करना बहुत दुष्कर है। अतः यह शुद्ध है।

आचार्य का यह व्यवहार देखकर दूसरे साधु सोचने लगे—पाप-दोष लग जाये तो कोई बात नहीं, परन्तु अकृत्य करके उसकी आलोचना कर लेनी चाहिए, वही अच्छा मार्ग है। अतः उम सविग्ण-सरीखे साधु की देखा-देखी सभी साधु अकृत्य करके उसकी आलोचना कर लेते। यों करते काफी समय बीत गया। एक बार एक गीतार्थ साधु वहाँ आये। वे अतिथि रूप में आये थे। जब उन्होंने अगीतार्थ आचार्य की गतिविधि देखी तो उन्हें अत्यन्त खेद हुआ। सोचने लगे—इन अगीतार्थ साधु ने सारे गच्छ का पतन कर दिया है। अवसर देखकर उक्त गीतार्थ साधु ने एक दिन बहुत विनयपूर्वक अगीतार्थ आचार्य से कहा—आप तो प्रतिदिन इन अकृत्यसेवी साधुओं की प्रशंसा करके अपनी आत्मा का तथा इन साधुओं का उसी तरह सत्यानाश कर रहे हैं, जिस तरह गिरिनगर के राजा आदि ने अग्नि-उपासक वणिक् की प्रशंसा करके किया था।

अगीतार्थ आचार्य ने जिज्ञानापूर्वक पूछा—राजा आदि ने अग्नि-उपासक वणिक् की किम प्रकार प्रशंसा करके सत्यानाश कर दिया था ?

गीतार्थं साधु बोले—गिरिनगर का कोटीश्वर वणिक् अग्नि-उपासक था। वह प्रतिवर्ष एक कमरा रत्नो से भर कर उसमें आग लगा देता था। उसकी यह चर्या देखकर अविवेकी एव अदूरदर्शी राजा तथा सभी नागरिक उसकी बहुत तारीफ करने लगे कि यह सेठ अग्निदेव का कितना भक्त है कि प्रतिवर्ष रत्नो से पूर्ण कमरे में आग लगा कर जला देता है। इस अदूरदर्शी प्रशंसा का यह फल हुआ कि एक वर्ष जैसे ही उस कोटिध्वज ने रत्न-परिपूर्ण कमरे में आग लगाई, प्रचण्ड हवा के कारण आग की लपटें दूर-दूर तक चली गई, जिससे राजा के महल तथा सभी खास-खास मकान जलकर खाक हो गये। तब राजा एव नागरिको ने विचार किया कि इसे हमने पहले ही निषेध किया होता तो आज इतना नुकसान न होता। हमने इसकी व्यर्थ ही प्रशंसा की, जिसका नतीजा हमें भोगना पडा। यो सोचकर राजा ने उस वनिये को नगर से निकाल दिया।

इसी प्रकार आचार्यश्री जी ! आप भी अकृत्यसेवी साधुओ की केवल थोथी आलोचना विधि देखकर प्रशंसा करते है। फलतः आप न तो अपनी आत्मशुद्धि कर पाते हैं, न इनकी ही ! स्व-पर का अकल्याण ही करते है। अत आप मथुरा नगरी के सतर्क राजा एव नागरिको की तरह अनर्थभागी न हो, सावधान हो जाएँ, ऐसी मेरी नम्र प्रार्थना है आपसे।

मथुरा नगरी में भी एक अग्नि-उपासक वनिया था। वह भी रत्नो से कमरा भरकर उसमें आग लगाने लगा। दूरदर्शी राजा एव नागरिको ने उसका यह कृत्य देखकर तुरन्त उसे रोका, उसके इस गलत कार्य की भर्त्सना की और दण्डित भी किया। सब कहने लगे—आग लगाना हो तो जंगल में घर बनाकर उसमें लगाओ, यहाँ नहीं। यो कहकर उसे नगर से निकाल दिया। इसी प्रकार आचार्यश्री ! आप भी अभी से इन साधुओ को अकृत्य करने से रोकेंगे तो अपनी आत्मा एव गच्छ को महान् अनर्थ से बचा लेंगे। इस प्रकार युक्तिपूर्वक निवेदन करने पर भी अगीतार्थता के कारण हठाग्रही आचार्य ने अपना कदाग्रह नहीं छोड़ा, उसी प्रकार वे प्रवृत्ति करते रहे। अतियि गीतार्थ साधु ने फिर उन अगीतार्थनिश्चित साधुओ से कहा—“ऐसे अविद्याग्रस्त गुरु की सेवा में रहने से आप लोगो का कल्याण कैसे होगा ? अत इन्हें छोडो, अन्यथा ये तुम्हें पतन की ओर ले जायेंगे।” सभी साधुओ ने गीतार्थ साधु की बात पर गम्भीरता से विचार करके उन अगीतार्थ आचार्य का त्याग कर दिया।

बन्धुओ ! इसी प्रकार किसी भी अविद्याग्रस्त व्यक्ति की सेवा या सगति नहीं करनी चाहिए अन्यथा वह गलत मार्ग पर चढ़ा देगा, स्वयं भी पाप में डूबेगा, सेवक को भी डुबायेगा। अविद्यावान् धर्माधर्म का विवेक नहीं कर सकता, इस कारण अपने अनुगामियो या सेवको को भी उलटे मार्ग पर प्रेरित कर सकता है। स्वयं देहाव्याप्ती होगा तो दूसरो को भी देहासक्ति से ऊपर उठने की प्रेरणा नहीं दे सकेगा। इसीलिए महर्षि गौतम ने अमूल्य नैतिक प्रेरणा दी है—

न सेवियन्वा पुरिसा अविज्जा ।

७१. अतिमानी और अतिहीन असेव्य

प्रिय धर्मप्रेमी बन्धुओ !

आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे असंतुलित जीवन की व्याख्या प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो या तो अत्यन्त अहकारी होता है, या फिर अत्यन्त हीनता का अनुभव करता है। इन दोनों अतियों के शिकार बने हुए लोगो की छाया से दूर रहने का संकेत महर्षि गौतम ने इस जीवनसूत्र में किया है। गौतमकुलक का यह ५७वाँ जीवनसूत्र है। वह इस प्रकार है—

न सेवियव्वा अइमानी-हीणा

—अतिमानी और अत्यन्त हीन पुरुषो का संग या सेवन नहीं करना चाहिए।
अथवा अभिमानी और नीच पुरुषो की सेवा नहीं करनी चाहिए।

इस जीवनसूत्र में दो अर्थ गर्भित हैं—(१) अतिमानी और अतिहीन पुरुष असेव्य है, (२) अभिमानी और नीच पुरुष असेव्य है।

आइये, इन दोनों अर्थों के प्रकाश में हम इस जीवनसूत्र पर चिन्तन कर लें—
न अतिमानी अच्छा, न अतिहीन अच्छा

(अत्यधिक अहकारी व्यक्ति का जीवन भी निर्दोष और शुद्ध नहीं होता, उसमें भी अहकार के साथ क्षुद्रता, ईर्ष्या, कुडन, असतोष, द्वेष, झूठ, फरेव, झूठी महत्वाकांक्षा आदि दुर्गुण और दोष आजाते हैं। साथ ही अतिहीन जीवन भी निर्दोष और विशुद्ध नहीं होता, उसमें हीनभावना के साथ-साथ दबूपन, निरुत्साहता, अप्रसन्नता, मायूसी, प्रतिकारहीनता, साहस का अभाव आदि दुर्गुण आ जाया करते हैं। इसलिए दोनों की अति जिसमें हो, उसका ससर्ग या सेवन यहाँ वर्जित बताया गया है।

अतिमानी का संग इसलिए भी वर्जित बताया गया है कि उसके संग से व्यक्ति में अह की मात्रा बढ़ जाती है और वह अहकार से फुटवाल की तरह फूल जाता है। इसी प्रकार अतिहीन व्यक्ति स्वयं हीनभावना का शिकार होता है, इसलिए उसकी छाया में रहने वाले व्यक्तियों में अकर्मण्यता, मायूसी, उदासी, किंकर्तव्यविमूढ़ता आदि दुर्गुण प्रविष्ट हो जाते हैं।

एक रोचक संवाद इस सम्बन्ध में सुन्दर प्रकाश डालता है—

पहाड़ी के एक मोड़ से गुजरती एक व्यस्त सड़क के किनारे पड़ी एक भीमकाय चट्टान ने अपने पास में ही पड़ी सुस्त और हीनभावना ग्रस्त एक छोटी चट्टान से

कहा—“देख, मैं कितनी विशाल हूँ, अजेय हूँ। तुम तो छोटी-सी हो, तुम्हें तो हर कोई चूर-चूर कर सकता है, उठाकर एक ओर पटक सकता है, पर मेरी शक्ति के समझ सभी परास्त हो जाते हैं, मुझे चूर-चूर करना तो दूर, उठाकर फेंकना भी टेढ़ी खीर है। अतः मैं महान् हूँ, अपराजिता हूँ, मैं चाहूँ तो यात्रियों की राह बदल सकती हूँ, सघन मेघमालायें मुझ से टकराते ही पानी-पानी होकर बरस पड़ती हैं।”

छोटी चट्टान ने बड़ी मायूसी और उदासी के स्वर में कहा—“बहन ! मैं तो इस विशाल सृष्टि में अत्यन्त तुच्छ हूँ। मैं शक्तिहीन और क्षुद्र चट्टान भला क्या कर सकती हूँ। मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। और फिर दुनिया में स्थायी कौन रहा है ? सभी एक दिन नामशेष हो जाते हैं। जो बना है, वह एक दिन मिटेगा ही। फिर इस बल, रूप आदि का अभिमान करने से क्या फायदा ?”

बड़ी चट्टान ने और अधिक गर्वगर्जना के साथ कहा—“रहने दे, तेरा उपदेश। तू तुच्छ नाचीज और निर्बल मुझे क्या समझाती है। कल ही देख लेना, मेरे बल और चमत्कारी व्यक्तित्व का प्रभाव।”

और रात्रि के सघन अन्धकार में बड़ी चट्टान ने छोटी चट्टान के इन्कार करने और समझाने के वावजूद भी अपनी जगह बदल ली और छोटी चट्टान को कायर, दबू और नीच कहती हुई मार्ग के ठीक बीचोबीच आ गई। अब क्या था। सारा यातायात ठप्प हो गया। सबके के दोनों ओर लगभग एक मील तक पैदल यात्री, सवारी गाड़ियाँ, कारें, ट्रकें, वसों पक्तिवद्ध खड़ी थी। सभी चिन्तित, व्यथित होकर मुँह लटकाये खड़े थे। चट्टान को हटाने की सभी कोशिशें विफल हो गईं। और वह चट्टान अपने मिथ्याभिमानवश मुस्करा रही थी।

छोटी चट्टान ने उससे सविनय कहा—“बहन ! अपने जीवन का इस तरह दुष्प्रयोग करके दूसरों की राह में बाधा डालने में क्या लाभ है ? तुम बड़ी हो तो बड़े काम करके दिखाओ।”

किन्तु बड़ी चट्टान अपने घमड़ में अड़ी रही। उसने सुनी-अनसुनी कर दी और मार्ग के बीच में बिना हिले-डुले लेटी रही।

यातायात रुकने से वहाँ मेला-सा लग गया था। उस जमघट में दो यात्री ऐसे थे, जो वास्तु लगाने का काम करते थे। वे आगे बढ़े और जाच पडताल के बाद उन्होंने आत्मविश्वासपूर्वक अपनी छँनी-हथौड़ी निकाली और उस विशाल चट्टान में छेद करने लगे।

इतना होने पर भी मूर्ख चट्टान कुछ भी समझ न पाई। उसने पुनः सगर्व गर्जकर कहा—“कौन मेरा अस्तित्व मिटा सकता है ? अरे ! इन खीलों से ये क्या, इनसे बड़े भी आ जायें, तो भी मेरी विशाल और सुदृढ़ काया को नहीं तोड़ सकेंगे। ये दुःसाहसी वर्षों तक छँनी-हथौड़े चलाते रहें, तो भी मुझे सदेह है कि मेरा कुछ बिगाड़ पायेंगे।”

सूराख करते ही दोनो युवको ने उसमे बारूद भर दी । फिर उन्होंने कुछ दूर जाकर सूराखो से जुडी बत्तियो मे आग लगा दी । तत्काल एक तेज विस्फोट हुआ । सारी पहाडी काँप उठी, चारो ओर धुँआ उठने लगा और वह गर्वीली चट्टान टुकड़े-टुकड़े हो गई । उसका अस्तित्व अब ऐसा हो गया कि छोटे बच्चो की टोली भी उसे आसानी से इधर-उधर फेंक सकती थी । बडी चट्टान का मिथ्या गर्व चूर-चूर हो गया । परन्तु छोटी चट्टान निरुत्साह और कायर होकर वही पडी रह गई, वह कोई भी परोपकार का उपक्रम न कर सकी ।

ये दोनो चित्र दो प्रकार की अतियो से ग्रस्त जीवन के प्रतिनिधि हैं । इन दोनो ही प्रकार के जीवन उपादेय नहीं हो सकते और न ही अनुकरणीय हो सकते हैं ।

अगर किसी की आँखो मे दूर की रोशनी न हो तो वह भी ठीक नहीं होता, साथ ही किसी की आँखो मे नजदीक की रोशनी न हो तो वह भी उचित नहीं । जिन आँखो मे दूर की चीज देखने की शक्ति नहीं होती, वे आँखे केवल अपने नजदीक की चीजो को स्पष्ट देख पाती हैं । इसी प्रकार जिस व्यक्ति के मन-मस्तिष्क मे गौरव ग्रन्थि (Superiority Complex) का रोग हो, अह के हाथी पर चढा हुआ वह मानव केवल अपने और अपने निकटवर्ती सम्बन्धियो को ही देख पाता है, दूरवर्ती विश्व के प्राणियो को नहीं । उसका सबसे निकटवर्ती है—अहं—मैं और मेरा (मम) । इसी प्रकार जिस मे लाघवग्रन्थि (Inferiority Complex) का रोग लग गया हो, वह दूर की वस्तुओ को देख पाता है, निकटवर्ती वस्तुओ को नहीं । अर्थात् भूतकालीन व्यक्ति अन्य देशीय व्यक्ति अथवा भविष्यकालीन बातों को वह बढा-चढाकर देखता है, परन्तु वर्तमानकालीन या अपने से निकटवर्ती वस्तुओ या व्यक्तियो को नहीं देख पाता । वह अपनी जगह बैठ-बैठा हीनभावनाओ से पीडित होकर अपने उत्थान की बात नहीं सोच सकता । अपने जीवन-विकास के लिए प्रयत्न करने मे वह हिचकिचाता है । वह अपने आपका ठीक मूल्याकन नहीं कर पाता । दूर के डूगर सुहावने लगते हैं उसे । वह अपने मे किसी महापुरुष के बनने की योग्यता, क्षमता और शक्ति नहीं पाता ।

इस प्रकार गौरवग्रन्थि और लाघवग्रन्थि ये दोनो मानसिक रोग हैं, दोनो ही अपने जीवन के विषय मे स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं रखते । दोनो अपना ठीक-ठीक मूल्याकन नहीं कर पाते । एक अपना मूल्याकन बहुत अधिक कर लेता है, उसे दुनिया के दूसरे लोग दिखते ही नहीं । दूसरा अपना मूल्याकन बहुत ही कम करता है उसकी दृष्टि मे दूसरे बहुत महान् दिखते हैं, भूतकालीन लोग या भविष्यकालीन लोग उसकी दृष्टि मे अधिकाधिक बुद्धिमान, शक्तिमान, भक्तिवान या चारित्रवान जचते हैं, वर्तमानकालीन लोग अल्पाति-अल्प लगते हैं । या उसको स्वयं वह अत्यन्त तुच्छ, अशक्त, निकृष्ट, अयोग्य, अक्षम या अकर्मण्य लगता है ।

सत विनोवा भावे ने एक वार कहा था—“मंसार मे दो तरह के पाप (पाप-

युक्त व्यक्ति) है। एक की गर्दन जरूरत से ज्यादा तनी हुई है—घमड़ के कारण, अभिमान के कारण और दूसरे की गर्दन जरूरत से ज्यादा झुकी हुई है—दीनता से, दुर्बलता से। ये दोनों ही पापी हैं। एक उन्मत्त है, दूसरा दबल—दुर्बल।

वैसे गर्दन सीधी भी होनी चाहिए, लचीली भी, लेकिन तनी हुई न हो, और न अत्यन्त झुकी हुई हो। इसीलिए आचाराग सूत्र में बताया गया है—‘नो हीणे नो अइरित्ते’—अपने आपको न अत्यधिक हीन माने और न ही अत्यधिक अतिरेकी।

निष्कर्ष यह है कि गौरव-भावना का शिकार हो या हीनभावना का शिकार—ये दोनों ही अपने आप में पापयुक्त हैं, दोनों ही स्वस्थ और शुद्ध जीवन के प्रतीक नहीं हैं। इसलिए इन दोनों का सग त्याज्य समझना चाहिए।

अब हम विभिन्न पहलुओं से प्रत्येक का विश्लेषण करते हैं—

अतिमानी . आसुरी शक्ति का पुजारी

प्रत्येक कार्य में, कभी सफलता और कभी असफलता भी मिला करती है। असफलता मिलती है तो मनुष्य सोचने को मजबूर हो जाता है कि उसने कहाँ गलती की है? मुझे कहाँ क्या सुधार करना चाहिए? क्या करना उचित था? अपनी गतिविधियों में नम्रतापूर्वक सुधार कर लेने पर जहाँ विगड़े काम के बनने की सभावना बन जाती है, वहाँ सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि मनुष्य को अपनी वृत्तियों और आदतों को सुधारने का अवसर मिलता है। यही सुधार सफलता का व्यवस्थित प्रशिक्षण देकर भविष्य की प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर देता है।

(इस तरह असफलता प्रायः मनुष्य को नम्र और सहृदय बनाती है, कटुवादी सहृदय मित्र की तरह लाभदायक सिद्ध होती है। परन्तु सफलता मिलती है तो दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और व्यक्ति सफलता के नशे में हर्ष से उन्मत्त हो जाता है, उसका होंसला बढ जाता है, ये और इस प्रकार के सफलता के लाभ सबविदित हैं। लेकिन उसमें एक बुराई भी छिपी रहती है, जो दिखने में तो छोटी दिखाई देती है, किन्तु उसके दुष्परिणामों को देखते हुए वह बहुत भयंकर प्रतीत होती है। यदि उसकी ओर से सावधान न रहा जाये तो वह बहुत हानिकारक भी सिद्ध होती है। इस बुराई का नाम है—अभिमान या अहंकार। सफलता पाकर मनुष्य इतराने लगता है, वह अपनी ओकांत भूल जाता है, अपनी गलतियों का संशोधन नहीं करता है, सफलता के मद में वह सोचने लगता है—‘मैं बड़ा बुद्धिमान, चतुर और पुरुषार्थी हूँ। मैं हर दिशा में शीघ्र ही सफलता प्राप्त कर सकता हूँ।’)

(मनुष्य जब गौरवग्रन्थि से ग्रस्त हो जाता है, तब वह अपने आपको सबसे बड़कर उच्च, महान् और ध्येष्ठ समझने लगता है, अपने आसपास के तथा अपने समाज एव राष्ट्र के अन्य व्यक्तियों को अपने से तुच्छ एव हीन समझने लगता है। वह जरा-सी प्रभुता पाकर मद में छलकने लगता है। अहंत्व अभिमान, दर्प या अहंकार से पीड़ित

मानव परिवार, समाज, राष्ट्र या धर्मसम्प्रदाय में अपने अलावा अन्य किसी को महत्त्व नहीं देता ।

मनुष्य में आत्मविश्वास का होना अलग बात है, अहंकार उससे सर्वथा भिन्न है । आत्मविश्वास और अहंकार मोटे रूप में एक-से दीखते हैं, मगर इनमें जमीन-आसमान-सा अन्तर होता है । जैसे कायरता और अहिंसा एक-सरीखी लगती है, पर दोनों की मनोदशा में दिन-रात जैसा भेद रहता है । आत्मविश्वास एक आध्यात्मिक गुण है, जिसका अर्थ होता है—कर्त्तव्यमार्ग पर दृढ़ रहना, कठिनाइयों में तनिक भी विचलित न होना । आत्मविश्वासी आत्मा की महत्ता मानते हुए भी सावधानी, परिश्रम, अन्तर्निरीक्षण, अध्यवसाय, परिस्थितियाँ, अन्य का सहयोग, जागरूकता आदि बातों पर सफलता को अवलम्बित समझता है, तथा फलाकाक्षा की परवाह न करके अपने सुनिश्चित पथ पर बढ़ता चला जाता है, जबकि गर्वग्रन्थि या अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति जरा सी सफलता पाकर सोचने लगता है—मैं ही सब कुछ हूँ, मुझ में कोई त्रुटि नहीं, मेरी बुद्धि सारी दुनिया से बढ़कर है, मैं जो चाहूँ, चुटकी बजाते ही पूरा कर सकता हूँ । दर्प-सर्प से दंशित व्यक्ति अपनी शक्ति, क्षमता, योग्यता और प्रकृति का बिना मूल्यांकन किये अपनी ताकत का पूरा नाप-तौल किये बिना ही कठिन कार्य प्रारम्भ करने की धृष्टता कर बैठता है, उसके अन्तर्मन में महत्त्वाकाक्षा, पदलोलुपता या अधिकारलिप्सा इतनी प्रबल हो जाती है, कि वह उस महत्त्वपूर्ण कार्य में दूसरों के सहयोग, सावधानी, जागरूकता, परिस्थिति आदि की विलकुल उपेक्षा कर डालता है । फलतः जब उस कार्य में असफलता मिलती है तो तिलमिलाने लगता है । वह अपने उपादान का दोष न देखकर निमित्तों को दोष देने लगता है । अहंकार को मद इसलिए कहा गया है कि जैसे नशीली चीजें खाने से मनुष्य में उन्मत्तता आ जाती है, उसी प्रकार एक छोटी-सी सफलता पाकर मनुष्य में उन्मत्तता आजाती है, उसका दिल-दिमाग अपने कावू में नहीं रहता । वह मामूली-सा पद, लाभ, श्रेय या महत्त्व पाकर इतराने और वीराने बगता है । उसकी अकड़ उद्दण्डता और अशिष्टता के रूप में चेहरे पर झलकती रहती है । दोहावली में कहा है—

छाती निकली ही रहे, तना रहे भ्रूभग ।

‘चन्दन’ मिथ्या मान का, छिपा न रहता रग ॥

चढ़े हुए रहते सदा, अभिमानी के नैन ।

सम्मुख कम ही देखते, दिन हो, चाहे रैन ॥

विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर अहंकारी के लिए सुन्दर प्रेरणा देते हैं—“घु आ आसमान से शेखी बघारता है और राख पृथ्वी से कि हम अग्निवश के है ।”

अतिमानी से सद्गुणों का पलायन

इसी प्रकार अतिमानी व्यक्ति जरा-सी सिद्धि या सफलता पाकर सज्जनता का

पय छोडकर उद्धतता को अपना लेता है। परन्तु यह उद्धतना किसी से भी वर्दाशित नहीं होती। सभी को अहंकार बुरा लगता है। भले ही कोई उसका तत्काल विरोध न करे, पर अवमर आने पर अहंकारी का कोई भी सच्चा मित्र नहीं रहता। चापलूस और खुशामदी लोग जो अपने मतलब के लिए उसके नाक के बाल बने हुए थे, समय आते ही अगूठा बत देते हैं।

(अहंकारी के मन से सब सद्गुण उमी प्रकार विदा होने लगते हैं, जिस प्रकार तालाब का पानी सूखने पर उसके तट पर रहने वाले पक्षी अन्यत्र चले जाते हैं। अहंकार से अन्य दुर्गुणों का पोषण होता है, जो मनुष्य को भववन्धनों में जकड़ने में कठोर लोहशृंखला का काम करता है। घमडी आदमी में वे सब दुर्गुण पैदा हो जाते हैं, जो किसी असुर या गुण्डे में होते हैं। असुरों या गुण्डों का अहंकार प्रारम्भ में विकृत होता है, बाद में वे दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं। वे अपने कार्य में जरा-सा व्याघात होते ही सर्पदश-सा अनुभव करने लगते हैं और तुरन्त विपैले साँप की तरह अनर्थ करने पर उतारू हो जाते हैं। एकाध बार ऐसे अनर्थों में सफलता मिलने पर तो वे पूरे नरपिशाच बन जाते हैं। डाकुओं और हत्यारों में लोभवृत्ति इतनी प्रबल नहीं होती जितनी अहता। अहंकार का प्राबल्य ही अधिक होता है, उनमें। अहता को ही असुरता का प्रतीक माना गया है। यदि अपराधियों के मस्तिष्क से अहंकार का तत्त्व निकाला जा सके तो वे शीघ्र ही अच्छे मानव बन सकते हैं।)

(अहंकार मनुष्य को इतना स्वार्थी बना देता है कि वह केवल अपने गुण और वैभव ही नहीं, उनका लाभ भी दूसरों को नहीं देता। इतना ही नहीं बल्कि अपने अहंकार की तृप्ति के लिए वह दूसरे की विशेषताओं तथा विभूतियों का भी शोषण करने का प्रयत्न करता है। सारे सघर्ष, लडाई, झगडे, राग-द्वेष इसी कारण है कि अभिमानग्रस्त मानव अपने आप को सबसे आगे देखने का यत्न करता है और दूसरे को पीछे। इस आगे-पीछे के सघर्ष से ही ये विपाक्त बातें फूट पडती हैं। अपनी पहल करना अभिमानी का नियम है।)

(अहंकार का अर्थ है—अपने तक सीमित रहने की सकीर्णता। अहंकारी का असहयोगी होना स्वाभाविक है। वह सब कुछ अपने लिए ही करना चाहेगा, अपने लिए ही सग्रह करेगा, केवल अपनी ही सुख-सुविधा पर दृष्टि रखेगा, तब भला वह दूसरों के सुख-दुःख में, दूसरों की उन्नति और जीवन-यापन में किस प्रकार सहायक और सहयोगी हो सकता है ?)

अहंकारी यहाँ तक सोचता है कि मैंने अपना विकास स्वयं ही किया है, मैंने समाज से कोई सहयोग नहीं लिया। समाज के ऋण और सहयोग का महत्त्व भूलकर यदि कोई इतराता है, और अहंकारी बनकर मदोन्मत्त होता है तो यह उमकी तुच्छता और असुरता है। अहंकार ही तो असुरता का प्रधान लक्षण है। मनुष्य ने जितना अधिक अहंकार होता है उतनी ही गहरी असुरी वृत्ति होती है। दुष्टता का जन्मदाता

अगर कोई है, पाप का मूल अगर कोई है तो कहना चाहिए वह अहंकार ही है। पतन की ओर ले जाने वाली जितनी भी प्रवृत्तियाँ हैं, वे सब पाप ही तो हैं। अहंकार से दूषित मनुष्य की गतिविधि कुछ इसी प्रकार की होती है।

अहंकार से प्रेरित व्यक्ति की गति चाहे तीव्र हो, पर वह प्रायः पापकारी होती है, कल्याणकारी नहीं। वह अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए दूसरो पर अत्याचार अन्याय करता है, शोषण करता है, उन्हें पैरो तले रौंदता है अपने अहत्व की शेखी में आकर दूसरो को दबाता—सताता है, प्रभुता का मद उसकी बुद्धि पर काला-घना स्वार्थ और मोह का पर्दा डाल देता है।

मैं ऐतिहासिक उदाहरण द्वारा आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा कि अति-मानी मनुष्य किस प्रकार मानवता को भूलकर असुरता को अपना लेता है ?

बात अधिक पुरानी नहीं है। कच्छ के समुद्रतटवर्ती कुन्दनपुर नगर के कोटी-श्वर एवं धर्मात्मा श्रेष्ठी हीरजी शाह का इक्लौता लाडला पुत्र था—नवलकुमार। सेठ हीरजी शाह और सेठानी चारुमती के बड़े ही मनोरथों के बाद नवल का जन्म हुआ था। नवल कुछ बड़ा हुआ तब सेठ ने उसे कलाचार्य के पास अध्ययन करने हेतु भेजा। नवल स्वस्थ एवं सुन्दर था, किन्तु वह स्वभाव से था—उच्छृंखल और अहकारी। 'पुरुष नारी से श्रेष्ठ है' यह दुर्भाविना उसमें घर कर गई थी। कुछ सहपाठी मित्र भी उसे ऐसे मिल गये जो दुष्ट स्वभाव के थे, और नवल की दुर्भाविना का समर्थन करते रहते थे। एक-दो मित्र ही ऐसे सच्चे थे, जो नवल को सुपथ पर लाना चाहते थे, किन्तु नवल पर उनके परामर्श का कोई असर नहीं होता था।

अहंकारी नवल ने एक दिन अपने मित्र के समक्ष अपने अहंकार प्रेरित उद्गार निकाले—“सारे शास्त्र पढकर मैंने तो एक ही निष्कर्ष निकाला है कि नारी ही सारे अनर्थों की जड़ है।” सन्मित्र ने कहा—नवल ! तुमने शास्त्र पढे ही नहीं हैं। शास्त्र में तो कहा गया है—

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः

—जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ दिव्य पुरुष क्रीडा करते हैं।

नवल ठहाका मारकर बोला—“यह तो नारियों के गुलामों का कथन है। मैं ऐसी अनुभवहीन उक्तियों को नहीं मानता।”

मित्र—“तो फिर यो कहो न, कि मैं शास्त्रों को नहीं मानता।”

नवल—“मैं तो उन जीवन्त इतिहासों को मानता हूँ, जिनमें स्त्री द्वारा हुए सर्वनाश की बातें लिखी हैं। जैसे सीता के कारण राम-रावण युद्ध हुआ, द्रौपदी के कारण महाभारत हुआ।”

मित्र—“तुमने तो भारत का इतिहास विपरीत ढंग से पढा है। नारी स्वयं पूज्य है; शक्ति और भक्ति है। स्त्री की रक्षा संस्कृति की रक्षा है। स्त्री की मृदु मुस्कान और मधुरता के आगे तुम भी झुक जाओगे।”

नवल—“मैं स्त्री का दास नहीं। मैं तो अपनी पत्नी के नित्य ५ जूते मारा करूँगा। मेरी दृष्टि में स्त्री इनी योग्य है।”

मित्र—“फिर हो गया तुम्हारा विवाह। कौन लडकी ऐसी होगी, जो प्रतिदिन जूते खाने के लिए तुम्हारी पत्नी बनेगी।”

नवल ने आवेश में आकर कहा—“न होगी तो न सही। मेरी प्रतिज्ञा यही है कि जो स्त्री प्रतिदिन ५ जूते खायेगी, उसी के साथ मैं शादी करूँगा।”

नवल के सदाचारी मित्र ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, वह उठकर वहाँ से चल दिया।

सहपाठी मित्र अपने अच्छे स्वभाव के कारण नवल को यदा-कदा समझाता था, किन्तु नवल की हृदयरूपी काली चादर पर कोई भी रंग न चढा।

नवल-विवाह योग्य हो गया था। अनेक श्रेष्ठी अपनी कन्याओं का विवाह-प्रस्ताव लेकर हीरजी शाह के पास आते लेकिन नवल ने अपनी प्रतिज्ञा सेठ हीरजी को बताई तो सेठ ने अपना माथा ठोक लिया और मन ही मन कहा—“ऐसे कुपुत्र के होने से तो नि सतान होना अच्छा। इसके साथ कौन कन्या विवाह करने को तैयार होगी।”

नवल की जूते मारने की प्रतिज्ञा दूर-दूर तक फैल गई। लेकिन नवल को इसकी चिन्ता नहीं थी। उसका अहंकार इस दुराग्रह को कतई छोड़ने को तैयार न था।

सयोगवश एक व्यापारी सेठ सपरिवार कुन्दनपुर आये। वे पायशाला में ठहरे। साथ में उनकी गुणवती कन्या रम्भा भी थी। वे कन्या की सगाई करना चाहते थे। इसलिए सेठ हीरजी के पास आये। वहाँ नवल को देखकर वे मुग्ध हो गये। अपनी कन्या के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा तो सेठ हीरजी ने नवल की कठोर और अमानवीय शर्तें रखीं। इस पर वह व्यापारी सेठ निराश होकर चला गया।

रम्भा के पिता ने पायशाला में पहुँचकर सारी बात कही। रम्भा ने भी नवल की प्रतिज्ञा सुनी तो वह बोली—“पिताजी! श्रेष्ठी-पुत्र की शर्तें मुझे मजूर हैं। मैं उसके साथ विवाह करूँगी।”

पिता—“बेटे! मैं कठोर-हृदय होकर तुम्हें उस नालायक के गले कंसे मढ़ सकता हूँ? क्या घरती पर सुन्दर वरो का दुष्काल है?”

रम्भा—“पिताजी! आपकी पुत्री की बुद्धि की कसौटी का यह अवसर है। मैं अपने प्रयत्न से श्रेष्ठी-पुत्र को सुपय पर ले आऊँगी और ऐसा उपाय करूँगी, जिससे वह स्वयं प्रतिज्ञा को तोड़ दे। तभी तो मैं नारी की महत्ता स्थापित कर सकूँगी।”

रम्भा की बुद्धिमत्ता पर उसके माता-पिता को पूर्ण विश्वास था, फिर भी उन्होंने सब तरह में उसे समझाने का प्रयत्न किया। उसका दृढनिश्चय जानकर

सामने वह अपनी झूठी शेखी बघारने लगा तो रम्भा पुरुष वेश में तेली के यहाँ से नवल के पहने हुए चिकने कपड़ों की जो पोटली लाई थी, उन कपड़ों को लेकर आई और कहने लगी—“मुझे पहचानते हैं। मैं आपका वही व्यापारी मित्र हूँ, जिसने आपको धन दिया था, और वेश्या, तेली आदि के चगुल से आपको छुड़ाया था।” नवल समझ गया कि यह रम्भा ही थी, जिसने मुझे धन दिया और तेली के यहाँ से छुड़वाया। तब एकदम हृष्यविश में आकर ‘प्रिये’ सम्बोधन करके उसे बाहुपाश में जकड़ लिया। नवल ने रम्भा से कहा—“अब तक मैं भ्रम में था। मुझे माफ़ करो, रानी। अब मैं कदापि तुम्हारे जूते नहीं मार सकता। मेरा पिछला सब वकाया भर पाया। मुझे प्रसन्नता है कि तुमने मेरी सारी शेखी अपनी बुद्धिमत्ता से उतार दी।”

हाँ, तो बन्धुओ ! मैं कह रहा था कि जो व्यक्ति अहंकार के हाथी पर चढ़कर दूसरों के साथ अमानवीय व्यवहार तक करने को उद्यत हो जाता है, उसे आखिर मुँह की खानी पड़ती है। नवलकुमार को अहंकार का सबक मिल गया।

अहंकार क्यों, किस बात का ?

मनुष्य अहंकार किस बात का करता है ? संसार की सभी वस्तुएँ नाशवान हैं। कोई भी वस्तु स्थायी नहीं। फिर अहंकार क्यों ? क्या क्षणिक वस्तुओं के अहंकार से उसके अह की तृप्ति हो जाती है ? कदापि नहीं। क्या किसी मनुष्य का नाम रहा है ? नहीं। फिर भी मनुष्य अपने अहंकार को चरितार्थ करने के लिए अधिक नाम फैलाना चाहता है। अह का रोग पागलपन है। वह नामवरी के मोह में, अहंकार के मद में पागल होकर न जाने कितने-कितने अनर्थ ढहाता है। इसीलिए एक कवि चैतावनी के स्वर में कहता है—

स्वप्न ससार है, रहना दिन चार है, मान करना नहीं ॥ हो मान० ॥ध्रुव॥

फूल फूला कि भौंरे आने लगे, लूटने के लिए गीत गाने लगे।

फूल था भूल में, मिल गया धूल में, मान करना नहीं ॥ स्वप्न ॥१॥

रूप यौवन भी सन्ध्या में ढल जाएगा, और यौवन-नशा भी उतर जाएगा।

इनमें मतवाला वन, मेरे भोले सज्जन, मान करना नहीं ॥ स्वप्न ॥२॥

सरसराता फव्वारे का जल जो चढा, मैंने देखा कि वोह सर के बल गिर पड़ा।

नेचर देती है दण्ड, रहा किसका घमड, मान करना नहीं ॥ स्वप्न ॥३॥

भावार्थ स्पष्ट है। वास्तव में मनुष्य अपने अहंकार को सन्तुष्ट करने के लिए अपना नाम और नामवरी चाहता है।

जैन इतिहास की एक प्रेरक घटना है—भारतवर्ष का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट् भरत दृहो घण्ड जीतकर अपनी विजय-पताका फहराता हुआ ऋषभकुट पर्वत पर पहुँचा। वहाँ वह विशाल शिलापट्टों पर अपनी दिग्विजय की स्मृति में अपना नाम

तथा परिचय अंकित करना चाहता था। इस प्रबल नाम-कामना को सन्तुष्ट करने हेतु वहाँ पहुँचकर गौर से देखा तो मालूम हुआ—वहाँ परिचय अंकित करने की तो दूर रही भरत इन तीन अक्षरो का नाम अंकित करने की भी जगह नहीं थी। हजारो-लाखो चक्रवर्तियो ने अपना-अपना नाम वहाँ अंकित कर रखा है। सोचा—किसी का नाम मिटाकर अपना नाम उस जगह खुदवा दूँ ? ज्योही भरत का हाथ उठा, किसी एक का नाम मिटाकर भरत नाम खुद गया; लेकिन उसी क्षण भरत के हृदयाकाश मे विवेक की बिजली कौंधी जिसके प्रकाश मे भरत ने सोचा—‘आज तूने किसी का नाम मिटाया है, कल कोई तेरा भी नाम मिटा सकता है।’ भरत की अन्तश्चेतना ने कहा—‘यह सब अहंकार का खेल है। वही मनुष्यो को विविध रूपो मे नचाता है। इस विश्व के इस विशाल पट पर किसका नाम अमिट व अमर रहा है।’ भरत का नाम-जनित अहंकार मिट गया।

अहंकार : ध्वंसात्मक रूप मे

(मनुष्य सत्कार्य करके किसी को हानि पहुँचाये बिना सम्मान और यश प्राप्त करे यह किसी हृद तक क्षम्य हो सकता है। किन्तु जब वह महत्त्वाकाक्षा से प्रेरित होता है, उसकी बडप्पन की लालसा भूख बनकर किसी भी प्रकार से अपनी तृप्ति पाने के लिए तडपने लगती है, तब वह पैशाचिक वृत्ति धारण कर लेता है। जब मनुष्य मनुष्यता की सीमा से बाहर आकर ससार पर बडप्पन थोपना चाहता है, तब वह एकदम निन्द्य एव धूणित बन जाता है। इस प्रकार के महत्त्वाकाक्षी लोगो की अहंकार वृत्ति मनुष्य को आततायी बना देती है।)

सिकन्दर, तंमूर, नादिरशाह आदि जो भी महत्त्वाकाक्षी आक्रामक हुए हैं, जिन्होंने अकारण मानव-जाति का सहार किया है। वे अहभाव से पीडित रहें हैं। यदि उनम अहभाव की प्रधानता न होती तो वे अपनी शक्तियो को किन्हीं ऐसे कामो मे लगाते, जिनसे मनुष्य-जाति का हित साधन होता। रावण, कस, हिटलर, हिरण्य-कशिपु, नेपोलियन आदि आतकवादी आक्रान्ता महत्ता की तृष्णा से पीडित थे। सद्-गुणो क अभाव मे जब उनकी महत्त्वाकाक्षा महत्ता नहीं पा सकी, पूजा-प्रतिष्ठा से वंचित रही, तब वे अकारण ही अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिये दुनिया के दुश्मन बनकर अपनी महत्ता बलात् थोपने के लिए ध्वंस के मार्ग पर दौड पडे। परन्तु क्या वे इतना सब रक्तपात करके और ससार को त्रास देकर कोई बडप्पन प्रतिष्ठा या आदर सम्मान पा सके ? नहीं। माना कि उनम साहस, शक्ति, मनोबल और विश्वास था, जिसके आधार पर वे ससार को आतकित कर सके। किन्तु उनकी ये विशेषताये उनके लिए एक भी प्रशंसा का शब्द तथा प्रतिष्ठा का एक विन्दु भी अर्जन कर सकी ह ? कितना अच्छा होता, उन्होंने अपनी विशेषताओ को ध्वंस म न लगाकर सृजन मे लगाया होता, सहार के स्थान पर सेवा का मार्ग अपनाया होता, आतक के स्थान पर प्रेम को स्थान दिया होता तो जीवनकाल मे उनकी पूजा प्रतिष्ठा होती ही, इतिहास

मेरुभीउनका नाम सूर्य-चन्द्र की तरह चमकता । लोग श्रद्धापूर्वक उनका नाम लेते, उनकी गौरव-गरिमा के आगे सिर नमाले । किन्तु अपने अहकार से प्रेरित होकर जो काले कारनामे उन्होंने किये, उनके कारण वे इतिहास के काले पृष्ठों पर अंकित किये गये ।

यह अहकार था, जिसके कारण महत्वाकाक्षी नैपोलियन गलत मार्ग पर चढ़ गया । नैपोलियन बाल्यकाल से ही महत्वाकाक्षी था । वह समाज में अपना विशेष महत्त्व और मूल्य चाहता था । उसकी बड़ी इच्छा थी कि लोग उसका आदर करें, सिर झुकवें और यह मानें कि नैपोलियन ससार का एक विशेष व्यक्ति है । उसकी यह कामना ही इस बात की द्योतक थी कि उसमें पात्रता की कमी थी, गुणों का अभाव था, जो मनुष्य को महान पथ पर लगा देते हैं । नैपोलियन की महत्वाकाक्षा अहकारजन्य थी ।

नैपोलियन ने अपनी प्रतिष्ठा, प्रशंसा एवं विशेषता के लिए लेखक बनने का मार्ग चुना । उसे विश्वास था कि लेखक बनने पर वह अपनी महत्वाकाक्षा की पूर्ति कर सकेगा । उसने अपने अन्दर लेखक के गुणों, उसकी विशेषताओं तथा योग्यता के मद्भाव-अभाव पर विचार नहीं किया और अपनी उच्चाकाक्षा से प्रेरित होकर वह १७ से २४ वर्ष तक लेखक बनने का प्रयत्न करता रहा, किन्तु सफलता न पा सका । उसका उद्देश्य लेखक या विचारक बनकर समाजसेवा करने का नहीं था, अपितु समाज में महत्ता एवं प्रतिष्ठा पाने का था । वह जल्दी से जल्दी अपने नाम की ध्वजा उड़ते देखना चाहता था । इसलिए वह अध्ययन और अभ्यास में समय न दे सका । उसने शीघ्रताशीघ्र 'कासिका-इतिहास' नामक पुस्तक लिख डाली और उस समय के प्रसिद्ध विद्वान 'एड्वे रेनाल' के पास सम्मति के लिए भेज दी । निष्पक्ष विद्वान ने—“और गहरी खोज के साथ पुस्तक को दुबारा लिखो” इस प्रकार का सम्मति देते हुए पुस्तक वापस भेज दी । 'एड्वे रेनाल' की सम्मति से उसे बड़ी झुंझलाहट हुई । तत्पश्चात् उसने 'प्रेम', 'आनन्द' तथा 'भान' जादि विषयों पर अनक लख लिखकर 'लिवरे पुरस्कार' की प्रतियोगिता में भेज दिये, किन्तु वे भी असफल घोषित कर दिये गये । इस घटना ने नैपोलियन को बिलकुल निराश कर दिया । वस, यही से उसका मार्ग गलत हो गया और उसमें ससार पर हठात् महत्ता थोप दान की प्रतिहिंसा जाग उठी । इस प्रतिक्रिया का दोष उसकी अहत्व-वृत्ति का था, जिसके कारण उसने अपनी अपात्रता की ओर नहीं देखा, समाज से हाँट कर लेना लगा ।

प्रतिहिंसा से प्रेरित नैपोलियन सैनिक क्षेत्र में चला गया । अपनी सम्पूर्ण शक्तियों को सन्निहित करके उसने बहुत कुछ किया, किन्तु उसका मूल्यांकन कुछ भी न हुआ । वह सैनिक बना, सेनापति बना, जाक्रामक हुआ और विजय प्राप्त की । सारे यूरोप पर आतक बनकर छा गया । वह शासक एवं सत्राट बना, फिर भी उसका उद्देश्य असफल ही रहा । चाहत, शौर्य व पुरोपाध के गुणों की शक्ति तथा विशेषता

तो अवश्य ही उसके माध्यम से प्रभावित हुई, किन्तु नैपोलियन का व्यक्तित्व अपने उद्देश्य में सफल न हो सका। जिस मुख्य महत्ता एव प्रतिष्ठा के लिए वह लालायित था, वह प्राप्त न हो सकी। इसके बदले इतिहास में वह आलोचना, निन्दा, भर्त्सना तथा अपवाद का पात्र अवश्य बन गया। अगर नैपोलियन ने अहंकार के वशीभूत न होकर उचित मार्ग में अपनी शक्ति लगाई होती तो शायद वह संसार के महानतम व्यक्तियों में गिना जाता।

निष्कर्ष यह है कि अहंकार या गौरवभाव जब अतिमात्रा में मानवता की सीमा लाघ जाता है, तो वह राग-द्वेष, प्रतिहिंसा, प्रतिद्वन्द्विता, ईर्ष्या, स्पर्धा तथा अपात्रता से दूषित हो जाता है और विष बनकर अपने आश्रयदाता को नष्ट कर डालता है।

गर्व : अनेक रूपों में

मानव-मन के अन्तस्तल में छिपा हुआ अहंभाव भी अनेक रूपों में बदल-बदलकर जीवन के अनेक प्रसंगों पर अभिव्यक्त होता रहता है। कभी वह अपने शरीर के सौन्दर्य, रंग-रूप, बल आदि पर अभिमान करता है, तो कभी वह जाति और कुल का गर्व करता है। कभी वह अपने ज्ञान, लाभ (प्राप्ति), ऐश्वर्य (प्रभुत्व) या तपस्या के मद से अभिभूत हो जाता है।

इतना ही नहीं, आध्यात्मिक या धार्मिक क्षेत्र में भी इस मद ने अपना पैर पसारा है। जो साधक वर्षों से साधना कर रहा है, उसके जीवन में भी तप, जप, स्वाध्याय, शास्त्रज्ञता, क्रियाकाण्ड-पालन आदि का अहंकार आ धमका। दान, शील और सवर आदि के क्षेत्र में भी अहंकार ने घुसकर उस क्षेत्र को विकृत कर दिया।

जिसने सनत्कुमार चक्रवर्ती की तरह रूप का गर्व किया, उसका गर्व भी चुर-चुर हो गया। जाति और कुल का अभिमान भी मिट्टी में मिल जाता है। उच्चजाति और उच्चकुल का होने के साथ उसमें सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यरूप रत्नत्रय हैं तो उसे जातिकुल का अभिमान करने की जरूरत ही नहीं है। अगर रत्नत्रय नहीं हैं तो भी जाति और कुल के अभिमान से क्या मतलब सिद्ध होगा? जाति और कुल तारने वाले नहीं हैं, बल्कि इनका अभिमान डुबोने वाला है। बल का अभिमान भी वृथा है। जो पहलवान जबानी में अपनी शक्ति पर इतराता था, बुढ़ापे में सारी शक्ति क्षीण हो जाने के कारण उसका सारा धमड चूर हो जाता है। किसी का बल स्थायी नहीं है, फिर उसका अहंकार करने से क्या लाभ?

एक ठाकुर साहब के अन्त-पुर में तेलिन आया-जाया करती थी। ठकुरानी उसके साथ स्नेह रखती थी। वह बार-बार मजाक में कहा करती थी—“ठकुरानी जी! आपके ठाकुर कितने दुबले-पतले हैं? क्या आप उन्हें पूरा खाना नहीं खिलाती। मेरा पति तेली देखिये कितना बलिष्ठ है, मोटा-ताजा है?” ठकुरानी हँसकर कह

देती—“यह तो अलग-अलग खासियत पर निर्भर है। ठाकुर साहब अफीम लेते हैं, इसलिए शरीर से दुर्बल लगते हैं, लेकिन बल में वे तेली से बढकर हैं।” परन्तु तेलिन मीके-वेमीके अपने तेली की ताकत की शेखियाँ बघारने से नहीं चुकती थी। ठकुरानी ने एक दिन ठाकुर साहब से तेली को अपनी ताकत बताने को कहा तो उन्होंने कहा—“कभी समय आने पर मैं उसे देख लूंगा।”

एक बार गाँव पर किसी शत्रु की सेना का हमला होने वाला था। समाचार मिलते ही ठाकुर साहब अफीम लेकर अश्वारूढ़ हो सेना के साथ युद्ध के लिये चल पडे। सयोगवश मार्ग में वह तेली लोहे का कुश हाथ में लिये खडा था। ठाकुर साहब ने ज्यो ही उसे देखा, अपना घोडा उसके निकट ले जाकर तपाक से वह लोहे का कुश तेली के हाथ से लेकर पूरी ताकत से इस प्रकार मोड दिया मानो तेली के गले में हँसली (गले का आभूषण) पहना दी गई हो। तेली ने बहुत जोर लगा लिया लेकिन वह हिलती ही नहीं थी। कुशरूपी हँसली के कारण तेली का जीवन दूभर हो गया। तेलिन फिर ठकुरानी के सामने आजिजी करने लगी कि किसी तरह ठाकुर साहब से कहकर मेरे पति के गले से कुश निकलवाओ। ठकुरानी ने हँसते हुए कहा—“तू तो कहती थी न, मेरा पति बडा बलवान् है।”

तेलिन बोली—“मेरी नासमझी पर ध्यान न दे, माफ करे।”

ठकुरानी ने एक दिन ठाकुर से कहा—“बेचारे तेली के गले में लोहे का कुश आपने मोडकर डाल दिया, बेचारा मुसीबत में पड़ गया, किसी तरह उसे निकाल दीजिए।”

ठाकुर—“तुमने ही तो उसे ताकत का चमत्कार बताने को कहा था। वह तो जोशपूर्ण स्थिति थी। अब वंसी जोशपूर्ण स्थिति आने पर ही कुश निकाली जा सकगा।”

सयोगवश ५-७ दिन बाद ही फिर गाँव पर शत्रु ने चढ़ाई कर दी। ठाकुर सामना करन के लिए ससैन्य घोड़े पर चढ़कर शत्रु को परास्त करन निकल। रास्ते में वह तेली कुश की हसली पहन खडा था। ठाकुर साहब ने घोडा एकदम निकट ल जाकर उस मुडी हुई कुश को दोनों हाथों से इस तरह बलपूर्वक ताना कि उसे बिलकुल सीधा करके नाच गिरा दिया। तेली क जी म जी आया। उसके बल का अभिमान धूर-धूर हो गया। वह ठाकुर साहब की ताकत का लोहा मान गया।

बन्धुओं ! बल का गर्व करना भी बुरा है। अहकार के रास्ते बहुत सूक्ष्म हैं। माग बहुत अपरिचित है। अहकार त्याग से भी भर सकता है, ज्ञान से भी, धन से भी, पद से भी। एक आदमी रोज स्यानक में जाता है, प्रवचन सुनता है, कोई आदमी जप करता है या तप करता है, तो वह अपने आपको धीरा से विशिष्ट मानने लगता है। यही अहकार है। अहकार एक प्रकार का नया है, जो मनुष्य के मन पर हर कोन से चिपक जाता है। अहकार का मूल रूप ‘मैं हूँ’ या ‘मैं भी कुछ हूँ’,

प्रकार का है। वास्तव में अहंकार का अतिरेक मनुष्य के जीवन को नष्ट-भ्रष्ट कर देता है। अहंभाव बहुत रूपों में आदमी को पकड़ सकता है। इसीलिये अमृत काव्य संग्रह में प्रौढकवि शास्त्रविशारद ५० रत्न अमीरचन्द्रपिजी म० ने अभिमान को असार बताकर छोड़ देने की प्रेरणा की है—

अग रग चग देख करे क्यों गुमान मन,
 पतग को रग लगे उड़ता ससार है।
 डाभ की अणी पै जैसे रही, उदक-कणी,
 कागद की नाव वनी होय कैसे पार है ?
 चक्री चौथे सनतकुमार अभिमान कियो,
 देखत विनाश भयो, ऐसो यो असार है।
 अमीरिख कहे भवि तप-जप-व्रत सार,
 सुकृत को धार जासु सुख श्रेयकार है।

वास्तव में अहंकार मरणधर्मा है, नाशवान है। जो व्यक्ति अहंकार के अतिरेक में पागल हो जाता है, उसका सग करना या उसकी छाया—सेवा में रहना किसी भी प्रकार उचित नहीं है। क्योंकि अहंकारी के सग से व्यक्ति में भी झूठे अहंकार का चेप लग जाता है। अहंकार का चेप मनुष्य को स्वार्थी, कृतघ्न, ईर्ष्यालु, प्रति-स्पर्द्धी एवं अनेक दोषों से युक्त बना देता है।

हीनता का अतिरेक : विकास का अवरोध

जैसे अहंकार या गर्व का अतिरेक मनुष्य को उद्धत और उद्दण्ड बना देता है, वैसे ही हीनता का अतिरेक भी मनुष्य को अकर्मण्यता, किकर्तव्यविमूढता, निराशा और मायूसी की ओर ल जाता है। हीनभावना जिस मनुष्य में घर कर जाती है, वह अपने आपको तुच्छ, अकिंचन, अशक्त, असमर्थ, दीन-हीन, नीच और विवश समझने लगता है। वह रात-दिन यो सोचता रहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से यह कार्य बिलकुल नहीं हो सकता, मैं तो उसके सामने कुछ नहीं हूँ, न न बाबा ! मुझसे यह हो ही नहीं सकता, इसी प्रकार की हीनभावनाओं में बहते रहने वाला व्यक्ति अपने परिवार, राष्ट्र, समाज और जाति से बिलकुल अलग-थलग हो जाता है। एक तरह से वह झपू, दबू, कायर और दीन बन जाता है।

हीनता की भावना मनुष्य को बिलकुल पराधीन, परमुखापेक्षी और भाग्य-परायण बना देती है। हीनता की भावना से ग्रस्त लोग स्वयं को धिक्कारते हैं, अपनी अधोगति के लिये या तो भाग्य को दोषी ठहराते हैं, या फिर निमित्तों को कोसने लगते हैं। ऐसे लोग अपने उत्कर्ष के लिये प्रयत्न करने के बदले दुनियाभर की शिका-यत करने को उद्यत रहते हैं। अपने कार्य में अयोग्य होने के कारण जब वे पदच्युत कर दिये जाते हैं तो वे अपनी त्रुटियों पर ध्यान देने के बजाय प्रायः यह कहते हैं—

“जमाना बुरा है। सब मेरी व्यर्थ ही शिकायत करते हैं। मालिक अपनी आँख से नहीं देखता, वह कान का कच्चा है।” उसे यह नहीं सूझता कि उसने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम नहीं किया।

हाँ तो, जितनी भी विकृत भावनाएँ हैं, उनमें सबसे घातक भावना स्वयं को दीन-हीन मानने की भावना है। दैन्य या हीनभाव मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। दीनता-हीनता से पीड़ित व्यक्ति कभी सच्चरित्र नहीं बन सकता।

मैं ‘नाचीज हूँ’, ‘तुच्छ हूँ’, ‘नगण्य हूँ’ ये शब्द कहने वाले या तो पाखण्डी होते हैं, जो दूसरों के मुँह से सुनना चाहते हैं—‘आप तो राजा हैं, आप विद्वान् हैं, आप महान हैं, आप हमारे सिरताज हैं,’ आदि अथवा वे गिरे हुए पतिन और पापलिप्त होते हैं, जो अपने उठने को, उत्थान की प्रगति की, या पाप त्यागकर धर्मात्मा बनने की सारी आशा छोड़ चुके हैं। जो अपना आत्मविश्वास खो चुके होते हैं, जिनमें किसी भी कठिन काम को प्रारम्भ की हिम्मत नहीं होती, न कठोर कर्तव्य का पालन करने का साहस होता है, वे आत्महीनता के शिकार हैं, ऐसा समझना चाहिए।

हीनता की भावना क्यों और कैसे ?

मनुष्य के मन में हीनता की भावना तब जागती है, जब वह दूसरों को अपने से अधिक सम्पन्न देखकर मन ही मन यह विचार करने लगता है—‘कहाँ ये और कहाँ मैं ?’ हीन भावना का शिकार जब अपने से बड़े, सम्य, सफेदपोश लोगों को देखता है तो मन ही मन अपने भाप को ज्ञान में, वेशभूषा में, धन और पद में बहुत छोटा और हीन मानने लगता है। उनके सामने जाने और बात करने में उसे झप आती है। वह जब यह देखता है कि उसके सामने उच्च शिक्षित, डिग्रियों और उपाधियों से विभूषित लोग बैठे हैं, वे विदेशी भाषा में बोलते हैं, अपनी भाषा छोड़कर, तब वह अपने आप में उदास और परेशान होकर धुलता जाता है।

एक व्यक्ति था, वह अपनी भाषा और वेशभूषा बदल नहीं सकता था। परन्तु उसने अपना डेट, शिक्षित मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए उनकी पसन्द के कपड़े सिलवाकर जलसे में भिजवा दिये, ताकि वहाँ लटका दिये जाय। परन्तु वे शिक्षित लोग प्रसन्न न हुए। वे तो अपने ही रंग-रङ्ग में उस सजाना और बनाना चाहते थे, जिसके लिए वह तैयार न था।

फिर एक दिन सभ्यों के वाच में जाकर अपने आपको वह हीन मान बैठता था। उस अन्तर् को गहराई में आत्मग्लानि घर कर गई थी।

हीनभावनाग्रस्त व्यक्ति अपने आपको बहुत पिछड़ा हुआ मान बैठता है। हर पहलु से वह विचार न करके सिर्फ़ एकाध पहलु में विचार करता है और अपने आपको जगला, पिछड़ा या गवार मान बैठता है। वह दूसरों की वतारि जूटों-बुरों सम्पत्ति पर अपने-आप को तोलने लगता है। वह अपने अन्तर् का तराजू में अपने का नहीं तोलता, जो कि असली धम काटा है। उसने तोलने पर शायद ही वह हीन बँचे।

परन्तु दूसरो की तराजू मे अपने को तौलने का विचार मन मे आए तो समझ लेना चाहिए कि उसका मन रोगी है। यह तौल कभी सच्चा नहीं होता। 'मैं दीन हूँ, मैं हीन हूँ' ऐसा विचार करने और मानने से मनुष्य दीन-हीन हो जाता है। 'अष्टावक्र संहिता' मे कहा गया है—

मुक्ताभिमानो मुक्तो हि, बद्धो बद्धाभिमान्यपि ।

किवदन्तीति सत्येय, या मतिः सा गतिर्भवेत् ॥

—जो अपने को मुक्त मानता है, वह मुक्त है और जो बद्ध मानता है, वह बद्ध है। जगत् मे यह किवदन्ती सत्य है कि मनुष्य की जैसी मान्यता या मति होती है, वैसी ही उसकी गति-प्रवृत्ति होती है।

हीनता-प्रकाशन का यह रोग प्रायः ऐसे व्यक्तियों मे भी देखा जाता है, जो अपने को दुनिया का अनोखा हीरा समझते हैं। वे पहले अपना मूल्यांकन बहुत ऊँचा कर लेते हैं, परन्तु जब उनके द्वारा कल्पित अभिमान या अभिमत ठुकरा दिया जाता है, तो वे मुँह के बल नीचे गिरते हैं। पहले उनकी धारणा ऐसी होती है कि दुनिया उनको हर समय सर आँखो पर उठाये रखे, उनके साथ विशिष्ट प्रकार का व्यवहार हो, लेकिन जीवन के सागर मे उन्हें भी ऊँची-नीची लहरों के थपेड़े सहने पड़ते हैं, या दूसरो की तरह चक्की मे पिसना पड़ता है, तब उनके सारे स्वप्न भग हो जाते हैं। वे अपने को अकेले, असहाय और निर्बल अनुभव करने लगते हैं। अपनी नि सहायता का विज्ञापन करने के लिए वे हीनता प्रगट करते रहते हैं।

दीनता की भावना तभी जागती है, जब मनुष्य किसी की अधीनता स्वीकार करता है। यह जरूरी नहीं कि हर एक नौकरी करने वाला दीन-हीन हो, जो मनुष्य अपनी योग्यता और पुरुषार्थ के भरोसे नौकर होगा, उसके स्वाभिमान पर कभी आघात नहीं पहुँचेगा। नौकरी या वेतनभोगिता का अर्थ दीन-हीन होना नहीं है, अपितु परस्पर सहयोग देना और अपने हक का—श्रम का मूल्य पाना है, अपना कर्त्तव्य करके अपना अधिकार पाना है। नौकरी करना भीख माँगना नहीं है। पर अधिकांश नौकरी करने वालो की आत्मा मर जाती है, वे अपने आपको मालिक के आगे इसलिए हीन और विवश समझ लेते हैं क्योंकि उन्हें दूसरी जगह इतना ऊँचा वेतन, इतने आराम की नौकरी मिलने की आशा नहीं होती या अपने मे योग्यता और अपने पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं होता। जो नौकरी का अर्थ पैसे के लिए, पेट के लिए, या किसी स्वार्थ के लिए काम करना या दासता के जुए मे जुटना समझते हैं, वे दीन-हीन हो जाते हैं। सच्चा आदमी कभी दीन नहीं बनता। वासनाओ या परिस्थितियों का गुलाम या अनैतिक उपाया से लोभ को तृप्त करने वाला व्यक्ति ही हीन बनता है।

सामर्थ्य से अधिक वेतन पाने या पुरस्कार पाने की आशा रखने वाले व्यक्ति भी दीन-हीनता के शिकार बनते हैं। अधिक की चाह मनुष्य को अशान्त और हीनता

का रोगी बना देती है। स्थूल दृष्टि से दूसरो के सुखी होने का अनुमान लगाकर उसकी तुलना में अपने-आपको दुखी मानना भी हीनता का एक प्रकार है। ऊँचे दर्जे के लोगों से मेल-जोल बढ़ाने वाले लोग भी हीनता का रोग पाल लेते हैं। अपने से अधिक मौक्तिक वैभव, बुद्धि, बल, या तप आदि देखकर अपने मन में कुदते रहना, असन्तोष व्यक्त करना भी हीनता की बीमारी है। एकान्त में किया हुआ अपराध मनुष्य के मन को वार-वार कचोटता रहता है, उससे आत्मग्लानि एवं हीनता आती है। अदण्डित अपराध को मनुष्य भी हीन बना देते हैं।

असुन्दर, बेडौल या खराब चेहरे वाले लोग, खासकर महिलाएँ अपने आपको हीन अनुभव करने लगती हैं। ऐसी हीनता की ग्रन्थि का प्रदर्शन मन की अनेक अवस्थाओं में होता है। पागल व्यक्ति प्रायः हीनता की ग्रन्थि से पीड़ित होते हैं। वचन की कुचली हुई इच्छाएँ भी मनुष्य को हीन बना देती हैं। कई साधक विद्वान् होते हैं, परन्तु बड़े-बड़े विद्वानों, वक्ताओं का भाषण सुनकर या लेख पढ़कर उनके मन में यह भ्रम घुस जाता है कि मैं अच्छा भाषण नहीं दे सकता, मैं लेख नहीं लिख सकता, यों सर्वदा आत्महीनता से प्रताडित होकर दीन-हीन बने रहते हैं।

मुझे एक विद्वान् सन्त का अनुभव है, वे व्याकरण, न्याय एवं दर्शनशास्त्र के अच्छे विद्वान् हैं, शास्त्रों के ज्ञाता भी हैं, पर उन्हें भाषण देने को कोई कहे तो वे एकदम झप जाते हैं और अपने आपको विलकुल असमर्थ पाते हैं, हीनभावनाओं से ग्रस्त होने के कारण वे इन्कार कर देते हैं, भाषण देने से।

कई विद्वान् लेख लिखना ही तो अपने में हीनता महसूस करते हैं। कई साधक उच्चस्तरीय साधना करते हुए भी अपने आपको नगण्य एवं तुच्छ समझ लेते हैं। जब वे दूसरो को साधना में सफल और आगे बढ़े हुए देखते हैं तो उनमें अपने प्रति हीनता-दीनता की भावना पैदा हो जाती है।

वेदव्यासजी के पुत्र श्री शुकदेवजी पहुँचे हुए आत्मज्ञानी थे, लेकिन उन्हें अपनी योग्यता का भान नहीं था। उन्हें भ्रम था कि अन्य साधक मुझसे साधना में बहुत आगे बढ़े हुए हैं। इसलिए वे अपनी आत्मिक योग्यता का भान करने एवं हीन भावना दूर करने हेतु अपने पिता की आज्ञा लेकर विदेहराज जनक के यहाँ पहुँचे। वहाँ के राजनी ठाठ का उन पर कुछ भी असर न हुआ। जब द्वारपालों ने उन्हें रोका और धूप में घड़ा रखा, फिर भी वे अपमान-विजयो बनकर वहाँ साधना में लीन रहे। पचासो सुवर्तियाँ हाव भाव एवं हास्य-विनोद करती हुई उन्हें भोजन कराने में जुटी रहीं तथा समय-असमय घेरे भी रहीं, फिर भी उन कामविजिता का मन पिचसित न हुआ। वे तो नतत निर्वेष व निर्विकारी बनकर आत्मरमण करते रहे।

दूसरे दिन महाराज जनक आये और शुकदेव का सम्मान करके उनके नमस्कार किये। शुकदेव ने जब जनक विदेहों ने आत्मज्ञान को प्राप्ति कराने की भाँग की, तब राजा ने कहा— 'नगण्य'। आप आत्मिक ज्ञान की दृष्टि से पूर्ण हैं, सुगुण्य एवं

मानापमान आदि में पूर्णतः आत्मस्थ हैं तथा काम-भोग आदि से अनासक्त हैं—यह मैंने भली-भाँति देख लिया है। फिर भी आपके मन में अभी भ्रान्ति है कि मैं आत्म-ज्ञानी नहीं बन सका, वस इतनी-सी आत्मविश्वास की कमी है। आप अपनी आत्मिक योग्यता को कम मत आँकिये।”

राजा की बात सुनते ही उनकी हीनभावना समाप्त हुई, अपने में आत्मज्ञान की योग्यता का भान हुआ।

नम्रता और हीनता में अन्तर

कई बार लोग अपनी हीनता को नम्रता समझ लेते हैं। परन्तु जहाँ मिथ्या भावुकता, आत्मविश्वास की कमी और हीनता से युक्त मायूसी एवं अत्यन्त नमन हो, वहाँ नम्रता नहीं, हीनता है। नम्रता में दबैल होने का भाव नहीं होता। आत्म-विश्वास, शक्ति, सद्भावना, साहस, गम्भीरता—ये विनम्रता के रूप हैं। नम्रता में शक्तिप्रियता एवं पदलोलुपता के लिए कोई स्थान नहीं है। क्योंकि ये सब अपने में स्वार्थ से सने एवं संकीर्णता से परिपूर्ण हैं, जबकि नम्रता में सबका ध्यान, सबसे पीछे अपने आपको गिनने का महत्त्वपूर्ण आदर्श है। स्वार्थ के लिए नम्रता में कोई स्थान नहीं, इसमें एकमात्र परमार्थ को गति है। नम्रता मानसिक भाव है, उसके बाह्य सक्रिय रूप हैं—सेवा, आत्मीयता, आध्यात्मिक एकता और समता। हीनता में ये सब रूप नहीं होते, वहाँ होती हैं—ग्लानि, पड़े-पड़े पशवात्ताप, एवं निम्नता की भावना, असंतोष और अन्दर ही अन्दर कुठन।

एक होती है—हृदयहीन नम्रता; जिसमें अभिमानी मनुष्य अपने वडप्पन को बनाये रखने या बढ़ाये जाने के लिए झूठी नम्रता का स्वाग करता है। ऐसी दिखावटी नम्रता खतरनाक होती है। इससे सरल प्रकृति के लोग प्रायः धोखा खा जाते हैं। स्वार्थी, पदलोलुप एवं अभिमानी व्यक्तियों ने नम्रता को भी एक साधन बना लिया है, अहंकार मन्तुष्टि का।

हीनभावना के शिकार बालक

{ कभी-कभी कई बालक अपने को मातृ-पितृहीन अनुभव करके हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। जिनके कुल आदि का पता नहीं होता या जिन्हें माँ-बाप का प्यार नहीं मिलना, ऐसे बच्चे भी हीनताग्रन्थि में ग्रस्त होते हैं।

अभयकुमार ने वन में घूमकर वापस लौटते हुए रास्ते में पड़े एक नवजात शिशु को पड़ा देखा तो उनकी कण्ठा उमट पड़ी। उन्होंने बालक को उठा लिया, घर ले जाए। बच्चे का नाम रखा—‘जीवरू’। शिक्षा-दीक्षा का भार स्वयं उठाया। जीवरू बड़ा हुआ तो एक दिन उसने राजकुमार अभय से पूछा—“मेरे माता-पिता कौन हैं?” अभय ने वह मारी घटना कह सुनाई कि किस तरह वह जंगल में पड़ा मिला था। अपने को मातृ-पितृहीन अनुभव कर जीवरू को गहरी वेदना हुई।

उसने अपने अभिभावक अभय से कहा—“महाशय ! आपने मेरी रक्षा न की होती तो अच्छा था । वताइए, आत्महीनता का भार लेकर मैं कहाँ जाऊँ ?”

राजकुमार को एक वार तो यह सोचकर बड़ा दुःख हुआ कि समाज में ऐसे कितने बच्चे होंगे, जो बड़ों की भूल और असावधानी के कारण आत्महीनता के भार से दबे होंगे । उन्होंने जीवक को धैर्य दिनाते हुए कहा—“वत्स ! दुःख करने की अपेक्षा, आओ हम दोनों मिलकर प्रायश्चित्त कर लें । तुम तक्षशिला जाकर दत्तचित्त होकर विद्याध्ययन करो, जिसमें अपने में पात्रता उत्पन्न करके पददलित समाज को कुछ प्रकाश दे सको और मैं आज से मगध के नैतिक उत्थान के लिये अपने आपको समर्पित करता हूँ ।” जीवक ने यह बात मान ली । विद्याध्ययन के लिये तक्षशिला चल पड़ा । प्रवेश के समय आचार्य ने नाम, पिता का नाम, कुल और गोत्र पूछा तो जीवक ने बिना कुछ छिपाये स्पष्ट कह दिया । आचार्य ने सत्यवादिता से प्रभावित होकर उसे प्रविष्ट कर लिया । जीवक ने एक दिन आयुर्वेदाचार्य की उपाधि ले ली । कल उमें मगध के लिये प्रस्थान करना था । गुरु के स्नेह और जीवन की निराशाओं ने उमें बहुत दुःखी बना रखा था । रात में देर तक नीद नहीं आई । तभी प्रधानाचार्य ने पूछा—“वत्स ! तुम्हारी जाँचें लाल एव मुखाकृति उदात्त क्यों ह ?” जीवक ने कहा—“देव ! आप जानते हैं कि मेरा कोई कुल व गोत्र नहीं, मैं जहाँ भी जाऊँगा, लोग मुझ पर उँगलियाँ उठावेंगे । क्या आप इतना प्रायश्चित्त मुझे यही न करने देंगे कि मैं आपकी सेवा में ही बना रहूँ ।”

आचार्य गम्भीर थे । बोले—“वत्स ! तुम्हारी योग्यता, प्रतिभा और ज्ञान ही तुम्हारा कुल और गोत्र है । तुम जहाँ भी जाओगे, वही तुम्हें सम्मान मिलेगा । दुर्भाग्यग्रस्त प्राणियों की सेवा में अपने को समर्पित करना ही सबसे अच्छा प्रायश्चित्त है ।”

जीवक को आत्मविश्वास का प्रकाश मिला । वह आचार्य जीवक बनकर मगध में पहुँचा और सारे मगध में प्रसिद्ध हो गया ।

कहने का अर्थ यह है कि जिस बालक में किसी कारणवश हीनभावना घर कर जाती है, अगर वह नहीं निकाली जाती है तो वह जाने चलकर विद्रोही, हत्वारा, गुण्डा, डाकू या चोर आदि अपराधी बन जाता है । आत्महीनता से ग्रस्त व्यक्ति का जीवन अपराधी-ता जीवन होता है । उनके मनमें या सेवा न रहकर क्या कोई अपने जीवन को निरक्षय, पवित्र और सुखी-शान्त बना सकता है ? हीन व्यक्ति के मनमें न रहकर कोई भी अपना आत्मविकास नहीं कर सकता ।

इसलिए दोनों का समर्थन त्याग्य है

अधुना ! इस जीवन में न मर्यादा गीतम न जीवन को सुख, निरक्षय, सुखी, शांति तथा एव आत्मविकास बनाने हेतु अतिमानी और अतिहीन दोनों का समर्थन

त्याज्य बताया है। क्यो त्याज्य है ? यह मैं दोनो प्रकार के व्यक्तियो का विश्लेषण करके बता चुका हूँ।

(आप इस विवेक के प्रकाश मे अपने आपको देखें, और स्वय भी अतिमानी एवं अतिहीन न बनें। दोनो ही प्रकार के जीवन दोषयुक्त है। उभय जीवन से अनेक दुर्गुण जीवन मे प्रविष्ट हो जाते है, इसलिए अपना जीवन भी इस प्रकार का होने से बचाएँ, साथ ही ऐसे जीवन वाले लोगो से भी अपने आपको दूर रखें। ऐसे लोगो की छाया मे रहने से संसर्गज दोष जीवन मे प्रविष्ट होने का खतरा है) यही कारण है कि महर्षि गौतम ने चेतावनी दी है—

न सेवियन्वा अइमाणी-हीणा

३

७२. चुगलखोर का संग बुरा है

धर्मप्रेमी बन्धुजो !

आज मैं आपके समक्ष ऐसे जीवन की चर्चा करना चाहता हूँ, जिसका संग करना बुरा बताया है। महर्षि गौतम जीवन के श्रेष्ठ पारखी थे। उन्होंने निन्द्य जीवन अपनाने का ही नहीं, निन्द्य जीवन वालों का संग करने या उनकी सेवा करने का भी निषेध किया है। गौतमकुलक का यह श्रुवां जीवनमन्त्र है। यह इस प्रकार है—

न सेवियन्वा पितुणा मणुस्ता

(—पिशुन (चुगलखोर या निन्दक) लोगों का सेवन—नग नहीं करना चाहिए।

अब हमें सोचना चाहिए कि पिशुन का जीवन इतना निन्द्य क्यों है और उसका संग क्यों त्याग्य है ?

पिशुन का स्वभाव दुर्भावपूर्ण

पिशुन का अर्थ है—चुगलखोर, दूसरे की निन्दा या दूसरों की बुराई करना ही जिसका स्वभाव है, वह है पिशुन। एक आचार्य ने पशुन्य का लक्षण बताया है—

पशुन्य परोक्षे सतोऽसतो वा दोषस्योद्घाटन, परगुणानहनतया दोषोद्घाटन वा।

—पीठ पीठे सब या असत् दोष को प्रकट करना अथवा दूसरे के गुणों को गहन न कर सकने के कारण उसका दोष बताना पशुन्य (चुगली) कहलाता है।

पशुन्य का जिसका स्वभाव है, दूसरों की विद्यमान या अविद्यमान बुराइयों को प्रकट करना ही जिसकी आदत बन जाती है वह पिशुन या चुगलखोर रहता है।

चुगलखोर यथार्थ बात को विपरीत रूप में नमक-निचं बनाकर बतलाता है। ऐसे उम में बात करना है कि उसकी बात में कहीं असत्य होने का गन्ध भी न आ सके। एक सास्थानी दोहे में चुगलखोर का लक्षण दिया गया है—

उलटी को मुलटी करे, मुलटी को उलटी

करे धुरी नव जगत् को, ते नर चुगल खोर ॥

निश्चय यह है कि चुगलखोर जो नमक-निचं करने के लिए मुँह धोता है। दूसरे के गुणों को उलट कर और प्रकट करे मुँह के रूप में दूसरों के कर्तव्य प्रकट करता है। इस प्रकार की चुगलखोरी से ही जो लोग बुरा बनते हैं

बल्कि लोग जब उसकी आदत को समझ लेते हैं, सब कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता, सभी उसे झूठा (असत्यवादी) समझते हैं। एक बार कदाचित् उसके चक्कर में व्यक्ति आ जाये किन्तु बाद में तो कदापि उससे वास्ता नहीं रखते, उससे खूब नहीं मिलते ।

चुगलखोर अपनी आदत के अनुसार जब किसी की चुगली करने लगता है, तो उसके दोनों ओठ जुड़ जाते हैं, वे ऐसे लगते हैं, मानो विष्ठा उठाने के लिए दो ठीकरे हैं, उन्हीं दो ठीकरो में वह अपने तालु, कण्ठ और जीभ से दूसरो की निन्दारूपी विष्ठा उठाता है । सुभाषित रत्न भाण्डागार में यही बात कही है—

भिन्नकुम्भशकलेन किल्विष, बालकस्य जननी व्यपोहति ।

तालुकण्ठरत्नभिरुज्जिता दुर्जनेन जननी व्यपाकृता ॥

अर्थात्—माता बालक की विष्ठा दो ठीकरो से उठाती है। चुगलखोर ने निन्दा-चुगली रूपी विष्ठा को अपने तालु, कण्ठ एवं जीभ द्वारा उठाकर जन्म देने वाली माता को भी मात कर दिया ।

कितना अधर्मयुक्त, पापभरा अधर्मकार्य है, चुगलखोर का !

चुगलखोर किसी के बनते हुए कार्य को बिगाडना जानता है, सुधारना नहीं। प्रायः देखा गया है कि चुगलखोर अपने मालिक (स्वामी) को प्रसन्न करके उसका प्रिय बनने के लिए दूसरे के विषय में झूठी-सच्ची बातें भिडाता है, और दोनों में मन-मुटाव करा देता है, या दोनों में एक-दूसरे के प्रति अविश्वास, अथवा अप्रीति पैदा करा देता है। कितनी अधम—नीच वृत्ति है यह !

रामायण के मधुर प्रसंग को कैंकेयी रानी की मथरा दासी अरोचक बना देती है। यह तुलसी रामायण का हर पाठक या श्रोता जानता है, रामराज्य को अगर किसी में एक ही रात में पलट-किया है तो पिशुनकर्त्री मथरा ने ही। वह चुगलखोर के साथ-साथ कपट क्रिया प्रवीण, एवं वागविदग्धा भी थी। उसने जब यह देखा कि कल प्रातः ही राम को राजगद्दी पर बिठा दिया जायेगा। इसे रोकने और अपनी मालकिन कैंकेयी के पुत्र—भरत को दिलाने की कोशिश मुझे इसी रात में करनी है।

उसने रानी कैंकेयी को बहकाया—“अरी रानी ! तुझे पता है, कल क्या होने वाला है ?”

कैंकेयी—“क्या तुझे इतना भी पता नहीं, कि कल राम को राजगद्दी पर बिठाया जायेगा ?”

मथरा—“मुझे तो इसमें भावी अज्ञगल-सा दिखता है।”

कैंकेयी रोप में आकर बोली—“चुप रह ! तेरी जीभ खिचवा लूंगी जो तूने

एसे जशुभमूचक शब्द कहे तो । मला मेरे बेटे राम को राजगद्दी मिनेगी, इसमें क्या अमगल होगा ?”

मथरा यह सुन जोर-जोर में रोने लगी और कहने लगी—“जयोव्या का राजा कोई भी बने मेरा क्या नुकसान है ? मैं तो दामी की दासी ही बनी रहूँगी, रानी नहीं बन जाऊँगी । पर मैं तो तुम्हारे हित की बात कहती थी, तुम्हें नहीं सुहाती तो न नहीं ।”

मथरा के इस मात्तजाल को भोली-भाली कंकैयी रानी न समझ पाई, वह बोली—“अच्छा यह बता, राम को राजगद्दी मिनेगी, इसमें मेरा क्या अमगल होगा ?”

मथरा बहुत कुछ मनाने पर बोली—“राम को राजा बनाया जायेगा, तब राजमाता कौशल्या बनेगी, आपको तो उसकी टहल-चाकरी करने वाली दासी की तरह रहना होगा ।”

कंकैयी—“इसमें क्या हुआ ? कौशल्या रानी की सेवा करने में मुझे बड़ा आनन्द आयेगा । जोर कोई बाल हो तो बता ।”

मथरा ने पंशुन्य करते हुए कहा—“तुमको क्या पता राजा के राजनीतिक पत्रयत्र का ? राम तो राजगद्दी बन के पीछे क्या रहस्य है, क्या तुम इसे जानती हो ?”

कंकैयी ने आश्चर्य से कहा—“मैं तो नहीं जानती, तू ही बता ।”

मथरा बोली—“मैं क्या बताऊँ ? मुझे तो इसमें बहुत बड़ी उठपठ मानूम होनी है । राम और राजा दशरथ दोनों ऊपर से तो तुममें प्रसन्न होकर मोटा-मीठा बोलते हैं । अन्दर से दोनों की मिली भगत है । हृदय में दोनों के मरलता नहीं है । अगर राम को राज्याभिषेक करना था, तो भरत को ननिहाल से चुनाना था, तुममें और उससे भी परामर्श करना था, परन्तु सोचा होगा—तुम दोनों में मलाह लेंगे तो तुम दोनों इन बात का विरोध कर देंगे । यही कारण है कि मैं तो भरत को ननिहाल ने चुलाया और मैं ही तुम्हें पूछा । यह है बाप-बेटों की राजनीतिक बाल ।”

कंकैयी जब मथरा के पंशुन्यजाल में पूरी तरह फँस चुकी थी । उसने पूछा—“बहुत अच्छी बात कही तूने । अब तू ही बता कैसे पाना पलट सकेगा ?”

मथरा बोली—“जब तो यही उपाय हो सकता है कि आप हटकर कोपभवन न बंद जायें । राजा जब तुम्हें मनाने जायें तो उनमें तुम्हारे अमानत रजे हुए दो वरदान भीग जायें ।”

कंकैयी—“क्या क्या वरदान माँग ?”

मथरा—“यही कि राम को बनवाने और भरत की राजगद्दी—ये दो वरदान मानने के नारा पाना पड़त जायेगा ।”

कंकैयी रानी धुल-धोर मथरा रानी के बहसामें मैं जा गई और जगें क्या हुआ तो मैं आप मथरा को भावुन ही है ।

मथरा रानी ने भिक अपनी मानकिल की भिय बनने के लिए ही राजा दशरथ

और श्रीराम के विरुद्ध कँकेयी रानी को भडका दिया। चुगलखोरो की आदत की तरह मथरा ने भी जो बात नहीं थी, उसे अपनी ओर से गड़ ली और राजा और श्रीराम के विषय में उलटी-सीधी बात बनाकर कँकेयी को बहका दिया।

चुगलखोर को क्या लाभ, क्या हानि ?

चुगलखोरी से चुगलखोर को क्या राजनैतिक लाभ होता है ? इस सम्बन्ध में नीतिवाक्यामृत में कहा है—

परपेशुन्यै न राज्ञा वल्लभो लोकः ।

—दूसरो की चुगली करने से लोग राजा के प्रेमपात्र बन जाते हैं।

प्राचीनकाल में राजदरबार में कुछ चुगलखोर लोग रहा करते थे। वे राजा के सम्बन्धियों की चुगली करके एक-दूसरे के विरुद्ध झडकाते और उनसे अपना उल्लू सीधा करते थे।

कई महिलाओं की ऐसी आदत होती है कि वे घर में निकम्मी बैठी रहती हैं, विशेष काम होता नहीं या वे करती नहीं, तब पाँच-सात बहने मिलकर इधर-उधर की गप्पें हाँकेंगी या किसी की निन्दा चुगली करेगी। इससे उनका कोई भी पारिवारिक, सामाजिक या आर्थिक लाभ नहीं होता, बल्कि उनका अविश्वास परिवार आदि में बढ़ता जाता है, समाज में ऐसी महिलाओं की कोई इज्जत नहीं करता और न ही ऐसी झूठी निन्दा करने वाले व्यक्तियों को कोई विशेष जिम्मेवारी का काम सौंपता है। ऐसी निन्दा-चुगली करने की जिसे खुजली आती है, वह व्यक्ति प्रतिदिन कई घंटे व्यर्थ ही बर्बाद कर देता है, जिस अमूल्य समय का वह अच्छा उपयोग करके अपना सामाजिक और आध्यात्मिक विकास कर सकता था। वह अपनी उस अमूल्य वाणी की शक्ति को भी बर्बाद करता है, जिस वाणी के द्वारा वह दूसरो का भला कर सकता था। इसी कारण राजस्थानी दोहे में कहा है—

ऊँडो जल सूके अवस, नीला वन जल जाय ।

चुगल तणा परतापसू, वसती उज्जड़ जाय ॥

भावार्थ स्पष्ट है चुगलखोर लोग कई वार इस प्रकार से एक दूसरे के विरुद्ध झूठी बातें करके सिर फुडवा देते हैं। वे चुगलखोरी के नशे में इतने चुर हो जाते हैं कि वे दूसरो की गृहस्थी में आग लगाकर तमाशा देखने लगते हैं, इससे अनेक लोगों की गृहस्थी उजड़ जाती है, इसका चुगलखोर को कोई लाभ नहीं होता। ऐसे ही लोगों से सावधान रहने के लिए हितोपदेश में कहा गया है—

वरं प्राणत्यागो, न च पिशुन वाक्येष्वभिरुचिः ।

—प्राणत्याग कर देना अच्छा है, किन्तु चुगलखोरो के वचनों में दिलचस्पी लेना अच्छा नहीं।

चुगलघोर के चक्कर में पड़ने से कैसे गृहस्थाश्रम विगडता है, इसके लिए एक प्राचीन दृष्टान्त मुनिये—

(चन्द्रकान्त नेठ जोर नर्मदा सेठानी दोनों पति-पत्नी में अच्छा प्रेम था। सेठानी पतिव्रता, मेवाभावी और नरलस्वभावी थी। सेठ चन्द्रकान्त भी अपनी पत्नी के प्रति विश्वस्त और आश्वस्त था, इसलिए उम पर सारी गृहस्थी का भार डाल रखा था। इसी गांव में मावली नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसमें इनका प्रेम देखा न गया। उसने सोचा—किसी तरह से इन दोनों में कलह पैदा करना चाहिए। एक दिन नर्मदा घर में अकेली थी। यही मौका अच्छा समझकर मावली बुढ़िया पहुँची, बोली—“बहन ! क्या कर रही हो ?”

“वर्तन माज रही हूँ। कहो कैसे आई, बुढ़िया मा।” नर्मदा ने कहा।

बुढ़िया ने बातें बघारते हुए कहा—“नर्मदा ! गजब हो गया। तुम जंती सुलक्षणा, कुलीन एव मुशील लडकी को तुम्हारे माता-पिता ने डुबो दिया।”

नर्मदा—“कहो, क्या हो गया ? कुछ कहो तो सही।”

मावली—“जिम पति के साथ तुम्हारी शादी की गई है, पता है, वह किस जाति का है ?”

नर्मदा—“वह महाजन है।”

मावली—“फूट गये भाग्य ! तुम्ह अभी तक पता ही नहीं है ? वह तो चारिया है, जानि का चारिया ! तुम्हारे पिता ने जरा-सा भी विचार नहीं किया। हाय ! अब क्या हो ?”

नर्मदा—“अरे बुढ़िया मा ! यह क्या बकती हो ?”

मावली—“मैं बकती नहीं हूँ। गच्ची बात कहती हूँ। अगर मेरी बात पर तुम्हें विश्वास न हो तो तुम चुद परीक्षा करके देख लो। तुम इसका शरीर चाटना, अगर चारा लगे तो समझना कि चारिया है। हाय कगन को आरस्ती क्या ?”

यो मावली बुढ़िया कान में जहर उगलकर चर दी। बुढ़िया की बात पर नर्मदा तो पक्का विश्वास हो गया। बुढ़िया अब वहाँ से सेठ चन्द्रकान्त के पास जा रही थी। सयोगवत् नेठ उभे रास्ते में ही मिल गये। बुढ़िया ने उनसे पूछा—“नेठ ! कहाँ जा रहे हो ?”

चन्द्रकान्त—“यही पर री जोर जा रहा जा बुढ़िया मा ! तुम कहाँ चली ?”

मावली—“या ही तुम्हारी तरफ आ रही थी।”

चन्द्रकान्त—“बसो, कुछ कहना पा ?”

मावली ने परले लो टालमटोल की फिर नेठ ने आग्रहपूर्वक पूछा—“कुछ तो काम हो ना, बुढ़िया मा ! नि तकीब बताओ न।”

मावली—“उठ, तुमन ही दरें में कुछ रहना जा। बात यह थी कि बुजे

यह जानकर बहुत दुख हुआ कि तुम सरीखे हीरे के गले यह पत्थर बंध गया। गजब हो गया। तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि तुम्हारी पत्नी कौन है ?”

चन्द्रकान्त—“वह तो महाजन की लडकी है।”

मावली—“यही तो अफसोस है। अरे ! वह डाकन है।”

चन्द्रकान्त—“क्या बक रही हो, बुढिया ?”

मावली—“मैं बक रही हूँ या सच कह रही हूँ, यह तो तुम्हें परीक्षा करने से मालूम हो जायेगा। मैं अपने मुँह से क्या कहूँ ?”

चन्द्रकान्त—“हं, ऐसी बात है ? मुझे तो पता ही नहीं था।”

मावली—अच्छा, आज रात को तुम नींद का बहाना बनाकर देख लेना कि वह तुम्हें चाटती है या नहीं ? फिर तो मानोगे न ?”

यो कहकर मावली वहाँ से झटपट चल दी। सेठ चन्द्रकान्त भी वहम के झूले में झूलता हुआ घर आया। आज नर्मदा ने सेठ का प्रतिदिन की तरह स्वागत नहीं किया। सेठ ने भी उसे आज वक्रदृष्टि से देखा।

चुगलखोर बुढिया का तीर निशाने पर लग चुका था। वह भी तमाशा देखने के लिए पडौस के मकान में आ पहुँची। आज रात को ही दोनों ने एक दूसरे की परीक्षा करने की ठानी। नर्मदा ने सोचा—‘यह सो जाये तो मैं चाटकर देखूँ।’ चन्द्रकान्त ने सोचा—‘जरा कपटनिद्रा ले लूँ तो अभी पता चल जायेगा।’ यह सोचकर वह थोड़ी देर बाद खुराटे भरने लगा। नर्मदा अपने पति को निद्राधीन जानकर धीरे से उठी और उसके अग को ज्यो ही चाटने लगी त्यों ही सेठ एकदम हडबडा कर उठा और कहने लगा—“अरे डाकन ! डाकन ! दूर हट यहाँ से।” वह भी चमड़ी का स्वाद खारा लगने के कारण कहने लगी—“ओह ! खारिया, खारिया ! फूट गये मेरे भाग्य।” इस पर सेठ बोला—“अरी डाकन ! हट जा यहाँ से ! मेरा जन्म बिगाड दिया।” इस तरह काफी देर तक आपस में बक-झक होती रही। बुढिया मावली इस तमाशे को देखकर प्रसन्न हो रही थी। बहुत देर तक जोर-जोर से लडने-झगडने और चिल्लाने की आवाज सुनकर आस-पास की बहनें इकट्ठी होकर वहाँ आईं। पडौसिनो ने झगडे का कारण जानकर पूछा—“अच्छा, यह बताओ नर्मदा बहन ! तुम्हें यह बात किसने कही ?” नर्मदा ने कहा—“मावली बुढिया ने।” “और चन्द्रकान्त भाई ! तुम्हें यह बात किसने कही ?” चन्द्रकान्त बोला—“मुझे भी मावली बुढिया ने कही। तब तक मावली बुढिया वहाँ से सरक गई। पडौसिनो ने कहा—“वह तो चुगलखोर है, झूठी है और आपस में लडाने-भिडाने का धन्धा करती है। उसकी बात पर बिलकुल विश्वास मत करो। वह झूठी बात लगाकर सिर फुडाती है। तुम दोनों समझदार होकर भी उसके चक्कर में आ गये। चुगलखोर की बात कभी सच्ची नहीं होती। तुम दोनों को उसने एक दूसरे के विषय में गलतफहमी फैलाकर लड़ा दिया। चलो

अब तुम परस्पर क्षमायाचना करके शान्त हो जाओ।" इस प्रकार चन्द्रकान्त सेठ और नर्मदा का झगडा पड़ोसियों न शान्त किया। पति-पत्नी दोनों पूर्ववत् प्रेममयीवर मे दुःखकी लगाने लगे। अविष्य मे वे एमे चुगलघोरो मे भावधान रहने लगे। चुगलघोर का मुंह लगाना अपना ही अनिष्ट करना है।

चुगलघोरो स्वरूप, परिणाम और स्थान

चुगलघोरो को मस्कृत भाषा मे पंशुन्य कहते ह। पंशुन्य १८ पापस्थानको मे मे एक पापस्थान हे। पाप का सेवन साँप के स्पर्श से भी बढकर ह। साँप के स्पर्श से तो कदाचित् वह काट चाये तो विष चढ़ जाने मे मृत्यु हो जाये, परन्तु पाप के सेवन मे एक जन्म की ही मृत्यु नहीं, जन्म-जन्मान्तर तक मृत्यु प्राप्त होती है। चुगलघोरो का व्यसन मोघ्यं नामक अनर्धदण्ड का एक रूप हे। चुगलघोरो करने वाले व्यक्ति को भगवान के यहाँ तो कोई स्थान नहीं है। जो व्यक्ति चुगलघोरो करता है, वह एक तरह से पीठ का मास घाता है। इनका तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति के सामने तो कुछ नहीं कहता, न उसे प्रेम मे एकान्त मे निवेदन करता है, किन्तु उनके पीठ पीठे— परोक्ष मे, उसके गुणों को अवगुण का रूप देकर उनके विषय। कहता रहता है। इसीलिये भगवान महावीर ने साधकों से कहा—

पिट्ठमत्त न घाड्ज्जा

—'पीठ का माम मत घाओ,' यानी पीठ पीठे किसी के दोषों का कीर्तन मत करो।

जो व्यक्ति चुगलघोरो करता ह, उने भगवान महावीर के मध मे कोई स्थान नहीं है, यथाकि पशुन्य एक प्रकार की हिंसा ह, जोर हिंसा को साधु-मध मे तो कर्तई स्थान नहीं ह, जोर धावक (प्रगस्त गृहस्थ) मध मे भी मकली हिंसा को कोई स्थान नहीं है।

ईशार्धर्म मे एक प्रसिद्ध वचन हो गये ह—सत अँगस्टिन। वे किसी की निन्दा सुनता एनद नहीं करते ये। उन्होंने अपने मकान की दीवारों पर अंकित करवा दिया था कि—“चुगलघोर के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, यहाँ मिष, मच्चाई और अनुमति का राज ह।”

एक दिन कुछ मिष उक्त मिलने जाये। चार्चलाप मे वे अपने एक साथी की निन्दा करा लगे, जो उन मध यहाँ उपस्थित नहीं था।

सत सानस्टिन ने शत्रु शब्दा मे उवाचम्भ रते हुए कहा—“मित्रो! जावको या तो मत जात करद सगनी होयो, या मुझे शत्रु पर त्रिये हुए वे शब्द नित्राने ह्ये।”

इ हान उनी सन्ध निन्दा करना करद रदसा।

चुगलखोरी : परनिन्दा आदि में शक्ति का अपव्यय

(वास्तव में देखा जाये तो चुगलखोर या पिशुन निन्दक होता है। वह दूसरो की निन्दा करके अपना उत्कर्ष बढ़ाना चाहता है। चुगलखोर की सारी शक्तियाँ निन्दा, छिद्रान्वेषण, कुठन, द्वेष, असन्तोष, ईर्ष्या, प्रतिशोध, दोषारोपण आदि में ही नष्ट होती रहती हैं। वह दूसरो पर दोषारोपण करके अपने द्वेष और रोष को बढ़ाता रहता है। चुगलखोर अपने अन्दर रहे हुए दोषो को नहीं टटोलता, वह दूसरे के दोषो को ही टटोलता रहता है। दूसरो की निन्दा और चुगली करना अपनी तुच्छता प्रकट करना है। एक विचारक ने कहा—

“दुनिया में निन्दा जैसा कोई रस नहीं है, लेकिन वह परनिन्दा सुनने में है, अपनी सुनने में नहीं।”

हजरत मुहम्मद से एक नमाजी ने कहा—“मैं नमाज पढ़ रहा था, तब मेरे पाँच भाई गप्पे लडा रहे थे। मैंने समझाया तो वे उल्टे मेरे पास आकर हुक्के की गुडगुडाहट करते हुए मेरी मजाक करने लगे। मैंने नमाज में उनकी शिकायत खुदा से की।”

हजरत मुहम्मद ने कहा—“नमाज में किसी की निन्दा (शिकायत) नहीं की जा सकती। तुमने यह धर्मविरुद्ध कार्य किया है।”

कुराने शरीफ में भी इसका स्पष्ट निषेध किया गया है—

व ला यत्तव वा' दकुम् वादन् ।

—तुम में से कोई किसी की पीठ पीछे निन्दा न करें।

परनिन्दा से मनुष्य की इज्जत बढ़ती नहीं, उससे उसका मुँह दोषयुक्त बनता है, वाणी असत्यमिश्रित बनती है। यह एक मीठा जहर है, जिससे मनुष्य की आत्मा धीरे-धीरे विकास के शून्य बिन्दु पर आ जाती है।

परनिन्दा बहुत बड़ा पाप है, इससे हिंसा, असत्य आदि कई पाप पनपते हैं। यही कारण है कि यूरोप में एक 'पेडलोक' (निन्दा निषेधक) सोसायटी (कमेटी) है। उसका सदस्य न तो किसी की निन्दा कर सकता है, और न ही सुन सकता है। इस सोसायटी का सदस्य बनते समय तीन बार ताला खोलकर बन्द करना पड़ता है। उसका रहस्य यह है कि वह यह प्रतिज्ञा करता है कि “मैं आज से मन से, वचन से और कर्म से किसी की निन्दा नहीं करूँगा।”

चीन के महान् दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने एक बार कहा था—“अगर आपके अपने द्वार की सीढियाँ मैली हैं तो अपने पडीसी की छत पर पडी हुई गन्दगी के लिये उलाहना मत दीजिये।” भावार्थ यह है अगर आपका जीवन गन्दा है तो आप दूसरो के जीवन में पड़ी हुई गन्दगी को कैसे साफ कर सकेंगे ?

मनुष्य यह चाहता है कि दूसरे लोग मेरी निन्दा न करें, मुझे मला-बुरा न बट्ट, इसके निये आवश्यक है कि वह भी किसी की निन्दा न करे।

परनिन्दा करने ने व्यक्ति त्रिमूर्ती निन्दा करता है, उसका शत्रु बन जाता है। शत्रुता को बढ़ाने का सबसे आसान नुस्खा है—उनकी निन्दा। परन्तु जो मनुष्य सारे जगत् को आना जाना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? इसके लिए चाणक्य-नीति में कहा गया है—

यदीच्छसि वशीकृत् जगदेकेन कर्मणा ।
परापवादशस्येभ्यो, गा चरन्तीं निवारय ॥

—अगर तुम सारे जगत् को केवल एक कर्म से वश करना चाहते हो तो परनिन्दास्वरूप धान्य को चरने वाली जीमरूप गाय को रोककर रखो।

एक प्राट्.फिनलैण्ड के विश्वविद्यालय संगीतकार सिविलियन से एक नोसिचिया संगीतज्ञ मिलने जाया। उसने बातचीत के दौरान कहा—“कुछ निन्दक मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ें, वे मेरी इतनी तीखी आलोचना (निन्दा) करते हैं, जिसे सुनकर मैं तिलमिला उठता हूँ, निराश हो जाता हूँ। बताइये, मुझे क्या करना चाहिए ?”

निर्मलिनियम ने कहा—“मित्र ! तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तुम उन निन्दकों की बातों पर ध्यान ही मत दो। यदि वास्तव में तुम्हारी कोई भूल है, तो उसे सुधार लो। तुम्हें याद रखना चाहिए कि आज दिन तक किसी भी निन्दक के सम्मान में कोई स्मारक नहीं बनाया गया और न ही उनकी मूर्ति बनाकर किसी ने उसकी पूजा की है। नसार में निन्दक को हमेशा पूजा की दृष्टि में देखा जाता है।”

स्वर्पातु, निन्दक और चुगलघोर सबको आपा में अपना सम्मान खो बैठते हैं। उन्हें अधिस्तातो, अपमानाधिक और जोड़ी प्रकृति का सम्मान जाता है। कोई उनके धूलता मिलता नहीं। सभी सशक बने रहते हैं। ऐसे लोग भीतर ही भीतर असन्तुष्ट, अद्वय और विष भी रहते हैं। उनका शरीर और मन अथ पतन की दिशा में गिरता जाता जाता है, क्योंकि निन्दक या चुगलघोर लोग दूसरे को तत्त्वकी दृष्टि करके जन्ते रहते हैं, वे सानिदि नहीं सोचते रहते हैं कि किसी तरीके से उसे नीचे गिराया जाए, लोग ही दृष्टि में इनका सम्मान निरा जाए। इसी प्रकार के दुरिचिन्तन का जन्म परिनासा त रोद्धेना रहते हैं, जो महानपकर कुम्भान है। इसी कुम्भान के कारण मनुष्य दूसरे की इत्ता करने, दूसरे को नीचा दिखाने, दूसरे का सर्वस्व हरण करने, दूसरे के शत्रु घोषणा करना या दूसरे को बस्तु जान कन्धे में करने की उद्यम्युन न रहता है। वह गर्दन उठ धरन बनाता रहता है कि जैसे दूसरे का सम्मान करे।

शुभलेखार ने कुद्धि रीति रहता है। मुझे एकी योजना है, विद्वानों का सम्मान है। मैं स्वयं प्रथम श्रेणी के उच्च शिल्पी न पदवी का साहस भी उठा करके,

किन्तु जो उच्च स्थिति में पहुँचे हुए हैं, उनकी प्रगति देखकर असन्तोष से कुब्धते रहते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं। उस ईर्ष्या को सफल करने के लिए वे उच्च स्थिति में पहुँचे हुए लोगों की निन्दा करते हैं, उन्हें बदनाम करते हैं, उनके विषय में झूठी एवं बनावटी बातें गड़कर उनकी चुगली करते हैं। चुगली या पैशुन्य का मूल कारण दूसरों की प्रशंसा या बढ़ती सहन न करना है। अपनी महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति चुगल-खोर अपने पुरुषार्थ द्वारा न करके दूसरों की निन्दा-चुगली से करता है। ऐसे लोग पुरुषार्थ की कठोर पगडंडी पर चलने की अपेक्षा यही ठीक समझते हैं कि आगे बढ़े हुए की टाँग पकड़कर पीछे घसीटा जाए, आगे बढ़ने से रोका जाए, उनकी निन्दा की जाए, उनके विषय में झूठी बातें (अफवाहें) फैलाकर उन्हें नीचा दिखाया जाए, उन्हें हानि पहुँचाई जाए।

(चुगलखोरी के साथ-साथ अनेक क्षुद्र मनोवृत्तियों का साम्राज्य है। कुब्ध और ईर्ष्या की आग में झुलसते रहने वाले व्यक्ति अपना तो मानसिक अहित करते ही हैं, अपनी इस जलन को बुझाने के लिए जो षडयन्त्र रचते हैं, उस व्यक्ति के प्रति लोगों को भड़काने के लिए निन्दा, चुगली आदि में अपनी इतनी शक्ति खर्च करते हैं कि यदि उतनी शक्ति की बचत करके किसी उपयोगी कार्य में लगाई जाती तो बहुत उन्नति हो गई होती। पिशुन और निन्दक लोगों का जितना समय और मनोयोग इन दुष्प्रवृत्तियों में लगता है, यदि उतना समय आत्मकल्याण या दूसरों की सेवा-सहायता में लगता तो कितना हितसाधन हो सकता था ? चुगलखोर की मूर्खता पर जितना गम्भीरता से विचार किया जाता है, उतनी ही उसकी व्यर्थता और हानि स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगती है। ✓)

चुगलखोर : छिद्रान्वेषी, गुणद्वेषी

(चुगलखोर में छिद्रान्वेषण की वृत्ति मुख्य होती है। वह दूसरों के दोष ही दोष ढूँढता है। ऐसे छिद्रान्वेषी प्रकृति के लोगों को सारी दुनिया बुराईयों से भरी, दुष्ट, दुराचारी और स्वशत्रु दिखाई देती है। अपनी दोषदृष्टि के कारण वह अपने चारों ओर नारकीय वातावरण तैयार कर लेता है। निन्दा और आलोचना के अतिरिक्त वे किसी के प्रति अच्छे भाव प्रकट ही नहीं कर सकते। किसी की प्रशंसा के शब्द उनके मुख से निकलते ही नहीं। ऐसे लोग अपनी इस क्षुद्रता के कारण सबके बुरे बने रहते हैं। पीठ पीछे की हुई निन्दा अतिशयोक्तिपूर्वक उस व्यक्ति के पास जा पहुँचती है, जिसके प्रति बुरा अभिमत प्रकट किया गया था। सुनने वाले लोग प्रायः अपनी विशेषता एवं हितपिता प्रकट करने के लिए उस सुनी हुई बुराई को उस तक पहुँचा देते हैं, जिसके सम्बन्ध में कटु अभिमत प्रकट किया गया था। ऐसी दशा में वह भी प्रतिशोध की भावना से शत्रुता का ही रूख धारण करता है और धीरे-धीरे उसके विरोधियों और शत्रुओं की संख्या बढ़ती जाती है। श्री त्रिलोक काव्य संग्रह में भी इसी बात का समर्थन किया गया है—

छिद्र पर देख निन्दा करे केम, छोड़के छिद्र सुगुण लहीजे ।
 बबुल देस के काटा ग्रहे मत, छाया ने शीतल हात सहीजे ॥
 तुच्छ असार आहार है वनु का, छीर विगै तामे मा कहीजे ।
 कहत त्रिनोक स्वछिद्र को टालत, काहे को अन्य का छिद्र गहीजे ॥

ई लाम बुराईया का प्रतिरोध करने के आवेश म अगाध किमी की निन्दा या बुराई करने जाते ह, परन्तु यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य ह कि जिमी की बुराई, निन्दा या चुगली करने म उनका मुधार नहीं किया जा सकता, उसके लिए उसको परिस्थितिया, नमस्याया और मयोधृतियों को मुधारने का प्रयत्न करना चाहिए, जिनके कारण यह बुराई उत्पन्न होती ह । अत चुगलघोरी या निन्दा करना गदगी या गंदी गटरा ही और जाकरा ह, उनमें आन्तरिक सफाई नहीं हा सकती, सुगन्धित फूला या प्रगीचों पर दृष्टि रखन म ही मनुष्य की आत्मिक स्वच्छता हो सकती है ।
 पंशुन्य त अन्यायमान तरु

(जो मनुष्य पंशुन्य बसती होता ह, वह पशुन्य तक ही नीमित नहीं रहता, पंशुन्य में परपरिवाद, रति-अरति, भावामृषा और निज्यादशन की पापपूर्ण नीतियों से नीचा उतरना हुआ अन्यायमान तक पहुच जाता ह । जिने चुगली याने की जादत होती ह, वह निश्चित ही दूसरे की पीठ पीछे निन्दा किये बिना नहीं रहता । जब निन्दा करता ह तो अपन गुट में भिन जाने याने या अपने स्वर म स्वर मिलाने वाले लोगा के प्रति प्रीति (मोह), अपना अपन मालिक का प्रिय बनने के लिए उसके प्रति प्रीति और जिनकी निन्दा कर रहा है, उनके प्रति अप्रीति (घृणा) पैदा होती ह । फिर अगर ई उन व्यक्ति को अपनी कही गई (निन्दा की) बात मिड करने के लिये र्ण जाता ह तो यह नासा प्रकार के झूठ, फरेब, दमन, तिर-अन्यायी आदि करता ह, जिन भावामृषा कहत ह, यहा तक पहुच जाता ह । कपटपूस्क पश्यन् रचना ह । देव, गुरु और धर्म की झूठी भोग्ध वाकर इह भी धना बतारकर अपना उन्नु मिड करने का प्रयास करता ह, और फिर पहुच जाता ह अन्यायमान के मय पर—
 यानी जिनकी चुगली करता ह, उन पर मिथ्या दोषागोषण कर देता ह । इन प्रकार पंशुन्य का चिकि जार पाषा या पुंज लेकर नरक वाया करता ह ।)

असिध एने पंशुन्य के टिकार व्यक्ति ही ननारि आण्डान के समान त्याज्य ह मता उनको पेशा रहना चाहे, न ही उनसे जान्य म । इसी बात में थिनोक मन्त्रादिके म सुदर मन्त्रा उक्त किया गया ह—

नरक निन्दार अने निन्दा का करमहार,
 अज्ञानमान चाडी नगति न काम की ।
 आपसी न ई पर नास म भगत नुह,
 भजन ह छिद्र पर निचन हराम ही ।
 जाणे निन्दा कने नप नुगी नहीं टाप,
 भल, पौछे ने रहेगो दुष्ट केनी बदनाम की ।

कहत त्रिलोक तेरे दोष हे, निन्दक माँही,

याँ से मर जाए तब गति यम धाम की ॥^१

भावार्थ स्पष्ट है।

पिशुन का संसर्ग : महादुःखदायक

निष्कर्ष यह है कि चुगलखोर जब अभ्याख्यान तक पहुँच जाता है, तब अभ्याख्यान—झूठा कलक लगाने में कसर नहीं रखता। अभ्याख्यान का फल क्या होता है ? इसका उत्तर पाने के लिये भगवतीसूत्र का पृष्ठ टटोलना होगा। वहाँ बताया गया है— जो दूसरे पर झूठा कलक लगाता है, वह उसी प्रकार के कर्मों का बन्धन करता है। जहाँ वे उदय में आते हैं, वही वह भोगता है।

पिशुन के सग से कितनी हानि उठानी पड़ती है ? इसके लिए एक प्राचीन उदाहरण लीजिये—

चक्रदेव महाविदेह क्षेत्रवर्ती चक्रवालनगरवासी अप्रतिचक्र सार्थवाह का पुत्र था। उसकी माता का नाम सुमगला था। इसी नगर के सोमशर्मा पुरोहित का पुत्र, नदीवर्द्धना का आत्मज यज्ञदेव उसका मित्र था। चक्रदेव की तो यज्ञदेव के प्रति सद्भावपूर्ण मंत्री थी, मगर यज्ञदेव की उसके प्रति कपटपूर्ण मंत्री थी। वह चक्रदेव का छिद्र देखता रहता था। चक्रदेव की सम्पदा देखकर उसे सहन नहीं होती थी। पर चक्रदेव के निखालिस जीवन में जब वह कोई भी छिद्र न पा सका तो उसने सोचा— “ऐसा कोई झूठा कलक लगाकर इसे दण्डित और अपमानित करूँ जिससे राजा इसे नगरनिर्वासित कर दे।” यज्ञदेव उसी नगरनिवासी चन्दन सार्थवाह के यहाँ चोरी करके बहुत-सा माल ले आया और चक्रदेव के पास आकर कहने लगा—“मित्र ! मेरा धन-माल तुम्हारे यहाँ गुप्तरूप से रख लो।” पहले तो कुवेली में लाने के कारण चक्रदेव ने अपने यहाँ उस माल को रखने से इन्कार कर दिया; परन्तु बाद में यज्ञदेव द्वारा अत्यन्त आग्रह करने पर लिहाज में आकर उसने वह माल गुप्त रूप से रख लिया। चन्दन सार्थवाह के यहाँ चोरी हो गई है, यह बात जब फैलती-फैलती चक्रदेव के कानों में पड़ी तो उसके मन में शक हुआ। वह यज्ञदेव से पास समाधानार्थ पहुँचा। यज्ञदेव ने कहा—“वाह मित्र ! ऐसी क्या बात करते हो ? क्या मैं चोरी का माल तुम्हारे यहाँ रखकर तुम्हें सकट में डालूँगा ?” चक्रदेव का समाधान हो गया।

इधर चन्दन सार्थवाह राजा के पास फरियाद लेकर पहुँचा। राजा ने पूछा— “क्या-क्या माल गया ?” उसने चोरी हुए माल की सूची बनाकर राजा को सौंप दी। कार्यालय में भी रिपोर्ट लिखा दी। तत्काल राजा ने सार्वजनिक घोषणा करवाई कि

१. त्रिलोक काव्य संग्रह।

२. जेण पर अलिण्ण असत्तवयण्ण अभक्खाण्णं अब्भक्खाई । तस्स ण तहप्पगारा च्चव कम्म कज्जति । जत्थेव णं अभिसमागच्छति, तत्थेव पडिसवेदेइ ।

—भगवतीसूत्र ५/६

उसी समय वन देवी ने यह महा-अनर्थ जानकर चक्रदेव पर कृपा करके जैसी बात थी, वह ज्यो की त्यो राजमाता के घट में आकर कहलाई तथा यह भी सूचित किया कि नगर के बाहर चक्रदेव ने आत्महत्या करने हेतु गले में फाँसा लगाया है, उसे रोको और सम्मान सहित नगर में लाओ। यह सुनते ही राजा ने दुष्ट यज्ञदेव को पकड़ लाने का आदेश दिया और स्वयं ने जाकर वन में फासा लगाते चक्रदेव को रोका। फिर साथ में बिठाकर राज दरवार में लाए। आश्वासन दिया। बोले—तू सच्चा था तो इतना पूछने पर तूने बताया क्यों नहीं ? तेरा सारा वृत्तान्त वनदेवी ने मेरी माता के घट में आकर बताया है, यज्ञदेव को झूठा कहा है, उसने तुझे फँसाया है। फिर राजा ने उससे क्षमायाचना की।

इतने में तो राजपुरुष यज्ञदेव को रस्सों से बाँधकर राजा के समक्ष ले आये। राजा ने कहा—“इस महादुष्ट कृतघ्न एव विश्वासघाती की जीभ काट लो, इसकी दोनों आँखें निकाल लो। इसका घर लूट लो। इसे मार-पीटकर देश निकाला कर दो।” यह सुनते ही चक्रदेव राजा के चरणों में पड़कर कहने लगा—“राजन् ! मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यज्ञदेव को बन्धनमुक्त कर दे।” राजा ने कहा—“यह तो महा-दुष्ट है, विश्वासघाती है, इसे दण्ड मिलना चाहिए।” “जो भी हो यज्ञदेव को जीवन दान दीजिये। मुझे और कुछ नहीं चाहिये। इसे जीवन दान दीजिये यही मेरे लिये सर्वस्व प्राप्ति है।”

राजा ने उसकी आग्रह भरी प्रार्थना पर यज्ञदेव को मुक्त कर दिया। चक्रदेव ने राजा का बहुत आग्रह माना। राजा ने चक्रदेव को बहुत आदर दिया। लोगों की दृष्टि में चक्रदेव बहुत ही सम्मान्य बन गया। परन्तु यज्ञदेव की प्रतिष्ठा समाप्त हो गई। वह जीते जी मृतवत् हो गया। चक्रदेव को इस घटना से ससार से वैराग्य हो गया—“अहो ! कैसी है कर्म की विचित्रता ! ससार की असारता और मित्र की भी विश्वासघातता ! ऐसे स्वार्थ और कपट से भरे मित्रादि युक्त संसार की मोहमाया का परित्याग करना ही उचित है।”

अग्निभूति नामक गणधर इसी अवसर पर पधार गये। चक्रदेव ने उनके दर्शन किये, देशना सुनी। धर्म के सम्बन्ध में सारी बात सुनी तो सर्वप्रथम मिथ्यात्व का त्याग करके सम्यक्त्व ग्रहण किया, तत्पश्चात् देशविरति (श्रावक व्रत) ग्रहण किया। वैराग्यवृत्ति बढ़ी। दीक्षा के परिणाम हुए। गुरु से निवेदन किया। गुरु ने चक्रदेव को सर्वविरति के योग्य जानकर महाव्रती दीक्षा दी। तप सयम का शुद्धतापूर्वक आजीवन पालन किया। यहाँ से शरीर छोड़कर चक्रदेव मुनि पाचवे देवलोक में गए। यज्ञदेव अपने कलुषित पैशुन्यकर्म के फलस्वरूप मर कर दूसरी नरक भूमि में उत्पन्न हुआ।

बन्धुओ ! इस प्रकार चक्रदेव यज्ञदेव जैसे चुगलखोर का सग छोड़कर सुखी हुआ। मगर यज्ञदेव तो वहाँ से ६ठी नरक में जायेगा। अनन्तकाल तक ससार परिभ्रमण करेगा। इमीलिये महर्षि गीतम ने चेतावनी दी है—

न सेवियव्वा पिसुगा मणुस्ता ।

७३. जो धार्मिक, वे ही सेवापात्र

धनद्रेमी बन्धुजा ।

आज से आपके समक्ष ऐस जीवन ही व्यापार प्रानुत्तर कर रहा है, जो सेवा के योग्य है, जिसकी सगति और सेवा में रहने में मनुष्य का जीवन धन्य एवं पावन बन जाता है । अरसा मसार में जो सबसे अधिक सेवा का पात्र है । ऐसा जीवन है -- धार्मिक जीवन । दूसरे पदों में रहने का मर्यादा जीवन में ऐस व्यक्तियों को सेवा-पात्र या नव्य बनाया है, जो धार्मिक ही । गौतममुनि का यह ५६वां जीवन-मुद्र है, जिसमें मर्यादा जीवन न बताया है --

जे धम्मिया ते पत्तु सेवियव्वा

अर्थ -- जो धार्मिक है, उसका पात्र है, उनकी सेवा करने चाहिए । उनही समा-सगति में रहना चाहिए । धार्मिक होने से रहना चाहिए ? उनकी सेवा करने में क्या सा जान है ? उनकी सेवा में अरसर क्यों बूझा चाहिए ? उन सब पदमुओं पर न आपके समक्ष सेवा करने का प्रयास करेगा ।

व्यक्ति हैं ?” उन्होने कहा—“वैसे तो भते आदमी ह, चरित्रवान हैं, परन्तु इस्लाम धर्म की दृष्टि से वे निकृष्ट (खराब) से निकृष्ट व्यक्ति हैं।” उनका आशय था— मुस्लिम मजहब की दृष्टि से वे धार्मिक नहीं हैं क्योंकि वे मजहबी दीवाने नहीं थे, धार्मिक पागलपन, कट्टरता या धर्मान्धता उनमें नहीं थी।

औरगजेव बादशाह कट्टर मुसलमान था। कहते हैं, वह नमाज पढ़ता था, रोजे रखता था, अन्य मजहबी क्रियाकाण्ड करता था। परन्तु शुद्ध धर्म के तत्त्वों का उसमें नामोनिशान न था। वह कट्टर धर्म-जनूनी था, धर्मान्धता के आवेश में आकर उसने लाखों हिन्दुओं को जबरन मुसलमान बनाया था। जो हिन्दू या सिक्ख मुसलमान नहीं बने, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उसमें राज्यलिप्सा बहुत जबरदस्त थी, साथ ही हिन्दुओं के साथ छल-कपट करके उन्हें मरवा देने, राज्य छीन लेने की बुरी नीयत भी थी। इस दृष्टि से न तो उसमें अहिंसा थी, न सत्य था, और जहाँ कपट, झूठ-फरेव आदि थे, जहाँ चोरी का पाप आ ही जाता है। ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में भी औरगजेव की दृष्टि स्पष्ट नहीं थी, राज्यलिप्सा, राज्य वृद्धि की अहर्निश लालसा ने ही उसके द्वारा अपने पिता की दुर्गति करवाई अपने सगे भाइयों को मौत के मुँह में ठेलवा दिया गया। फिर भी मुस्लिम जगत् में औरगजेव को धार्मिक एवं धर्मसेवा करने वाला माना जाता है। क्या इस प्रकार के व्यक्ति को जिसमें केवल अमुक धर्म सम्प्रदाय के ही क्रियाकाण्ड ही धर्म के तत्त्वों—या अहिंसा-सत्यादि अगो का लेश भी न हो, धार्मिक कहा जा सकता है? कदापि नहीं।

और ऐसा व्यक्ति, जो शराब भी पीता हो, मासाहार भी करता हो, जुआ, चोरी, शिकार, वेश्यागमन एवं परस्त्रीगमन आदि दुर्व्यसनो में रचा-पचा हो, परन्तु मन्दिर में जाता हो, आरती करता हो, शखनाद या घटावादन करता हो, पूजा-पाठ या सन्ध्योपासना करता हो, अपने चौके में किसी असवर्ण को घुसने न देता हो, चौका पूरा शुद्ध रखता हो, जनेऊ रखता हो, साढ़े ग्यारह नवर का तिलक लगाता हो, चोटी रखता हो, क्या इतने से हम उसे धार्मिक कह सकते हैं? जबकि धर्म के प्रथम अगभूत कुव्यसन त्याग उसमें नहीं है, नैतिक जीवन का क, ख, ग, उसमें नहीं पडा है, तब नीति-धर्म-तत्त्वविहीन व्यक्ति के जीवन केवल धार्मिक चिन्हों और रीतिरस्मों के होने मात्र से धार्मिक जीवन का प्रमाणपत्र कैसे दिया जा सकता है?

अफ्रीका में वर्षों से रहने वाले एक ब्राह्मण की सच्ची घटना है। वह सभी कुव्यसनो में ग्रस्त था। परन्तु जनेऊ और चोटी रखता था, चौके की पूरी शुद्धि रखता था। एक बार कोई सम्भ्रात ब्राह्मण परिवार का व्यक्ति उसके पुत्र के साथ अपनी पुत्री की सगाई पक्की करने के लिए आया। बातचीत के सिलसिले में उसने उक्त ब्राह्मण के पुत्र से पूछा—“कहो जी! तुम मासाहार तो नहीं करते?” उसने कहा—“मास, अडे खाने में कौन-सा पाप या बुराई है? हम चाहे मास खाते हो, पर

कठिन हो जाता है। नकली धर्मात्मा बने हुए लोगो के चारो ओर भीड़ लगी रहती है। वे महन्त, गुसाई, मन्दिर के पुजारी या अमुक उच्च पद पर होते हैं। भोली जनता उनके वर्चस्व को देखकर उन्हें बड़े आदमी, धार्मिक या धर्म-रक्षक मानती है, परन्तु वे दूसरे की बहू-बेटियों पर बुरी नजर डालते हैं, उन्हें भय या प्रलोभन देकर किसी भी प्रकार से अपने जाल में फसाकर भ्रष्ट कर देते हैं। बड़ी-बड़ी जागीरी और जमींदारी उनके पास है, या मन्दिर की लाखो की आमदनी उनके भोग-विलास पर खर्च होती है। वे पुत्र-कामनावश आई हुई भोली-भाली युवतियों, को पुत्र की, धन या अन्य साधन की आशा से आए हुए अपने भक्तो की इच्छा पूर्ण करते हैं। यत्र, मत्र तत्र, गडा, ताबीज आदि देकर वे सासारिक लोगो की कामनाओ को पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं। उनका महारम्भी-महापरिग्रही जीवन क्या केवल किसी धार्मिक पद से, सम्प्रदाय-भक्तो की भीड़ से सच्चे माने में धार्मिक जीवन कहा जा सकता है? मेरा अनुमान है, आप ऐसे व्यक्तियों को धार्मिक कहना पसंद नहीं करेंगे। परन्तु आम जनता की स्थूल आँखो में वे धर्मात्मा बने हुए हैं, वे ही आम जनता पर धार्मिक नाम से छाये रहते हैं।

किन्तु कोई सादा-सीधा गरीब, ग्रामीण धर्मपरायण स्त्री या पुरुष उनके मन्दिर या मकान की किसी कोठरी में आश्रय लेना चाहे तो वे उसे प्रायः ठुकरा देते हैं। वह चाहे जितनी आरजू-मिन्नत करे, उन तथाकथित धार्मिको का हृदय नहीं पसीजता, वे उसे विधर्मी, या अन्य धर्मी अथवा अधर्मी कहने का साहस करके उसे भगा देते हैं, वहाँ से।

एक छोटा-सा सुन्दर गाँव था। गाँव के निकट ही सगमरमर का बना एक भव्य मन्दिर था। प्रभात काल की सुनहरी किरणें उस पर पड़ती तो उसकी शोभा में चार चाँद लग जाते। मन्दिर का पुजारी इस मन्दिर की शोभा बढ़ाने के लिए अर्हनिश जागरूक रहता था। इस कारण पुजारी की सत्ता भी दिनोदिन बढ़ने लगी। आगे चलकर पुजारी ही मन्दिर का सर्वेसर्वा बना दिया गया। पुजारी ने मन्दिर के नियमो-पनियम एवं विधान बना लिये, उन नियमो आदि को कैसे क्रियान्वित करना, यह भी उसने निश्चित कर लिया। गाँव के लोग उस पुजारी को ही धर्मात्मा समझकर उनके पास जाते और मन्दिर में पूजा-पाठ करके चढावा चढाकर चले आते। पुजारी ही मन्दिर का कर्ताधर्ता होने से किसी का साहस उसके विरुद्ध कुछ भी बोलने या विरोध करने अथवा उसके फरमान वा उल्लघन करने का नहीं होता था।

एक दिन आकाश में घटाटोप घने बादल छाए हुए थे। अचानक मेघ गर्जन होने लगा, बिजलियाँ चमकने लगीं। चारो ओर घोर अँधेरा छा गया। पुजारी मन्दिर के प्रवेण द्वार पर खड़ा था। आकाश की ओर गिर उठाकर उमने देखा कि नहमा किमी स्त्री की आवाज उसके कानो में टकराई। वह चौका। स्त्री की आवाज

कोई क्षति नहीं पहुँची। गाँव के लोग दीडे हुए आए और उस महिला को वे अपने साथ ससम्मान गाँव ले गए। वहाँ और कुछ चला ही न था।

यह घटना धर्म का अजल पहने हुए तथाकथित धार्मिक और सच्चे माने में धार्मिक की स्पष्ट विभाजन रेखा गीच देती है।

शास्त्रों को रट लेने मात्र से कोई भी व्यक्ति धार्मिक नहीं हो जाता, न ही केवल शास्त्र में लिखे अनुसार आचरण कर लेने मात्र से ही कोई धार्मिक होता है। अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों के रहस्य को न समझे, उसमें लिपी हुई बात को द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव तथा अपनी योग्यता, पात्रता और क्षमता देखे बिना ही शब्दशः अनुसरण करने लग जाये और उम विद्याकाण्ड के नाम पर अपने अनुयायियों को आकृष्ट कर ले, इतने मात्र से धार्मिक कहलाने का अधिकारी नहीं हो जाता। सच्चा धार्मिक धर्ममय जीवन जीता है। वह धर्ममय जीवन, अनुभवयुक्त जीवन होता है। सच्चा धार्मिक आडम्बर और प्रदर्शन नहीं करता। न ही जोर-जोर से चिल्लाकर या 'धर्म खतरे में है' का नारा लगाकर व्यर्थ दूसरे धर्म के लोगों को मारता-काटता है। सच्चा धार्मिक सच्चा मानव होता है, वह किसी पर धर्म के नाम से अन्याय-अत्याचार नहीं करता, न ही धर्म को अपनी वगैरी समझकर दूसरों के लिए कभी द्वार बन्द करता है।

जैसे प्रेम के सम्बन्ध में मैं आपसे विस्तृत रूप से कहूँ और आप में से कोई व्यक्ति खडा होकर प्रेम की दुनिया में कूद पड़े, दूसरा एक व्यक्ति पुस्तकालय में जाकर प्रेम के सम्बन्ध में जितनी भी पुस्तकें हों, उन्हें पढ़ ले और रिसर्च करने लग जाय। ये दोनों प्रेम की खोज करने निकले हैं। बताइए, प्रेम किसको और कहाँ मिलेगा? दोनों में से एक प्रेम की खोज में स्वयं को मिटा देने और अर्पण करके प्रेमी जीवन जीने लगा है, जबकि दूसरा प्रेम को शास्त्रों में ढूँढता है? वह शास्त्रों के पन्ने उलट-पुलटकर प्रेम की जानकारी भले ही पा ले किन्तु प्रेम का वास्तविक अनुभव क्या उसे हो सकेगा? बल्कि मैं तो समझता हूँ, वह शास्त्र और ग्रन्थ पढ़-पढ़कर दिमाग में बहुत-सी जानकारी भर लेगा और अहंकार से लिप्त होकर कहेगा कि मैंने प्रेम को समझ लिया है और पा लिया है। जबकि दूसरा व्यक्ति तो प्रेम का पूर्ण अनुभव पाने के लिए स्वयं को मिटा देने की तैयारी करके गया है, वह निरहंकार बनकर प्रेममय जीवन जीता हुआ प्रेम की वास्तविक खोज और प्राप्ति कर सकेगा।

इसी प्रकार जो व्यक्ति धर्म को शास्त्रों में ढूँढता है, अनेक धर्मशास्त्र पढ़ लेता है, अनेक धर्मग्रन्थों का स्वाध्याय कर लेता है, इतने से क्या वह धर्म को—शुद्ध धर्म को पा सकेगा? कदापि नहीं। शुद्ध धर्म को वही पा सकता है, जो धर्मशास्त्र पढ़कर विवेकयुक्त आचरण करता है। धर्म जीवन में उतारने की वस्तु है, जो व्यक्ति धर्ममय जीवन जीता है, वही धर्म को पा सकेगा। तथागत बुद्ध की भाषा में कहूँ तो—'जो व्यक्ति बहुत से धर्मशास्त्र पढ़ता है, परन्तु उनके अनुसार आचरण नहीं करता, वह उस ग्वाले के समान है, जो दूसरों की गायों को ही गिनता रहता है।'

वही सच्चा धार्मिक है, जो धर्म को शास्त्रो या धर्मग्रन्थो मे न ढूँढकर जीवन मे ढूँढता है, धर्ममय आचरण मे ही जिसे धर्म की उपलब्धि होती है। आचाराग सूत्र मे चुस्त धार्मिक और सुस्त धार्मिक का लक्षण इस प्रकार बताया गया है—

‘धम्मे अणुज्जुत्तो सीयलो, उज्जुत्तो उण्हो’

धर्म मे उद्यमी—क्रियाशील व्यक्ति—उष्ण—गर्म है, और उद्यमहीन शीतल यानी ठंडा है।

वास्तव मे सच्चा धार्मिक वह है, जो आडम्बर नही करता, धर्ममय जीवन जीता है, नीति, न्याय, दया, क्षमा, सेवा, परोपकार, अहिंसा, सत्य आदि धर्म के तत्त्वो को जीवन मे रमाता है, इनका आचरण करता है। जो धर्म मे उद्यत है, वही धार्मिक है, जो धर्माचरण न करके केवल धर्म की बातें करता है, वह धार्मिक नही है।

धार्मिक की पहिचान

प्रश्न होता है, सच्चे धार्मिक की पहिचान क्या है ? यह तो आप पूर्व विवेचन से समझ गये होंगे कि केवल क्रियाकाण्डी होने से, अमुक वेशभूषा से या अमुक चिन्हो से ही किसी को धार्मिक नही कहा जा सकता। न ही धर्म शास्त्रो को रट लेने, धर्म पर भाषण दे देने या धर्म पर लेख लिख लेने या कविता बना देने से ही कोई धर्मात्मा कहला सकता है। इसी प्रकार अनुयायियो की भीड इकट्ठी कर लेने, या यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र या जादू-टोने द्वारा लोगो को आश्चर्यचकित कर डालने, या कोई चमत्कार दिखा देने से भी कोई धार्मिक कहला नही सकता।

आज अधिकांश व्यक्ति धर्मात्मा की कसौटी चमत्कार या किसी आश्चर्य-चकित कर देने वाले काम को ही मानते है। ससार सुख-शान्ति पाने के लिए तप, त्याग, अहिंसा आदि धर्म से युक्त सीधा और सरल मार्ग प्राय नही चाहता, वह धर्मात्मा की परीक्षा करना चाहता है—किसी चमत्कार से।

खेद है, दुनिया के अधिकांश लोग आश्चर्यचकित कर देने वाले व्यक्ति को धार्मिक मानकर श्रद्धा करते है। जो उसकी समझ मे नही आता, या जिसे वह स्वयं नही कर सकता, उसे बताने वाले को धर्मात्मा कह बैठता है, फिर चाहे वह ठग, धोखेबाज या पापी ही क्यों न हो ?

धर्म का ध्येय है—प्राणिमात्र को सुख-शान्ति अथवा उनके दुःख-सन्तापो को अधिकाधिक कम करना, जीवन जीने की सच्ची राह बताना। जो व्यक्ति इस प्रकार शुद्ध धर्म की राह पर स्वयं चलता है, धर्म की कसौटी पर अपनी प्रत्येक मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्तियो को कसकर क्रिया करता है, निरापद भाव से स्थायी सुख-शान्ति के लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है, जो व्यक्ति शरीर-रक्षा, धन-रक्षा तथा अन्य भौतिक पदार्थों की रक्षा से बढ़कर धर्म-रक्षा—शुद्ध सद्धर्म की रक्षा करने मे तत्पर रहता है, वह सच्चे माने मे धार्मिक है। वह ऐसा धर्म कार्य सेवा से, सान्त्वना से, बौद्धिक परामर्श मे या उपदेश से भी कर सकता है।

सच्चा धार्मिक किसी भी प्राणी को दुःखी देखकर चुपचाप नहीं खड़ा रहेगा, उसका हृदय दूसरे के दुःख को देखकर करुणा एव सहानुभूति से उमड़ पड़ेगा, वह दूसरे के दुःख को अपना दुःख समझने लगेगा। जो मनुष्य दूसरे को दुःखी देखकर सहानुभूति करने या करुणा करने के बजाय उपेक्षापूर्वक कहता है—“अपने किये कर्म का फल भोग रहा है। मैं उसके और उसके कर्मफल-भोग के बीच में क्यों पड़ूँ, वह व्यक्ति दयाहीन है, धार्मिक नहीं है, फिर भले ही वह कितना ही पूजा-पाठ, स्वाध्याय-ध्यान करता हो।

एक बार काशी में विश्वनाथ का मेला था। विश्वनाथजी के मन्दिर में एक सोने का थाल आया। साथ ही आकाशवाणी भी हुई—‘जो व्यक्ति सच्चा धर्मात्मा होगा, वही प्रभु का सच्चा भक्त होगा, और जो सच्चा भक्त होगा उसे ही यह सोने का थाल भेंट दिया जाए। सच्चे धर्मात्मा की पहचान यह है कि उसका हाथ लगे ही यह थाल अत्यधिक चमकने लगेगा, परन्तु जो सच्चा धर्मात्मा नहीं होगा, उसका हाथ लगे ही थाल लोहे या पीतल-सा दिखाई देने लगेगा।’

इस आकाशवाणी को सुनकर पण्डों ने सोचा—यह थाल हमें तो हजम नहीं हो सकेगा, क्योंकि हममें ऐसी धार्मिकता तो है नहीं। अतः मेले में जाहिर उद्घोषणा करके जो सच्चा धार्मिक निकले, उसे दे डालना चाहिए। यह सोचकर एक पण्डे ने एक उच्च स्थान पर खड़े होकर घोषणा की—‘एक सोने का थाल भेंट देना है, जो व्यक्ति सच्चा धार्मिक हो उसे। उसकी पहचान है कि उसका हाथ लगे ही यह थाल चमकने लगेगा।’

जिसने भी यह घोषणा सुनी, उसके मुँह में पानी भर आया। एक तो सोने का थाल और फिर धर्मात्मा का पद, यह दोहरा लाभ, भला किसे आकर्षित नहीं करता। सभी लोग विश्वनाथ-मन्दिर के पास इकट्ठे होने लगे।

सर्वप्रथम लाखों का दान करने वाला एक सेठ आगे आया। उसने अपने दान-धर्म का बखान करके पुजारी से कहा—‘मैं ही इस थाल को पाने का अधिकारी हूँ।’ पुजारी ने ज्यों ही उसके हाथ में थाल दिया, त्यों ही वह काला पड़ गया। थाल काला होते ही सेठ का चेहरा भी काला हो गया। वह लज्जित होकर पछताता हुआ नीचे मुँह करके चलता बना। उसे अपनी भूल समझ में आ गई कि मैं दान तो करता हूँ, लेकिन उसका साथ कई कामनाएँ सँजोकर, दान के साथ अहंकार भी करता हूँ कि मुझ-सा दानी-धर्मात्मा कोई है ही नहीं।

उसके पश्चात् एक तिलक-छापा लगाए भक्तजी आए। वे रोज मन्दिर में पूजा-पाठ करते थे, पर उनका जीवन कई दुर्व्यसनो से भरा था। केवल पूजा-पाठ करने के कारण वे अपने आपको धार्मिक समझते थे। उनके आग्रह पर पण्डे ने ज्यों ही उनके हाथ में थाल दिया, थाल काला पड़ गया। वे भी शर्मिन्दा होकर चल दिये।

फिर आए एक गीता और रामायण के धुरन्धर विद्वान् । वे विद्वान् तो थे, पर गीता, रामायण के अनुसार उनका जीवन नहीं था । फिर भी अपने आपको धर्मात्मा मानते थे । उनके हाथ में थाल देते ही थाल ने उनकी भी पोल खोल दी ।

इसके बाद आए यज्ञ कराने वाले एक धनिक, जो प्रतिवर्ष लाखों रुपये खर्च करके महायज्ञ कराते थे । पुण्य लूटते थे । किन्तु उधर व्यापार में बेईमानी, ठगी आदि करके गरीबों पर अन्याय करके, वे लाखों रुपये कमाते थे । वे समझते थे इस प्रकार के यज्ञ कराने से वे पाप धुल जाएँगे, पर पापकर्मों का क्षय यों होता नहीं था । आखिर उनके हाथ में भी थाल दिया गया तो वह स्याह पड़ गया । इसके बाद कई तपस्वी आए, जिन्हें अपने तप का घमण्ड था । कई क्रियाकाण्डी लोग आए, जिन्हें क्रियाकाण्ड पर से धार्मिक होने का नाज था । यों एक के बाद एक अनेक लोग आए, पण्डे ने क्रमशः उन सबके हाथ में थाल दिया तो थाल ने उन सबकी कलाई खोल दी । जब पण्डे ने थाल को यथास्थान रखा तो वह पहले की तरह चमकने लगा ।

इधर मेले में आते समय एक मनुष्य अत्यन्त मूर्च्छित होकर धरती पर गिर पड़ा, उसे कै होने लगी, जो घबराने लगा । मेले में हजारों स्त्री-पुरुष जा रहे थे, पर किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया । सब कह रहे थे—चलो, सोने का थाल किस को भेंट दिया जाता है, देखो । जल्दी चलो । हमें कहीं फुरसत है, ऐसे ऐरे-गैरे आदमियों को उठाने और होश में लाने की ? मालूम होता है, इसने अधिक खा लिया है, इसी का दण्ड इसे मिल रहा है । अपने किये का फल भोगे ! हम क्या करें !

उसी अवसर पर एक किसान कंधे पर हल लादे अपने खेत पर जा रहा था । रास्ते में उसने इम मूर्च्छित मनुष्य को देखा । किसान स्वभाव से दयालु था, इन्सान को दुःख में पड़े देखकर उसका दुःख दूर करने का प्रयास किये बिना यों ही मुख मोड़कर चले जाना, वह मानवता और धर्म के विरुद्ध समझता था । किसान दयार्द्र होकर उसके पास गया । उसे अपने कंधे पर उठाया और बड़े यत्न से अपने झोंपड़े पर लाया । शीतल उपचार से उसे होश में लाया । पीडा के मारे वह कराह रहा था, उसे सान्त्वना दी । अपनी गाय दुहकर उसे ताजा दूध पिलाया, इससे वह स्वस्थ हुआ ।

स्वस्थ होते उसने कृपक से पूछा—“भाई ! तुमने मेरे पर बहुत बड़ा उपकार किया । तुम्हारा परिचय तो दो कि तुम कौन हो ?”

कृपक ने कहा—“मैंने तो अपना कर्तव्य-पालन किया है । मैं एक गरीब किसान हूँ । इसी झोंपड़े में रहता हूँ । इसके सिवाय मेरा और कोई परिचय नहीं है ।

किसान की सरलता, दयालुता और धार्मिकता से आगन्तुक मुग्ध हो गया । वह बोला—“मेले में मेरे कई परिचित भी हैं, कई सम्बन्धी भी । उनमें से किसी ने मुझे सभाला नहीं, तुमने बिना किसी जान-पहचान के, बिना किसी स्वार्थ के मुझे उठाया, घर पर लाए, मेरी सेवा की, मुझे जीवनदान दिया । मैं इस उपकार से कैसे उन्मत्त हो सकूँगा ।”

किसान ने कहा—“मेरे भाई ! मैंने कोई भी कार्य वदले की भावना से नहीं किया है। एक भाई को दु खी देखकर दूसरा भाई चुपचाप खडा रहे, यह शोभा नहीं देता। जो इन्सान, इन्सान के काम नहीं आता, वह मनुष्य नहीं, पशु है या दानव है। आपकी सेवा से मुझे जो सन्तोप और सुख हुआ है, वही मेरे कर्त्तव्यपालन का उप-युक्त पुरस्कार है। और किसी प्रलोभन मे मुझे न डाले। सेवा को आजीविका बनाना मुझे नहीं रुचता। आप कहते हैं, तुम्हारा-हमारा कोई नाता नहीं, सो वास्तव मे ऐसी बात नहीं है। इन्सान, इन्सान का जातिभाई है। इस नाते आप मेरे भाई हैं।”

आगन्तुक के स्वस्थ होते ही किसान खेत पर जाने को तैयार हुआ। परन्तु वह भी किसान के पीछे-पीछे हो लिया। आगन्तुक मेले मे आ-जा रहे लोगो के समझ जोर-जोर चिल्लाकर चलता रहा कि, ‘यह किसान बडा धर्मात्मा है, इस किसान-सा धर्मात्मा मैंने नहीं देखा।’ इस पर किसान ने कहा—“भाई ! इस प्रकार मेरी क्यो प्रशंसा कर रहे हो ? मैंने कोई बडा काम नहीं किया ह। मैं एक मामूली अनपढ किसान हूँ।” इतने पर भी आगन्तुक नहीं माना और कृपक की प्रशंसा करता चला गया।

लोगो ने किसान की प्रशंसा सुनी तो उत्सुकतापूर्वक पूछ ही लिया—“इसने धर्म का कौन-सा काम किया है ?” उसने उत्तर दिया—“इसने नि स्वार्थ भाव से धर्म-कार्य किया है। मनुष्य के प्राण बचाये है। मुझे तो इसके जैसा धार्मिक कोई नहीं मिला।” विश्वनाथ मन्दिर के पास से होकर दोनो निकले, जहाँ पुजारी थाल देने के लिए खडा था। उस मनुष्य ने कहा—‘पुजारीजी ! थाल इन्हे दो, ये बडे धर्मात्मा पुरुष है। थाल के मच्चे अधिकारी तो यही है।’

पुजारी ऐठकर बोला—“ऐसे ऐरे-जैरे के लिए यह थाल नहीं है। यह एक मामूली किसान है। खेती करके उदर निर्वाह करता है। यह सबसे बडा धर्मात्मा कैसे हो सकता है ?”

वह बोला—“तो जाँच कर लेने मे हानि ही क्या है ? आपके पास धर्मात्मापन की जाँच करने का साधन है ही। भले ही यह किसान तिलक-छापे नहीं लगाता, मन्दिर मे प्रतिदिन नहीं जाता, न अपने को भक्त कहता है, फिर भी यह बडा धर्मात्मा है। एक बार थाल हाथ मे देकर देख तो लो।”

पुजारी ने उस किसान को थाल लेने के लिए बुलाया। किसान सकोच मे पड गया। वह थाल लेने से इन्कार करने लगा। जो त्याग करता है, उसे सभी देना चाहते हैं। सभी लोग आग्रह करने लगे। पुजारी ने उसके हाथ पर थाल रख दिया। किसान के हाथ मे थाल लेते ही वह थाल एकदम चमक उठा, मानो धर्म का तेज थाल मे से फूट पडा हो।

लोग दग रह गये। सभी एक स्वर से उस किसान की सराहना करने लगे। लोगो ने पूछा—‘इस किसान ने ऐसा क्या धर्माचरण किया है ?’ किसान के साथी ने

किसान के द्वारा की गई नि स्वार्थ सेवा एव दया का वर्णन करके सबका समाधान किया ।

बन्धुओ ! यह है सच्चे धार्मिक की पहचान ! ऐसे सच्चे धार्मिक दुनिया मे यदि कोई है तो विरले ही हैं ।

दृढधर्मी सच्चा धार्मिक

कई लोग सादे-सीधे, सरल एव ईमानदार व्यक्ति को अधार्मिक घोषित कर देते हैं और बाचाल एव आडम्बरप्रिय व्यक्ति को धार्मिक, पर यह पैमाना गलत है । सच्चा धार्मिक वही है, जो एकान्त मे भी पाप नहीं करता, मार सकने पर भी नहीं मारता, जो सिर कटते रहने पर भी झूठ नहीं बोलता, जो रास्ते मे पड़े रत्नों को भी नहीं उठाता, जो निन्दा-स्तुति मे रुष्ट-तुष्ट नहीं होता, जो परदेश मे जाकर भी अपने धर्म को नहीं भूलता, जो नवयौवना स्त्री को देखकर भी मन को विकृत नहीं करता । सच्चा धार्मिक चाहे अकेला हो, चाहे कई आदमियो के बीच मे, वह पापकर्म कर ही नहीं सकता, न तो गय उसे धर्म से विचलित कर सकता है, और न ही लोभ उसे धर्म से डिगा सकता है, उसमे धर्म के सस्कार इतने कूट-कूटकर भरे रहते है कि चाहे उसके प्राण चले जाएँ, चाहे धन, साधन, परिवार छूट जाएँ, वह धर्मविरुद्ध कार्य नहीं कर सकता, श्वासोच्छ्वास की तरह धर्म उसके रोम-रोम मे रमा रहता है । वह अपने प्रत्येक कार्य के साथ धर्म का पुट देता है । धर्म उसके जीवन के हर मोड पर रहता है, एक पहरेदार की तरह । जरा-सा अधर्म या पाप वह सह नहीं सकता ।

एक कवि ने प्राचीन दृढधर्मी धार्मिको का परिचय एक भजन मे दिया है—

धर्म पर डट जाना, है वडी वात यही० २॥ध्रुवा॥

धर्म को मेघरथराय निभाया,

जिनकी शरण कबूतर आया ।

वाज को काट दिया तन सारा,

वने तो कट जाना, है वडी वात यही ॥धर्म पर०॥१॥

धर्म को जाना हरिश्चन्द्र दानी,

जिन्होने बेचे पुत्र और रानी ।

भरा है जाय नीच घर पानी,

वने तो विक जाना, है वडी वात यही ॥धर्म पर०॥२॥

धर्म को गजसुकुमाल ने धारा,

सोमल शीश धरा अगारा ।

मस्तक सीज गया है सारा,

वने तो सिक जाना, है वडी वात यही ॥धर्म पर०॥३॥

धर्म को सेठ सुदर्शन जाना,
 अभया रानी ने छल कर आना ।
 चढ़ गया शूली दीवाना,
 वने तो चढ़ जाना, है वड़ी बात यही ॥धर्म पर०॥४॥
 धर्म को जाना चन्दनवाला,
 कि बेची अपनी देह विशाला ।
 सत्र से पिया कष्ट का प्याला,
 वने तो पी जाना, है वड़ी बात यही ॥धर्म पर०॥५॥
 धर्म पर डट गए मोरध्वज राजा,
 पुत्र को अर्पण किया धर्म के काजा ।
 शीश पर चला दिया है आरा,
 वने तो कट जाना, है वड़ी बात यही ॥धर्म पर०॥६॥

ये है धार्मिकों की मुँह बोलती कहानियाँ ।

धार्मिक वह नहीं है, जो केवल भक्ति गीतों द्वारा पूजा जाता हो, किन्तु वह है जिसके त्याग-बलिदान के गीत गाये जाते हो । एक फ्रेंच विचारक मेड डी स्टेइल (Mad De Stael) ने इसी विचार का समर्थन किया है—

A religious life is a struggle and not a hymn.

—धार्मिक जीवन सघर्षात्मक होता है, स्तुतिगीतात्मक नहीं ।

वास्तव में, धार्मिक जीवन में प्रतिक्षण, पाप और धर्म का सघर्ष चलता रहता है । गीता के शब्दों में कहूँ तो धर्मक्षेत्र रूपी कुरु (कर्तव्य क्षेत्र) में कौरव और पाण्डव—अर्थात् आसुरी और देवी दोनों प्रकार की वृत्तियों का सघर्ष चल रहा है । पाप और धर्म दोनों के युद्ध में धार्मिक व्यक्ति प्रतिक्षण धर्म को विजय दिलाता है, पाप को दूर भगाता है ।

लगभग १८-१९ साल पहले की एक सच्ची घटना है, जिसे 'कल्याण' में मैंने पढ़ी थी । मध्यप्रदेश का एक प्रतिष्ठित व्यापारी ५० हजार रुपये लेकर दक्षिण भारत (मैसूर, मदुरा और मद्रास) में माल खरीदने के लिये जा रहे थे । उस प्रान्त में शतरजा, गाड़ियाँ एवं मैसूर में चन्दन की लकड़ी की कलामय वस्तुएँ अच्छी और सुन्दर बनती हैं । व्यापारी ने एक-एक हजार के ५० नोट बनयान के दोनों जेबों में रखकर जेबे भनीभाति में ली । सबसे पहले यह व्यापारी मैसूर पहुँचा और 'कर्नाटक रेस्टोरेंट' में ठहरा । वहाँ से १९ मील दूर कृष्णराज सागर का बाघ और इलेक्ट्रिक प्रदर्शन देखने गया । यह प्रदर्शनीय स्थल शाम को ४ बजे में रात के १० बजे तक मैसूर सरकार की ओर में आम जनता के लिए खुला रहता था । व्यापारी ने

कृष्णराज सागर बांध एव अद्भुत विद्युत् प्रकाश देखा। देखकर वह ज्यो ही पुल की सीढियों पर चढ़ रहा था कि अचानक चक्कर आया और पुल की सीढियों पर लुढ़कता-लुढ़कता नीचे आ गया। कुछ शक्ति आने पर हाथ, पैरों एव मस्तक का रक्त पोछकर फिर पुल की सीढियाँ चढ़ने लगा। अन्तिम सीढ़ी पर ज्यो ही पैर रखा कि फिर उसे जवर्दस्त चक्कर आया, जिससे वह व्यापारी लुढ़कता हुआ सबसे नीचे की सीढ़ी पर आकर लूँलुहान हालत में गिर गया। बेहोशा भी आ गई थी। एक तांगे वाले ने इस व्यापारी को इस दुर्दशा में देखा तो चाबुक को तांगे में रखकर पुल पर आया। रक्तलिप्त व्यापारी को, जिसके वस्त्र रक्त में सने थे, गोदी में उठाया, और जैसे-तैसे सीढियाँ चढ़कर तांगे में सुला दिया। एक हाथ से व्यापारी को, जो कि मृतक-सी हालत में था, पकड़े, और एक हाथ से घोड़े की लगाम धाम घाँड़ को हाक रहा था। ४-५ मील चलन के बाद व्यापारी को कुछ होश-सा आया और उसने लडखडाती जवान से पूछा—‘कौन?’ ‘मैं हूँ तांगे वाला। मैं आपका कृष्णराज सागर के पुल के जीने से गिरते हुए देखा था। आपके साथ कोई था नहीं, आप बेहोशी की हालत में थे। मेरे मन में आया कि मैं एक घायल व्यक्ति की सेवा करूँ और आपको आपके घर पहुँचा दूँ। मैं हूँ तो तांगे वाला, पर ईमानदारीपूर्वक आजीविका कमाता हूँ।’ व्यापारी कोट की जेब से १०० रु० का नोट निकाल कर तांगे वाले को देते हुए कहा—‘लो तुम्हारे लिये इनाम!’

तांगे वाले ने व्यापार से कहा—‘सेवा का मूल्य सोने-चाँदी के टुकड़ों या कागज के रंगीन टुकड़ों से नहीं आँका जा सकता। मैं आपको किसी लोभ से प्रेरित होकर नहीं लाया। मैं तो परमात्मा को सर्वत्र व्यापक देखकर जाता हूँ। मैं भगवान् से प्रतिदिन यह प्रार्थना करता हूँ कि प्रभो! मुझे ऐसा बल दे, ताकि अपने धर्म और ईमानदारी पर डटा रहूँ। मैं बेईमानी और पाप से सदैव दूर रहूँ। प्रभु कृपा से मैं अपने लक्ष्य में सफल हुआ हूँ।’

तांगे वाले की धार्मिकता और ईमानदारी से प्रभावित होकर व्यापारी ने ५०० के नोट निकाले और उसके हाथ में थमा दिए। इस वार तांगे वाला अपने धर्म और ईमान की परीक्षा होती देखकर सावधान होकर बोला—‘मुझे माफ कीजिए, बाबूजी! आपसे मुझे एक भी पाई लेना हराम है।’ और उसने व ५०० के नोट व्यापारी को सौंप दिये। परन्तु नोट व्यापारी के हाथ में न जाकर तांगे में ही गिर गए। व्यापारी पुन बेहोश हो गया, उसके मुँह से सफेद ज्ञाग निकल रहे थे। तांगे वाले ने प्रार्थना की—‘प्रभो! क्या यह व्यक्ति अपने घर पहुँचने से पहले ही विदा ले लेगा और मेरी सेवा अधूरी ही रहेगी?’ उसने ५०० के नोट उठाकर व्यापारी की जेब में रखे। ठीक १० बजे रात को तांगा मैसूर पहुँचा। तांगे वाले ने पुलिस स्टेशन पर तांगा रोका और रिपोर्ट की।

सयोगवश डी० एस० पी० वहाँ थे, वे ४५ पुलिस जवानों के साथ तांगे के

पास पहुँचे। नवयुवक व्यापारी के मुँह से फेन निकल रहा था। डी० एस० पी० ने सिविल सर्जन को बुलाया। फिर कोर्ट आदि जेबे टटोली तो कुल ५०७००) रुपये के नोट, माल खरीदने की सूची, कर्नाटक रेस्टोरॉ की एक स्लिप मिली। डी० एस० पी० को समझते देर न लगी कि यह मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित व्यापारी है, दक्षिण भारत में माल खरीदने आया है। ताँगे वाले के वयान लिये। उसने सच्चाई के साथ सभी घटनाएँ स्पष्ट कह दी। ताँगे वाले की ईमानदारी से डी० एस० पी० बहुत प्रभावित हुए।

फिर डी० एस० पी० ने कर्नाटक रेस्टोरॉ को फोन करके रोजनामचा लेकर बुलाया। इतने में सिविल सर्जन अपने दल-बल सहित वहाँ जा पहुँचे। उन्होंने व्यापारी के रोग की भलीभाँति जाँच की और बताया कि यह रोगी अधिक से अधिक एक घटे का मेहमान है। सतत रक्त प्रवाह के कारण इसका वचना असम्भव है। डॉक्टर ने अथक प्रयत्न करके नवयुवक व्यापारी की मूर्च्छा दूर की। होश में आने पर उसने धीरे से कहा—मैं कृष्णराज सागर पुल की सीढियाँ चढ रहा था कि एकाएक चक्कर आ गया, मैं जमीन पर गिर पड़ा। जैसे-तैसे साहस करके दुवारा सीढियाँ चढने लगा कि मुझे फिर चक्कर आ गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। होश में आने पर मैंने अपने-आपको पाया कि मैं एक ताँगे में जा रहा हूँ। ताँगे वाले की हमदर्दी और सेवा से मैं बहुत प्रभावित हुआ, और उसे १००) रु० देने लगा, किन्तु उसने नहीं लिये। फिर मैंने उसे ५००) रु० दिये, लेकिन उसने लिये या नहीं? मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मुझे पुन वेहोशी आ गई थी। मुझे पता नहीं, ताँगे वाले ने वे ५००) रु० लिये या नहीं। ताँगे वाला बहुत ही ईमानदार, नेक और सेवामावी मालूम होता है।”

इतने में कर्नाटक रेस्टोरॉ के मैनेजर आ गये। इन्होंने रोजनामचा बताया, जिनमें लिखा था—महेशचन्द्र कौल, फर्म—महेशचन्द्र गिरिजाशंकर कौल। निवासी मानपुरा, जि० बस्तर (म० प्र०)। तीन दिन ठहरने की स्वीकृति थी।

इसके पश्चात् महेश कौल ने बहुत ही क्षीण स्वर में कहा—“अब मैं कुछ ही मिनटों का मेहमान हूँ। ताँगे वाले ने मेरा पूरा सेवा की है, उन्हें ५ हजार रुपये मेरी ओर से ज्ञान दे देना। मैं ५०६००) रु० लेकर घर से चला था। दो सौ रु० पच हो गए। ५००००) रु० सुरक्षित है। आप मेरी फर्म के नाम पर फोन कर दें। मेरा छोटा भाई गिरिजाशंकर आ जाएगा।”

डी० एस० पी० ने भी बहुत महानुभूति बनाई। कहा—ताँगे वाले को आपने ५००) दिए थे, वे जिन में ज्ञान किए नहीं, आपके कोर्ट की जेब में रख दिये थे। नवयुवक ताँगे वाला बहुत ईमानदार व्यक्ति है। उनकी ईमानदारी जनता को ईमानदार बनाने का एक उत्तम उपाय है। जब उन्होंने ताँगे वाले देखे हैं, मगर क्या ताँगे वाला नहीं देता। ताँगे वाले के हाथों में यह ५००००) रु० अपने कदम में रखे जायें।

गला घोटकर जहाँ चाहे भाग सकता था पर जहाँ धार्मिकता का प्रश्न है, वहाँ न तो पर का हनन होता है, न स्वयं का। इसमें धर्मात्मा के ४ लक्षण पूर्णतया मौजूद हैं— (१) कभी प्रमाद न करना, (२) प्रतिदिन परमात्म-प्रार्थना करना, (३) पुरुषार्थ-परायणता एवं (४) प्रामाणिकता पर दृढ़ रहना।

महेश कौल डी० एस० पी० के कथन को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। दो मिनट बाद ही उसे रक्त की कैं हुई और उसी में उसकी इहलीला समाप्त हो गई। तमाम पुलिस स्टाफ, सिविल सर्जन एवं रेस्टोरा के स्टाफ ने यह निर्णय किया कि तांगे वाले ने महेश कौल की जी-जान से सेवा की है, इसलिए इसके शव के अग्नि-सस्कार का अधिकारी यह तांगे वाला ही है। तांगे वाले ने काँपते हाथों 'कौल' के शव का अग्नि-सस्कार किया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से भावमिनी विदाई दी। शव यात्रा के सभी यात्री तांगे वाले की ईमानदारी, सेवाभावना एवं त्यागवृत्ति की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा कर रहे थे। उसकी दृढधर्मिता के प्रति सभी नतमस्तक थे।

तीसरे दिन महेश कौल के छोटे भाई गिरिजाशकर आए। उन्हें अपने बड़े भाई की मृत्यु का असह्य दुःख हुआ, साथ ही तांगे वाले की ईमानदारी, उदारता एवं निस्वार्थ सेवावृत्ति से अपार आनन्द भी हुआ।

गिरिजाशकर ने विचार किया कि भाई साहब पचास हजार रुपये का माल खरीदने आए थे, पर वे असमय में ही चले गये। तब मैं ये रुपये वापस क्यों ले जाऊँ? बड़े भाई की स्मृति रूप तांगे वाले की निस्वार्थ सेवा के उपलक्ष्य में उसे दान क्यों न कर दूँ? फलतः गिरिजाशकर ने वह पचास हजार की वृहद् धनराशि तांगे वाले को देते हुए कहा—“लो ये रुपये तुम्हारे तथा तुम्हारे बच्चों के काम आएंगे।” परन्तु तांगे वाले ने दोनों हाथ जोड़कर कहा—“भाई! आप इसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं आपकी इस आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हूँ। आप जो धनराशि दे रहे हैं, उसका मूल्य है, पर धर्म और ईमान तो अमूल्य हैं। आप तो मुझे यह आशीर्वाद दें कि मैं सतत अपनी अमूल्य निधि ईमानदारी और धार्मिकता पर डटा रहूँ। वे ही मुझे प्राप्त होती रहे। मैं मानता हूँ, ऐसा होने पर मैं सबसे बड़ा धनिक हूँ। रही बात बच्चों की, सो वे अपने माय के निर्माता स्वयं ही हैं। गरीबी में धर्म और ईमान बना रहे मेरे तथा मेरे परिवार के लिए यही सर्वस्व है।” गिरिजाशकर के मुँह से अनायास ये उद्गार निकले—“तुम मनुष्य नहीं, मनुष्य के रूप में देव हो। मैं अपने भाई को खोकर तथा तुम-से दृढधर्मी, त्यागवृत्ति वाले ईमानदार भाई से ईमानदारी आदि का बोधपाठ लेकर देश लौट रहा हूँ। सर्वत्र मैं तुम्हारी ईमानदारी और दृढधर्मिता की चर्चा करूँगा।”

बन्धुओ! यह है वर्तमान युग में दृढधर्मिता का ज्वलन्त उदाहरण। ऐसे दृढधर्मी पुरुषों का सतत मत्सग जीवन को धन्य और पावन बना देता है, इसमें कोई सन्देह नहीं।

ऐसे धार्मिक को आचाराग^१ में धर्मवेत्ता और ऋजु (सरल) कहा गया है। भगवती सूत्र में ऐसे दृढधर्मियों के लिए कहा गया है—

‘धम्मिया, धम्मेण चैव वित्ति कप्पेमाणा .....’

वे धार्मिक होते हैं, अपनी जीविका भी वे धर्मपूर्वक करते हैं, व्यापार-व्यवसाय में वे कदापि अधर्माचरण नहीं करते। धर्म के लिए अपने प्राण तक न्योछावर करने में उन्हें हिचक नहीं होती।

दृढधर्मियों के ऐतिहासिक उदाहरणों में अर्हन्नक श्रावक, कामदेव श्रावक, हकी-कतराय, गुरु तेगबहादुर, जिनदास श्रावक, सुभद्रा सती आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

अर्हन्नक श्रावक को धर्म से विचलित करने के लिए देवता ने बहुत प्रयत्न किया, परन्तु अर्हन्नक ने अपने धर्म को कतई न छोड़ा, न ही अन्त करण के किसी कोने में अधर्म को अपनाने या धर्म का त्याग करने को विलकुल तैयार न हुए। कामदेव श्रावक पर देव ने भयकर से भयकर उपसर्ग किये, मगर वे अडिग रहे। सुभद्रा सती को धर्म छोड़ने के लिए उसके पति और ससुर आदि ने खूब कष्ट दिये, परन्तु वह अपने धर्म से न डिगी। जिनदास श्रावक के जब पाँच पुत्र देव के निमित्त से मारे गए, तब भी उसने धर्म नहीं छोड़ा।

धार्मिकों का संग एवं सेवा सुखप्रद

इस प्रकार दृढधर्मियों के सम्पर्क में रहने वाला उनका परिवार भी धर्म पर दृढ हो जाता है। उसमें भी सत्यता, ईमानदारी आदि धर्म के सस्कार कूट-कूटकर भर जाते हैं।

ऐसा एक भी सच्चा धार्मिक जहाँ होगा, वह अपने आश्रितों को डूबने से बचा देगा, उसके पुण्य प्रभाव से सभी आफते एक-एक करके दूर हो जाती है। एक धर्मात्मा अनेक पापियों को बचाये रखता है। एक बार २१ व्यक्ति बाग में गये थे, उनमें से एक दृढधर्मी धर्मात्मा था, उसको हटाते ही बीसों पर बिजली गिर गई। इसलिए धार्मिकों का सत्संग, उनकी सेवा में निवास, उनका सम्पर्क सदैव सुखदायी होता है। उनकी सेवा में रहने से कष्ट भी कष्ट नहीं प्रतीत होता। उनकी सेवा करने का लाभ तो भाग्य से ही मिलता है। धार्मिकों की सेवा पुण्य का खजाना बढ़ा देती है, जिससे सुख की प्राप्ति अनायास ही होती है। ऐसे धार्मिक दो कोटि के व्यक्ति हो सकते हैं, जो श्रुतचारित्र धर्म का पालन करते-कराते हैं—व्रती श्रावक और महाव्रती साधु। इन दोनों में उत्कृष्ट धार्मिक महाव्रती साधुवर्ग है। जिनकी सेवा महाफलदायिनी होती है। इसलिए महर्षि गौतम ने कहा है—

‘जे धम्मिया ते खलु सेवियन्वा’

□

७४. पूछो उन्हीं से, जो पण्डित हों

धर्मप्रेमी बन्धुओ !

आज मैं ऐसे जीवन की चर्चा करना चाहूँगा, जो पाण्डित्य-पूर्ण जीवन जीते हैं, जिनसे जीवन की महत्त्वपूर्ण समस्याओ पर पूछा जा सके, समाधान किया जा सके। गौतमकुलक का यह ६०वाँ जीवनसूत्र है। वह इस प्रकार है—

जे पडिया ते खलु पुच्छियन्वा

—जो पंडित हैं, उनमें ही पूछना चाहिए।

पंडित कौन और कैसा होता है ? इस सम्बन्ध में मैं पहले कह चुका हूँ। फिर भी उसके अन्य पहलुओ पर विचार कर लेना आवश्यक है

पण्डित शब्द ब्राह्मण अर्थ में रूढ

यद्यपि पण्डित और विद्वान् शब्द एक ही अर्थ के द्योतक हैं तथापि भारत-वर्ष में खासकर हिन्दू समाज में वे दोनो एक अर्थ में प्रचलित नहीं हैं। यहाँ मुख्यरूप से पण्डित केवल विद्वान् को नहीं कहा जाता, अपितु भारत के ब्राह्मण जातीय हर व्यक्ति को पण्डित कहा जाता है, फिर वह चाहे विद्वान् हो या अविद्वान्। ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ निरक्षर व्यक्ति भी पण्डित कहलाता है। कोई ब्राह्मणेतर सस्कृत का विद्वान् हो, तो भी उसे पण्डित कहते हुए वर्ण व्यवस्था—वह भी जन्मना वर्णव्यवस्था के पक्षधर घबराते हैं। हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है। हमारे पडोस में एक ब्राह्मण रहते थे, वे बेचारे अधिक पढ़े-लिखे नहीं थे। थोड़ा बहुत पूजा-पाठ कर लेते थे। किन्तु उन्हें गाँव के बहुत से लोग कहा करते थे—पाँव लागू पण्डितजी ! परन्तु कोई ब्राह्मणेतर विद्वान् होता उसे वे लोग अपने सस्कारवश न तो पण्डितजी कहते थे और न ही उन्हें प्रणाम करते।

बैंक में एक जैन पण्डितजी का खाता था। बैंक भुनाने जब वे जाते तो बैंक का क्लर्क उन्हें पूछता था—“आप तो जैन हैं, पण्डित कैसे हैं ?”

यद्यपि सस्कृत मध्यमा उत्तीर्ण हो जा जाने पर पण्डित की उपाधि से उसे अलकृत किया जाता है। वह अपने नाम के पूर्व पण्डित शब्द लगा सकता है। फिर भी रूढ समाज उसे पण्डित कहने से सकुचाना है। काशी में एक डाक्टर साहब जाति से ब्राह्मण थे, वह एक जैन पण्डित को ब्राह्मण जानकर नमस्कार करते थे, पर जब उन्हें पता चला कि वे (जैन विद्वान्) जैन हैं, तब उन्होंने नमस्कार करना बन्द कर दिया, शास्त्रीजी कहने लगे।

ये और इस प्रकार के उदाहरण यह बताते हैं कि पण्डित शब्द ब्राह्मण का पर्यायवाची बन गया। ब्राह्मण प्रायः अध्यापक का कार्य करते थे, इसलिए पण्डितजी अध्यापक का विशेषण बन गया।

पण्डित शब्द के विकृत रूपान्तर

यो तो पण्डित शब्द बहुत पुराना है। इसकी व्युत्पत्ति पण्डा शब्द से हुई है। बृहत्कल्पसूत्रवृत्ति में इस प्रकार का अर्थ किया गया है—

‘पण्डा बुद्धि सा संजाता अस्थिति पण्डितः

पण्डा कहते हैं—बुद्धि को। उससे जो युक्त हो वह पण्डित है।

कालान्तर में इसके नानाविधरूप चल पड़े। पाडे, पडा, पाडेय, पडत आदि अपभ्रंश रूप भी धीरे-धीरे जन-जन में घुल-मिल गए। जैसे-जैसे शब्द में टूटफूट होती गई, वैसे-वैसे इसके अर्थ में भी विकृति आती रही। पण्डित में से ‘इ’ का लोप होकर पंडत हो गया। ‘इ’ बीजाक्षर कोप के अनुसार ‘अग्नि’ का प्रतीक वर्ण है। इसका मतलब यह हुआ कि पण्डित में से ‘इ’ रूप अग्नि के खण्डित होते ही उसमें से आचरण की गर्मी निकल गई वह ठंडा-शीतल हो गया। दूमरे शब्दों में कहे तो पण्डित की साख लोक-जीवन में घट गई, वह लालच से घिर गया। ‘पंडत’ का अर्थ हो गया रटे-रटाए शब्दों को दुहराने वाला किताबी प्राणी। अर्थात् जो बोलता बहुत है पर करता नहीं है। जिसकी कथनी-करनी एक नहीं है। वह केवल शास्त्रों का पिटपेपण करने वाला रह गया, उसमें अर्थज्ञान का विकास नहीं हुआ।

पण्डित शब्द का मेरुदण्ड बुद्धि

पण्डित शब्द का मेरुदण्ड बुद्धि है। प्रयोग के अनुसार बुद्धि के विभिन्न रूप प्रचलित हैं। तत्त्वज्ञान में लगाने वाली बुद्धि पण्डा है। जिसमें पण्डा हो वह पण्डित है। धारण करने वाली बुद्धि को मेधा कहते हैं। जिसमें मेधा हो, वह मेधावी है। आत्म-हत्याण में तगने वाली बुद्धि को ज्ञान कहते हैं। विभिन्न कलाओं और शिल्प में प्रयत्न बुद्धि विज्ञान कहलाती है। विद्वान् की अपेक्षा पण्डित का क्षेत्र और दायित्व व्यापक है। जिमी भी शास्त्र-विशेष में पारंगत होने से उसे विद्वान् कहा जा सकता है, पण्डित नहीं। पण्डित होने के लिए शास्त्र ज्ञान के माय-माय चाण्डिक गुणों का होना आवश्यक है। सीखने की कला में प्रवीण होना विद्वत्ता का चिह्न है, जबकि अपने ज्ञान और जीवन में दूसरों को सिखाने की क्षमता प्राप्त करना पण्डित्य की ओर गमन है।

आज के पण्डित

आज का पण्डित नामधारी शास्त्र की व्याख्या तो अच्छी करता है किन्तु उसका वह ज्ञान जीवन में मुटा हुआ बहुत कम है। उसका अर्थ यह हुआ कि पण्डित प्रायः शास्त्रमंत्रों में सम्बन्धित है, उसका जीवन आचरण में मुटा हुआ है महामान्य स्तरों में स्पष्ट रहता है—

यस्तु क्रियावान् स एव पण्डितः

—जो ज्ञान के साथ-साथ क्रियावान है—आचरण में सक्रिय है, वही पण्डित है। जो ज्ञानव्यसनी तो लगता है, किन्तु आचरणशून्य है, उसे पण्डित कैसे कहा जा सकता है ?

विक्रम की ११वीं शताब्दी में रामसिंह मुनि ने 'सावयधम्मदोहा' में पण्डित के चरित्र को आध्यात्मिक कसौटी पर कसा और पाया कि पण्डित, जो कभी आध्यात्मिक ज्ञानयुक्त जीवन जीता था, आज वह कोरा शास्त्रज्ञ रह गया है। उसका नाता परमार्थरूपी कण से न रहकर ग्रन्थ और उसके अर्थरूपी भुस्सा से हो गया है।

अतः उन्होंने पण्डित पर करारी चोट की—

पण्डित-पण्डित पण्डिया, कण छडिवि तुस खडिया।

अत्ये गथे तुट्ठोसि, परमत्थु ण जाणइ मूढोसि ॥

—हे अतिशय पाण्डित्य के धनी पण्डित ! तूने धान्यकण को छोड़कर तुस (भुस्सा) ही कूटा है। तुझे ग्रन्थ और अर्थ से सन्तोष है। परमार्थ को तू नहीं जानता, इसलिये पण्डित कहलाकर भी मूढ है।

ऐसे पण्डितों से दूसरों को क्या मिल सकता है, जो खुद ही अन्धेरे में हो ? दूसरों को ज्ञान देने वाले, व्याख्यान वधारने वाले पण्डित जब स्वयं अपनी गुत्थी नहीं सुलझा सकते, वे पण्डित नहीं, मूढ हैं। सत कवीर ने ऐसे ही पण्डितमानियों के लिये कहा है—

पण्डित और मशालची दोनों सूझे नाही।

औरन को करै चादना, आप अन्धेरे माही ॥

भावार्थ स्पष्ट है।

एक जगह बहुत-से पण्डितमानी इकट्ठे होकर वाद-विवाद कर रहे थे। विवाद का विषय था—

पण्डिते च गुणा सर्वे, मूर्खे दोषा हि केवलम्

अर्थात्—पण्डितों में तो सब गुण ही गुण हैं, और मूर्ख में केवल दोष ही दोष है।

पर्याप्त वाद-विवाद के बाद सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि पण्डित में और तो सारे गुण ही गुण हैं, दोष केवल मूर्खता का है। इस अनूठे अर्थ की खोज करके सभी फूले नहीं समा रहे थे। पण्डित का आभूषण मूर्खता है तो वह पण्डित हुआ ही कैसे ? इसीलिए महर्षि गौतम ने स्पष्ट कह दिया—

'जो वास्तव में पण्डित हो, उन्हीं से पूछो'

नि सार का उपामक पण्डित नहीं

जो लोग स्वयं अविद्यामूर्ति हैं, उनमें कुछ भी पूछना व्यर्थ है। तयागत बुद्ध ने अगुत्तरनिकाय में स्पष्ट कहा है—

“जिसका हृदय अविद्या से ढका है, वह अज्ञानी पण्डित के साथ रहकर भी धर्म के तत्त्व से नहीं जान पाता, जैसे कि कड़्ही सूप के स्वाद को नहीं जान पाती।”

ऐसे ही पण्डितों के कारण पण्डित शब्द का गौरव षट गया है। कबीरदास ने ऐसे पण्डितों की खूब खबर ली है—

पण्डित वाद बदै सो भूठा ।

राम के कहे जगत् गति पावै, खाड कहै, मुख मीठा ।

भावार्थ स्पष्ट है। कोरे शास्त्र-व्याख्यान करने से कैसे तर सकता है? अतः कबीर ने तो साफ-साफ कह दिया है—केवल शास्त्रज्ञ पण्डित नहीं हो सकता, उसे जीवनज्ञ होना चाहिये।

पर दिखाई कुछ ऐसा दे रहा है कि आज अधिकांश पण्डित कोरे शास्त्रज्ञ रह गये, उनका जीवन शास्त्रज्ञान में अटका रह गया, वस्तुतः वास्तविक खोज जीवन में होती है। कबीर ने शास्त्रज्ञ और जीवनज्ञ का भेद बता दिया है—

चारि वेद पढाई करि, हरि सु न लाया हेत ।

वालि कबीरा ले गया, पण्डित ढूँढ़े खेत ॥

इसका यह आशय है कि ग्रन्थों को मथ डाला, लेकिन परमात्मा के प्रति प्रीति न बढी। कबीर को स्वरूपाचरण की वाली मिल गई और पण्डित खेत ढूँढ़ता रह गया। मध्यकाल में पण्डित जीवन का मैदान छोड़कर कहीं और भाग खडा हुआ, असलियत से आँख चुराई, वास्तविकता से पलायन किया। वह वाक्चातुर्य में फँस गया, कर्मकाण्डी हो गया। पाण्डित्य का स्थान पण्डिताई ने ले लिया। उसके पीछे पण्डिताई लग गई।

समाज का प्रवृद्ध वर्ग पण्डित उसे कहता है, जो भोला-भाला है, सीधा है, अनुभवहीन है, दयनीय है, जिसे आसानी से वेवकूफ बनाया जा सकता है, जो देशी भापाएँ या संस्कृत पढाता है, पूजा-पाठ कराता है या जो, साधु-संन्यासियों का जहाँ प्रवेश नहीं हुआ या पदार्पण कठिनता से होता है, वहाँ शास्त्र सुनाता है, या किन्हीं पाठशालाओं में पढाता है, या विवाहादि कार्य सम्पन्न कराता है, ज्योतिष या वैद्यक के प्रयोग बनाकर जीविका चलाता है या मन्दिर की प्रतिष्ठा करवाता है, जो थोथे उपदेश देता है। ऐसा पण्डितवर्ग जीवन से विच्छिन्न होकर बडी-बडी डीगें मारता है। सतों को यह काटे की तरह खटका कि पण्डित केवल आचरणशून्य शास्त्र में चला गया है। इस कारण वह असार वस्तु को अपनाते लगता है और सार वस्तु को फेंक रहा है। रैदाम जैमे अनुभवी सन्त ने कहा—

थोथो जनि पद्योरी रे कोर्डे, सोई रे पद्योरी, जा मे निजकन होर्डे ।

थोथा पण्डित थोथी वानी, थोथी हरि विन सबै कहानी ॥

आशय यह है कि—अरे पण्डित ! निःसार वस्तु को क्यों सूप में रखकर फटक रहा है ? सूप में उसी को पछौर-फटक, जिसमें आत्मतत्त्व—निजत्व का कोई अंश हो । अन्यथा थोथा पण्डित है, और उसकी वाणी भी थोथी है ।

इसका अर्थ यह हुआ कि जिसमें वाग्वंदग्य है, वह विद्याव्यसनी तो है लेकिन शास्त्रानुसार क्रियावान नहीं है, वह पण्डित नहीं है । पण्डित का सीधा-साधा समीकरण इस प्रकार है—

ज्ञान + आचरण = पण्डित

ज्ञान ही ज्ञान = अपण्डित

आचरण ही आचरण = अपण्डित ।

इसलिए महाभारत में तथा ठाणागसूत्र (अ० ४) की टीका में पण्डित शब्द का लक्षण उपलब्ध है—

पठका पाठकायचंच ये चान्ये शास्त्रचिन्तका ।

सर्वे व्यसनिनो मूर्खा, य क्रियावान् स पण्डितः ॥

—ज्ञानार्थी, अध्यापक एव जो अन्य शास्त्रचिन्तक है, चारित्रवान होना ही उनकी पहिचान है, अन्यथा सभी (विद्या) व्यसनी और मूर्ख होते हैं । जो क्रियावान (आचारवान) है, वही पण्डित है ।

थोथे उपदेश—सिद्धान्तहीन मार्गदर्शन ही पण्डित के व्यक्तित्व को ले डूबा । उपदेश तो ये पापो के त्याग का करते हैं, अहिंसा, अनेकान्त और अपरिग्रह का देते हैं, लेकिन स्वयं समाज में सम्प्रदायान्धता, कट्टरता और पक्षपात फैलाते हैं, कलह और झगडों का बीज बोते हैं ।

किसी ने एक बार अपनी भाषा में कहा था—“पण्डितजी में एक ऐव है—दिन में बड़ी मीठी आवाज में भाषण देते हैं, और रात में १२ बजे तक खाउत-पीउत हैं ।” मन-मुटाव और तोड़-फोड़ का या अमुक-तमुक के तिरस्कार-वहिष्कार का नारा लगाकर झगडे का बीजारोपण अधिकांश पण्डितों द्वारा ही किया जाता है । वे ठोस रचनात्मक आधार देकर समाज के गिरते हुए—डिगते हुए युवावर्ग या धर्मश्रद्धा से विचलित होते हुए वर्ग को थामने का कार्य नहीं करते । स्थिरीकरण, उपगूहन या उपवृ हण, वात्सल्य और प्रभावना शब्द केवल व्याख्यान सभा या शास्त्र-स्वाध्याय में ही सीमित होकर रह गये हैं, जीवन की देहली में उनका आलोक नहीं फैल पाया है । इसलिए पण्डित लोग प्रायः बहिरात्मा बने हुए हैं । इसीलिये अनगारधर्माभूत की टीका में विक्रम की १३वीं शताब्दी के ग्रन्थकार प० आशाधरजी ने एक श्लोक उद्धृत किया है—

पण्डितैर्भ्रष्टचारित्र्वर्धतरश्चतपोधनं ।

शासनं जिनचन्द्रस्य निर्मलमलिनीकृतम् ॥

—चारित्रभ्रष्ट पण्डितों ने और बठर (पोगा पथी) तपस्वियों ने जिनचन्द्र के निर्मल शासन (सध) को मलिन कर दिया ।

पण्डित पद का अवमूल्यन

पिछले दो दशको मे पण्डित शब्द का प्रयोग बहुत ही उदारतापूर्वक होने लगा है, किन्तु पहले दश सहस्र लोगो मे एक पण्डित हुआ करता था, आजकल तो एक छोटे-से कस्बे मे ही अनेक पण्डित मिल जाते हैं । किसी जैन शाला का मिडिल पास प्राथमिक कक्षाओ का शिक्षक भी पण्डित कहलाता है । हवन, झाड-फूंक, विवाह आदि सम्पन्न कराने वाले भी पण्डित कहलाते है, भले ही वे पंचपरमेष्ठीमंत्र का उच्चारण भी अशुद्ध करते हो । पाँच रुपये तक वार्षिक चन्दा देकर विद्वत्सभा जैसी सस्था का सदस्य बनकर भी पण्डित-पद प्राप्त किया जा सकता है । ऐसे आरोपित पण्डितो मे ज्ञान हो या न हो, दम्भ, क्रोध, लोभ, पदलोलुपता, माया, चाटुकारिता, निर्जीव नाम की चाह, थोथे यश की कामना आदि अनेक धब्बे पण्डित पद पर पडे हुए है ।

बीसवी सदी मे इन नामधारी तथाकथित पण्डितो मे एक विचित्र दुगुण घर करता जा रहा है । वह है—धनिको की खुल्लमखुल्ला चाटुकारी । धनिको से पैसा खींचने के लिये मच्च पर से ही उनके प्रशस्ति गीत गाना, अभिनन्दन-पत्र देना—दिलाना । उन्हें पंचकल्याणक उत्सव के समय राजा या इन्द्र का पद लेने के लिये आर्कषित करने की कला मे प्रवीण पण्डित क्या अपने पद का अवमूल्यन नहीं करता ?

साधु जीवन मे हमे कई लोगो से वास्ता पडता है । मुझे दीक्षा लिये कुछ ही वर्ष हुए थे कि एक बड़े कस्बे मे मुझे एक श्रावक मिले; वे सम्प्रदाय से जैन एव कट्टर जातिवादी थे । एक वार पण्डित शब्द के वारे मे चर्चा चली तो उन्होने अपने हृदय मे उठती हुई टीस को व्यक्त करते हुए कहा—“महाराजश्री ! आप जानते है, पण्डित किसे कहते है ?

मैंने कहा—“मैं तो यही समझता हूँ, पण्डित यानी विद्वान, वक्ता या लेखक !”

उन्होने कहा—ऐसा नहीं, जैसे पण्डित मे तीन अक्षर है, वैसे ही उसकी विकृति सूचित करने वाले तीन दुगुण है—‘प’ यानी पापी या पाजी, ‘ड’ यानी डाकू और ‘त’ यानी तस्कर । तीनों मिलकर हुआ पण्डित । पण्डित का यह विकृतिसूचक अर्थ भले ही व्यग और विनोदपूर्ण हो, लेकिन जो व्यक्ति इतना धर्मपरायण है, दान करने मे अग्रणी है, धर्मशाला आदि बनवाने वाला है, वह सहसा पण्डित का ऐसा अपमानसूचक अर्थ नहीं कर सकता । कवीर के शब्दो मे कहूँ तो पोथी पण्डित या मिथ्याभाषी को ‘पण्डित’ नहीं कहा जा सकता ।

हमारे अधिकांश पण्डितो की मन स्थिति इतनी गिर गई है कि वे प्रमाद मे डूब जाते हैं, दुनिया के घटनाचक्र से, नये-नये वाट मय से उनका परिचय शून्यवत् रहता है, वे अपने सीमित तत्त्वज्ञान, ग्रन्थो, परिभाषाओ और परम्पराओ से आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सकते । अव्यात्म एवं आत्मा-परमात्मा की, सम्यग्दर्शन-मिथ्यादर्शन की एवं धर्म की लम्बी-चौड़ी चर्चा करने वाले उन तथाकथित पण्डितो के जीवन के

प्रति दृष्टपात करते हैं तो उनका पाण्डित्य प्रदर्शनमात्र सिद्ध हो जाता है, उनके जीवन का खोखलापन भी स्वतः प्रमाणित हो जाता है।

वैदिक और जैन समाज का इतिहास बताता है कि मध्ययुग से पण्डितवर्ग उत्तरोत्तर दीनता और हीनता का शिकार बनता गया। ब्राह्मण पण्डित भी प्रायः वैश्यवर्ग और क्षत्रियवर्ग की चाटुकारिता करके जीया। वह जिस परम्परा और सिद्धान्तहीन रूढ़ि में जीता आया, उसी रूढ़ि और परम्परा पर गतानुगतिक बनने की प्रेरणा वह समाज को देना चाहता है।

तेजस्वी मार्गदर्शक पण्डित

इस कारण कुछ तेजस्वी सिद्धान्तजीवी ब्राह्मण-पण्डितों द्वारा ऐसी गलत परम्परा को तोड़ने पर वह बौखला उठता है और समाज को उन्हें जाति-वहिष्कृत करने की प्रेरणा देता है। एक ज्वलन्त उदाहरण लीजिये—

आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी सच्चे पण्डित थे। वे अपने जीवन से समाज को मूक मार्गदर्शन देते रहते थे। वे सरस्वती की सेवा करने के उपरान्त अपनी बौद्धिक प्रतिभा का उपयोग किसानों को कृषिविज्ञान का मार्गदर्शन करने में करते थे।

एक बार वे खेत से लौट रहे थे कि उन्हें हृदयविदारक चीख सुनाई पड़ी। वे उसी दिशा में दौड़ पड़े और देखा कि चीखने वाली एक अन्त्यज पासिन स्त्री है, जिसके पैर में साप ने डस लिया है। आचार्यजी ने तुरन्त अपनी जनेऊ तोड़ी और संपंदाश से प्रभावित हिस्से पर कसकर बाँध दी। फिर चाकू निकाल कर उतने भाग का मांस व रक्त काटकर निकाल लिया। फलतः पासिन की जान बच गई। तब तक कुछ गाँव वाले भी घटनास्थल पर आ पहुँचे।

गाँव के ब्राह्मणों में इस घटना को लेकर भूचाल उठ खड़ा हुआ। कहने लगे—यह धर्मविरुद्ध कार्य है। एक पढ़े-लिखे ब्राह्मण ने अपनी पवित्र जनेऊ एक नीच जातीय स्त्री के पैर से स्पर्श कराया। कहाँ एक अति पवित्र वस्तु और कहाँ एक शूद्र स्त्री का अपवित्र पैर! यह तो सरासर ब्राह्मण के यज्ञोपवीत का अपमान है। फिर परम्परा के अनुसार यज्ञोपवीतरहित होने की स्थिति में ब्राह्मण का मौन रहना आवश्यक है, किन्तु द्विवेदीजी यज्ञोपवीतरहित होने पर उस भी अन्त्यजा को सात्वना देते रहे। गाँव के एक छोर से दूसरे छोर तक खलबली मच गई। बात इतनी बड़ी कि कुछ पुरातनपथी ब्राह्मण-पण्डित द्विवेदीजी को जाति-वहिष्कृत करने पर उतारू हो गए। द्विवेदीजी अपने को निर्दोष साबित करते रहे। समाज के कुछ प्रबुद्ध और प्रगतिशील व्यक्तियों ने बीच-बिचाव किया। उनके प्रयत्नों से उलझी हुई गुत्थी सुलझ गई।

यड़ी धीमाधीमी के बाद तय हुआ कि किसी के प्राण बचाने से ब्राह्मण का यज्ञोपवीत अधिक पवित्र होता है। ऐसी स्थिति में यज्ञोपवीतरहित वाणी भी पवित्र

होती है। इस तरह वह विकृत बवंडर एक सुकृत शुभंकर रूप में परिवर्तित हो गया।

सारे ग्रामवासी पं० द्विवेदीजी के इस प्रत्यक्ष मार्गदर्शन को शिरोधार्य करके ऊँच-नीच और झुआझूत का भेदभाव छोड़कर परस्पर गले मिले। द्विवेदीजी के चरण श्रद्धापूर्वक स्पर्श किये। उनसे क्षमा माँगी।

यह है, तेजस्वी मार्गदर्शक पण्डित का व्यक्तित्व !

पण्डित की युगस्पर्शी परिभाषा

कवि सोनवलकर ने पण्डित की युगस्पर्शी परिभाषा इस प्रकार की है—

जिनके ज्ञानसूर्य में जीवन-अनुभव की ऊष्मा हो।
जिसके प्रवचन में मार्मिक सवेदन की सुषमा हो ॥
भवबन्धन के साथ-साथ जो रूढिजाल भी काटे।
प्रभुप्रसाद के साथ-साथ जो समता मिसरी वाटे ॥
जाति-वर्ण-कुल-गोत्रभेद को जिसकी दृष्टि न देखे।
औरो के अवगुण विकार जो करे सदा अनदेखे ॥
मन से, वचन-कर्म से जो हो सत्पथ का अनुगामी।
कथनी और करनी में जिसकी रहे न कोई खामी ॥
स्पर्श-रूप-रस-गन्ध वीच जो कमलपत्र-सा रहता।
बंधता नहीं पथ-काई से, निर्मलनीर सा वहता ॥
सबसे जुड़कर भी जो भीतर अनासक्त है।
वह ज्ञानी है, कर्मवीर है, वही भक्त है ॥

सचमुच कवि की अनुभव सस्पृक्त वाणी में पण्डित के सभी लक्षण आगये हैं।

पण्डित : कितना आध्यात्मिक, कितना व्यावहारिक ?

इन सब लक्षणों को देखते हुए पण्डित बहुत ही सम्मानसूचक शब्द है। जो विशिष्ट ज्ञानियों के लिए प्रयुक्त होता है। यह सम्बोधन किसी यूनिवर्सिटी से प्राप्त बी.ए., एम.ए. आदि डिग्रियों का तरह उपलब्ध नहीं किया जा सकता। वह ज्ञानयुक्त आचरण से अर्जित किया जा सकता है। 'पण्डित' शब्द से मस्तिष्क में ऐसे व्यक्ति की छवि उभरती है, जो शास्त्रों का मर्मज्ञ हो, प्रवचनकला में प्रवीण हो, कलम का धनी हो, तथा जिसकी कथनी-करनी एक हो। इसके अतिरिक्त जो जिनवाणी-माता के भण्डार में स्वबोद्धिक शोध-बोध का अर्घ्य सतत चढाकर उसे समृद्ध बनाता रहता हो। जिसके शास्त्र-व्याख्यान और जीवन-व्यवहार दोनों में वंपरीत्य हो उसे पण्डित मानना, 'पण्डित' शब्द का उपहास है। परमात्म प्रकाश में आचार्य योगेन्दुदेव ने पण्डित शब्द की परिभाषा की है—

देह विभिण्णउ णाणमउ जो परमप्पु णिएइ ।
परमसमाहि-परिट्ठियउ पडिउ सो जि हवेइ ॥

—जो व्यक्ति परमात्मा—शुद्धात्मा को शरीर से भिन्न ज्ञानमय जानता है, जो आत्मानुभूतिरूप परम समाधि में सुस्थित है, वही पण्डित—अन्तरात्मा है । ✓

निष्कर्ष यह है कि जो अपने शरीर और शरीर सम्बन्धित पदार्थों के प्रति निरपेक्ष-निःस्पृह है, निराकाक्ष होकर जीता है, जिसे भविष्य की कोई चिन्ता नहीं होती और न ही वह किसी से पद, प्रतिष्ठा, भेंट-पूजा की अपेक्षा रखता है, वही वास्तव में पण्डित है । ऐसा पण्डित ही जिज्ञासु-जनो को बोध एव मार्गदर्शन दे सकता है । वही गृहस्थ की अटपटी समस्याओं, उलझी हुई गुत्थियों को सुलझा सकता है । वही जीवन और जगत के प्रति उदासीन होकर उसके युगलक्षी प्रश्नों का समाधान भी करता है । भगवद्गीता ने इसी बात को अपनी भाषा में व्यक्त किया है—

यस्य सर्वे समारम्भा कामसकल्पवर्जिता ।

ज्ञानाग्निदग्धकर्माण तमाहुः पण्डित बुधा ॥

यो न शोचति, न च काक्षति ।

—जिसके सभी समारम्भ—सत्कार्य कामनाओं और सकल्पों से रहित होते हैं, जो अपने सारे कर्म ज्ञानरूप अग्नि में जलाता है, उसे ही तत्त्वज्ञ पुरुष पण्डित कहते हैं । जो न किसी प्रकार की चिन्ता करता (सोचता) है, और न आकाक्षा करता है । जो यह सोचता है—मुझे वह नहीं मिला, आकाक्षा भी करता है—मुझे यह मिलना चाहिए, मुझे वह मिलना चाहिए । जिसको नई-नई आकाक्षाएँ बाध्य करती रहती हैं, सुख-सुविधाओं के लिए जो लालायित रहता है, चाह और चिन्ता के चक्रव्यूह में वह ऐसा विवश हो जाता है कि शरीर और शरीर से सम्बद्ध पदार्थों की ही धुन जिसे लगी रहती है, जो आत्मा और आत्मगुणों के विचार से कोसों दूर हो जाता है, फिर भला वह 'पण्डित' बनेगा ही कैसे ?

अठारहवीं सदी की ही बात है । बंगाल में कृष्णनगर के निकट एक गाँव में एक ब्राह्मण पण्डितजी रहते थे । नाम था—रामनाथ । वे बहुत दरिद्र थे । दरिद्रता उन पर लादी हुई नहीं थी, उन्होंने ही स्वेच्छा से दरिद्रता को ओढ़ लिया था । इतने निराकाक्षी एव स्वाभिमानी कि किसी से कुछ भी माँगते नहीं थे, न उन्हें किसी वस्तु की लालसा थी । वे अपनी दरिद्रता की जिक्र तक नहीं करते थे, किसी के सामने । अर्हनिश अपने अध्ययन-अध्यापन में निरत रहते थे । उनकी पत्नी के हाथों में सोने की चुड़ियाँ तो दूर रही, मुहाग चित्तस्वरूप चुड़ियाँ भी न थी, केवल लाल सूत का मोटा घागा वे अपनी कलाई पर बाँधी रखती थी, मुहाग चित्त के प्रतीक के रूप में ।

साधारण आँखों में कहाँ इतनी शक्ति होती है, ऐसे पण्डितों के गुणों और ऊँचाइयों को परखने की ? अतः लोग उन सादगी की मूर्ति पण्डित को जगली—बूनो रामनाथ कहते थे ।

बूनो रामनाथ की प्रशंसा राजा कृष्णचन्द के कानो मे पहुँची । उन्होने उन्हें बुलाया, लेकिन उन्हे तो राजा से कोई चाह न थी, अतः जाते ही क्यों ? और जो कुछ वे चाहते थे, वह राजा के पास था ही कहाँ ? राजा ने उनसे पूछा—आपको कोई अनुपपत्ति तो नहीं है ? अर्थात् कोई अभाव तो नहीं है अन्न, वस्त्र का ? पण्डितजी ने कहा—“मुझे कोई अभाव नहीं है । मेरे छात्र प्रतिदिन दो मुट्ठी चावल दे देते हैं । मेरे आगन मे इमली का पेड़ है, जिसके पत्तो का साग बन जाता है । घर के पास ही कपास का एक पीघा भी है, जिसकी रूई से ब्राह्मणी सूत कात लेती है । सूत से एक कपडा भी तैयार हो जाता है । बस, इतनी ही मेरी आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति हो जाती है ।” राजा ने आर्थिक सहायता लेने के लिए बहुत अनुरोध किया लेकिन उन्होने साफ इन्कार कर दिला । अन्तत राजा उनकी धर्मपत्नी के पास गया तो उसका भी वही उत्तर था । पति-पत्नी दोनो विलकुल निस्पृह थे ।

यह है—पण्डित का निस्पृह, निराकाक्ष और सतोपी जीवन । सिर पर आकाक्षाओ की गठरी और काँख मे लोर्कपणा आदि एपणात्रय का कुपथ्य लेकर ज्ञान-समुद्र की थाह नहीं ली जा सकती ।

जो पुराना पण्डित था, वह कोरा पण्डित नहीं था । वह समझता था, जैन शास्त्रो मे वर्णित समत्वरस का पान करने-कराने के लिए व्यक्ति को सुख-दुःख से अतीत, आकाक्षाओ से रहित तथा तटस्थ बनना पडेगा । दिवंगत पं० सुखलालजी का जीवन भी कितना सादगी से ओतप्रोत, निसर्गनिभंर, निरभिमानपूर्ण था । ज्ञान के लिए उन्होने स्वयं को समर्पित कर दिया था । न थी प्रसिद्धि की चाह और न थी धन-कामना । एकमात्र ज्ञानार्जन मे सारी शक्ति उन्होने लगाई, उसका भी परिग्रह नहीं समाज को सर्वत्र सर्वदा मुक्तहस्त से वितरित करते गये थे ।

इस प्रकार प्राचीन पण्डित गृहस्थवर्ग का मार्गदर्शक था, गुरुजी था अध्यापक था, परामर्शक था और अभिभावक भी था । समाज पर आए हुए संकट-निवारण के लिए स्वयं जुट जाता था, वह समाज का अभिन्न सच्चा मित्र और रहवर बनकर सर्वथा बौद्धिक सहायता करता था । जब भी कोई कठिनाई, दुविधा या विघ्न-बाधा उपस्थित होती थी, तब समाज उससे सादर विचार-विमर्श करता था, उससे समाज के चित्त को समाधान प्राप्त होता था । इस प्रकार वह नई पीढ़ी का भाग्यविधाता और मार्गद्रष्टा होता था । अपनी आवश्यकताएँ सीमित रखकर वह अपने जीवन को एक लोक-सेवक की भाँति समाजहितार्थ समर्पित करके जीता था । वह इतना निस्पृह होता था कि समाज स्वतः आगे होकर उसकी आवश्यकताओ की पूर्ति करता, उसके सुख-दुःख की चिन्ता रखता था ।

पण्डित : बौद्धिक विकास के साथ आध्यात्मिक निष्ठा

इतना सब करते हुए भी वह पण्डित आत्मविकास को भूलता नहीं था । कहना होगा कि पण्डित शब्द केवल बौद्धिक विकास से ही सम्बन्धित नहीं है, अपितु ज्ञान

और चारित्र्य, दर्शन और आत्मसुख, वीर्य (आत्मबल) और आत्मशुद्धि के लिए पराक्रम करने के रूप में आत्मिक विकास से भी सम्बन्धित है। क्योंकि आत्मिक विकास में पराक्रम करने वाला एव तत्त्वज्ञान को सीखने-सिखाने वाला व्यक्ति पण्डित कहलाने का अधिकारी है। अभिधान राजेन्द्रकोश में पण्डित का कर्तव्य बताते हुए कहा है—

ज किंचुवचकम जाणे, आउवखेमस्स अप्पणो ।

तस्सेव अतरा खिप्पं, सिवख सिवखेज्ज पडिए ।।

इसीलिए शंकराचार्य ने पण्डित की वृत्ति-प्रवृत्ति का सक्षेप में दिग्दर्शन करा दिया है—

आत्मविषया बुद्धिः येषा तेहि पण्डिताः ।

—जिनकी बुद्धि आत्मनिष्ठ है, वे ही वास्तव में पण्डित हैं।

जिनकी बुद्धि आत्मा में ही स्वाभाविक रूप से ओतप्रोत है, आत्मभावों में रमण करती है, वह व्यक्ति शरीर और शरीर के सम्बन्धित विषयों, इन्द्रियविषयों का गुलाम नहीं होता, वह उनमें आसक्त होकर कर्मबन्ध नहीं करता, वह कर्मबन्धनों को तोड़ने के लिए स्वयं पुरुषार्थ करता है, दूसरों को भी बन्धनमुक्त करने के लिए परामर्श एव प्रेरणा देता है। परन्तु जो स्वयं बन्धनों में पड़ा है, शरीर, मन और इन्द्रियों का गुलाम है, शरीर और शरीर से सम्बन्धित पदार्थों के प्रति आसक्त है, वह दूसरों को बन्धनमुक्त कैसे कर सकता है? या कैसे गुलामी से छुड़ा सकता है? स्वयं स्वतंत्र हुए बिना दूसरों के परतन्त्रता की वेडियाँ कैसे काट सकता है? वह पण्डित ही कैसे कहला सकता है?

मुझे एक रोचक दृष्टान्त याद आ रहा है—

एक पण्डित था। वह प्रतिदिन राजा को धर्मकथा सुनाया करता था। राजा उसे प्रतिदिन एक स्वर्णमुद्रा देता था। पण्डित स्वर्णमुद्रा पाकर बड़ा प्रसन्न होता था।

एक दिन धर्मकथा सुनते-सुनते राजा कुछ विचार में डूब गया। सोचा— 'मैं प्रतिदिन धर्मकथा सुनता हूँ, वचन से लेकर आज तक मुझे धर्मकथा श्रवण करते हुए वर्षों हो गये हैं, लेकिन उससे क्या लाभ हुआ? मेरे जीवन में तो जरा-सा भी परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा क्यों?'

कथा समाप्त होते ही राजा ने कथावाचक पण्डितजी से पूछा—“पण्डितजी! वचन से मैं प्रतिदिन आप से धर्मकथा सुनता आ रहा हूँ। मेरे बाल सुनते-सुनते पक गए। शास्त्र कण्ठस्थ हो गये हैं। परन्तु अभी तक मुझे विषयों से अरुचि नहीं हुई। विकारों में मन्दता नहीं आई। इन्द्रियजन्य सुखोपभोग को छोड़ने की इच्छा नहीं होती। विषयों की गुलामी से मन मुक्त नहीं हुआ। नीतिकता की नींव भी अभी कच्ची है। कई बार तो नीति जोर धम पर से मेरी आत्मा ही उगमगा जाती है। इतना

सुना है, अब तक सुन रहा हूँ, फिर भी हृदय नहीं भीगा। पण्डितजी ! क्या कारण है, इसका ?”

पण्डितजी सुनकर विचार में पड़ गये। वे क्या उत्तर देते, इस प्रश्न का ? पण्डितजी ने मौन रहने में ही अपना श्रेय समझा। किन्तु राजा प्रश्न का उत्तर लिए बिना कैसे पिंड छोड़ता ! राजा ने कहा—“आपको इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा, अन्यथा कल से आपसे धर्मकथा-श्रवण करना बन्द कर दूँगा। आपकी दक्षिणा भी बन्द हो जाएगी।”

यह सुनते ही पण्डितजी के देवता कूच कर गये। सोचने लगे—उत्तर न दूँगा तो आजीविका भी बन्द हो जाएगी। अतः पण्डित बोले—“राजन् ! इस प्रश्न का उत्तर देने में कुछ समय चाहिए।”

राजा—“अच्छा, आज नहीं तो कल ही सही, पर इस प्रश्न का उत्तर अवश्य चाहिए।”

चिन्ता में डूबे पण्डितजी घर आये। आजीविका जाने का भय सिर पर सवार था। उनका मन आज किसी में भी कार्य नहीं लग रहा था। उनकी व्यग्रता छिपाने पर भी छिप नहीं रही थी। पुत्र ने पिता को चिन्तातुर देख पूछा—“पिताजी ! आज आप दुःखी और चिन्तित क्यों हैं ?” पण्डितजी ने पहले तो कुछ नहीं कह कर बात टालनी चाही परन्तु अन्त में, पुत्र के अत्याग्रह पर उन्हें कहना पड़ा। उन्होंने अपनी सारी व्यथा-कथा कह सुनाई। पुत्र ने एकाग्रचित्त होकर बात सुनी। कुछ देर सोचकर हर्ष से बोला—“पिताजी ! कल मुझे राजभवन में ले चलना, मैं आपके आशीर्वाद से राजा के इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकूँगा।” पण्डितजी का पुत्र की बुद्धि पर विश्वास था। वे पुत्र की ओर से आश्वासन पाकर निश्चिन्त हो गये।

दूसरे दिन पण्डितजी अपने पुत्र को लेकर राजभवन में जाने लगे। पुत्र ने मजबूत रस्से के दो पिंड साथ में ले लिये। पण्डितजी को पुत्र के इस आचरण से कुतूहल तो हुआ, पर वे बोले कुछ नहीं। राजभवन पहुँचकर पण्डितजी ने राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने कहा—“पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, तब मैं शास्त्र-श्रवण करूँगा।” पण्डितजी ने कहा—“राजन् ! आपके प्रश्न का उत्तर मेरा पुत्र देगा।”

राजा ने ब्राह्मण-पुत्र की ओर देखा, आँखें तरेरकर बोला—“यह छोकरा मेरे प्रश्न का उत्तर देगा ?”

ब्राह्मण-पुत्र—“राजन् ! प्यासा व्यक्ति सरोवर छोटा है या बड़ा, यह नहीं देखता, इसी प्रकार जिज्ञासु व्यक्ति को भी अपनी जिज्ञासा को तृप्त करने से प्रयोजन रहता है, छोटे-बड़े व्यक्ति से नहीं।” राजा ने साश्चर्य कहा—“तुम तो बड़े पण्डित-से लगते हो, अच्छा दो तो उत्तर।” ब्राह्मण-पुत्र निर्भयता से आगे बढ़कर बोला—

“राजन् ! सचमुच आप अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हैं ?” राजा ने कहा—“नि सन्देह चाहता हूँ ।” ब्राह्मण-पुत्र—“राजन् ! तब तो उत्तर पाने के लिये मैं जो कुछ कहूँ वह आपको करना पड़ेगा । मेरा कुछ अपराध हो तो क्षमा करना ।”

राजा—“वेशक ! मुझे स्वीकार है, तुम्हारी बात ।”

ब्राह्मण-पुत्र—“अच्छा तो आप इस सिंहासन से उतरकर इस खभे के पास खड़े रहिए ।” और फिर ब्राह्मण पण्डित की ओर देखकर कहा—“पिताजी ! आप भी दूसरे खभे के पास खड़े रहिए ।”

राजा कुतूहलवश बोला—“यह सब क्या तमाशा है ?”

ब्राह्मण-पुत्र—“राजन् ! यह तमाशा नहीं, आपके प्रश्न का उत्तर है ।”

राजा और ब्राह्मण पण्डित दोनों एक-एक खभे के पास खड़े हो गये । ब्राह्मण-पुत्र ने राजा और पण्डित को रस्सी से बाँधने लगा । इस पर राजा बोला—“यह क्या उद्दण्डता है ?”

ब्राह्मण-पुत्र—“यह उद्दण्डता नहीं, आपके प्रश्न का उत्तर है । शान्त रहिए ।”

जब ब्राह्मण-पुत्र राजा और पण्डितजी दोनों को बाँधकर एक ओर खड़ा हो गया, तब राजा ने कहा—“अरे ! अब तो खोल । तूने तो हमें हैरान कर दिया ।”

ब्राह्मण-पुत्र बोला—“राजन् ! अब आप मेरे पिताजी को कहें कि वे आपके बन्धन खोलें ।” राजा उसकी ओर देखकर बोला—“पण्डितजी ! मेरे बन्धन कैसे खोल सकेंगे, क्योंकि वे तो स्वयं ही बन्धन में हैं ?”

ब्राह्मण-पुत्र—“अच्छा तो, आप ही मेरे पिताजी के बन्धन खोल दीजिए ।”

राजा चिढ़कर बोला—“मैं भी बाँधा हुआ हूँ, कैसे खोल सकूँगा उसके बन्धन को ? बाँधा हुआ व्यक्ति कहीं दूसरे के बन्धन खोल सकता है ?”

ब्राह्मण-पुत्र—“तो क्या मैं आप दोनों के बन्धन खोल सकता हूँ ?”

राजा—“हाँ तू खोल सकता है । जल्दी खोल, हम घबरा रहे हैं ।”

ब्राह्मण-पुत्र ने दोनों के बन्धन खोल दिये और बोला—“राजन् ! मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है ।”

राजा—“उत्तर कहाँ दिया ? हमें परेशान कर दिया, तूने ।”

ब्राह्मण-पुत्र बोला—“राजन् ! क्षमा करिये । प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह सब करना आवश्यक था ।”

बन्धुओं ! आप समझ गये होंगे । ब्राह्मण-पण्डित स्वयं साधारण बन्धन, आजीविका चले जाने का भय आदि विकारों में जकड़ा हुआ था, वह दूसरों को बन्धनमुक्त कैसे कर सकता था ! इसी प्रकार जो पण्डित स्वयं सुविधाभागी हैं, आशाओं और आकांक्षाओं का गुलाम बना हुआ है, धनिकों की चापल्यता करके अपनी

आजीविका के प्रश्न को हल करता है, प्रसिद्धि की लालसा में इधर-उधर भाग-दौड़ करके जीवन को विडम्बित कर रहा है, ऐसा पण्डित स्वयं सासारिक बन्धन में जकड़ा हुआ है, वह स्वयं निःस्पृह होता तो अवश्य ही ऐसे भयों और प्रलोभनों के समय अपने सिद्धान्त पर टिका होता, झुका न होता। पर वह टिक न पाया, इसी कारण बन्धनबद्ध पण्डित गृहस्थों और समाज के बन्धन खोलने का भले ही उपदेश दे दे, पर बन्धन खोल नहीं सकता, न ही उसके उपदेश का असर किसी पर होता है।

एव करेंति संबुद्धा पडिया पवियक्खणा ।

विणियट्टंति भोगेसु जहा से पुरिसोत्तमो ॥

—“सम्बुद्ध, पण्डित प्रविचक्षण होकर ऐसा करते हैं, वे भोगों से वैसे ही दूर रहते हैं, जैसे कि पुरुषोत्तम रथनेमि हुए।” इस भोग-निवृत्तिपरायण वृत्ति से वह कोसों दूर रहता है।

इसलिए उपदेशक और प्रश्न-समाधानकर्ता पण्डित की भूमिका और कर्तव्य को हमें समझ लेना चाहिए। ✓

पण्डितों को जंनाचार्यकृत ‘पापात् डीनः पलायितः पण्डितः’ (जो पाप से दूर भागता है, वह पण्डित है) व्युत्पत्ति के अनुसार पाप-कार्य से दूर रहना चाहिए। आचार्य हेमचन्द्र ने भी ऐसा ही लक्षण दिया है। वर्तमान युग के पण्डितों को तदनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए—

निषेवते प्रशस्तानि, निन्दितानि न सेवते ।

अनास्तिकः श्रद्दधान एतत् पण्डित लक्षणम् ॥

—जो प्रशस्त कार्यों का सेवन करता है, निन्दनीय कार्यों के पास नहीं फटकता, नास्तिकता से दूर रहता है, सत्य को धारण करता है, यही पण्डित के लक्षण है।

इन और पूर्वोक्त लक्षणों के प्रकाश में पण्डित वर्ग को उपदेशक, मार्गदर्शक एवं प्रश्न-समाधानकर्ता की भूमिका निभानी है। वर्तमान युग में जनसाधारण में समा-लोचक दृष्टि का तेजी से विकास हो रहा है, आचरणहीन ज्ञान और निरी बौद्धिकता के प्रति लोगों की अनास्था बढ़ रही है, अतः पण्डितवर्ग को कठोर परीक्षा से गुजरना है। वह क्या और कैसा जीवन जोता है, यह समाज की आँखों से ओझल नहीं हो सकता। प्रायः देखा गया है, जब कोई पण्डित चारित्रिक विकास की उच्च भूमिका पर स्थित नहीं होता तो वह अपनी दुर्बलता को साहसपूर्वक स्वीकार करने को तैयार नहीं होता, ऐसी स्थिति में या तो दम्भपूर्वक उच्च चारित्रिक होने का डौल करता है, या आत्मवञ्चना करके एकान्त निश्चयनय की ओट में चारित्रिक एवं आचरणात्मक मूल्यों की उपेक्षा करता है तथा वैसे ही उपदेश देने लगता है।

अतः पण्डितवर्ग को अपनी चारित्रिक दुर्बलताओं को महात्मा गांधी की

तरह साहसपूर्वक स्वीकार करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। ऐसा करने से उसकी प्रतिष्ठा कम नहीं होगी।

अब खण्डन या शास्त्रार्थ का युग बीत गया। आरोप-प्रत्यारोप, काट-छांट या उखाड़ पछाड़ की भाषा आज की पीढ़ी को पसंद नहीं। वर्तमान युग में जब कि व्यक्ति तर्कप्रधान हो गया है, ज्ञान के नये-नये आयाम तेजी से खुलते जा रहे हैं, अन्धश्रद्धा की गोलियाँ देकर समाज को सुलाया तो जा सकता है, पर जीवन्त नहीं रखा जा सकता, न अधिक दिनों तक भरमाया जा सकता है। दूसरे की लकीर को मिटाकर अपनी लकीर को बड़ा बनाना गहिर्त कार्य है। उचित यही है कि पण्डितजन स्थितप्रज्ञ तथा शान्ति और समता के दूत बनकर मयम और पुरुषार्थ का अवलम्बन लेकर दूसरे की लकीर को मिटाए बिना अपनी लकीर को बड़ी बनाएँ। इसी रूप में अपनी भावी भूमिका का निर्धारण करके कर्त्तव्याचरण करें।

ऐसे अनेक समाजोपयोगी कार्य हैं, जिन्हें पण्डितजन पूरे कर सकते हैं। कुछ कार्यों के सकेत मैं दे रहा हूँ—

(१) वर्तमान युग की भाषा में शास्त्रों का सम्पादन करें।

(२) सरल और सस्ता शोधपूर्ण साहित्य सम्पादित हो, तथा घर-घर में उसके प्रचार-प्रसार की व्यवस्था हो।

(३) जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जैनत्व की सुरक्षा कैसे हो सकती है? इस विषय पर चिन्तनपूर्ण लेख प्रस्तुत करें।

(४) विज्ञान के साथ धर्म का मेल बिठाकर उसे वर्तमान की युग भाषा तथा सन्दर्भ में व्यक्त करें।

(५) नई पीढ़ी को धर्म के अध्ययन की ओर उन्मुख करने हेतु प्रयत्न किये जायें।

(६) जैनधर्म और सस्कृति को केवल दार्शनिक भाषा में बन्द न रखकर उनका आरोग्य, विज्ञान, समाजविज्ञान, मनोविज्ञान, राष्ट्रीयता आदि के साथ सामजस्य बिठाकर प्रस्तुत किये जाएँ।

(७) विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में धर्मतत्त्व को प्रसारित किया जाये।

वर्तमान पण्डित का श्रोता श्रद्धालु नहीं, तार्किक है, वह शास्त्र को कम और विश्व की गतिविधि को अधिक जानता है। 'शास्त्र में यह लिखा है' कहकर उसे वह सन्तुष्ट नहीं कर सकता। शास्त्र की उत्तियों के साथ आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की उत्तियों, युक्तियों एवं अनुभूतियों के साथ संगति बिठाकर उसे प्रस्तुत करना होगा। आर्ष सद्धीत, न तु विघट्टयेत्—ऋषि वचनों के साथ संगति बिठाये, उसे पण्डित न करे। बन्ध और मोक्ष की चर्चा से पहले दिमागी तनाव और सामाजिक विद्वेष-विचाराव से मुक्त होने की चर्चा करे। जब तक यह दृष्टि नहीं आती, तब तक पण्डितवर्ग, न तो युगानुरूप दिशासोध देने में सक्षम हो सकता

है, न ही वह युग के पेचीदा प्रश्नों का समाधान कर सकता है, न युवापीढी को धर्म की ओर आकृष्ट कर सकता है। उसे इसके लिये वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में समतायोग की साधना करनी—करानी है। वह तभी वर्तमान की कुण्ठाओं, पीडाओं और विघ्न-बाधाओं से समाज को मुक्त कर सकता है, जबकि वह स्वतन्त्रचेता, प्रबुद्ध एवं व्यापक दृष्टिसम्पन्न, सत्ता और धन की गुलामी से मुक्त एवं चारित्रनिष्ठ हो। तभी वह पण्डित महर्षि गौतम की भाषा में समाज, राष्ट्र और विश्व के, धर्मसम्प्रदायों के, जातियों के और संस्कृति के अटपटे प्रश्नों का समाधान कर सकेगा, तभी वह प्रष्टव्य होगा। महर्षि गौतम ने ऐसे ही पण्डितों के लिये इस जीवनसूत्र में निर्देश किया है—

जे पण्डिया ते खलु पुच्छियन्वा

‡

७५. वन्दनीय हैं वे, जो साधु

धमप्रेमी बन्धुओ ।

आज आपके समक्ष विशिष्ट उत्तम जीवन की झाकी प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो वन्दनीय, पूजनीय, सत्करणीय एव सम्मान्य है । महर्षि गौतम ने ऐसे जीवन को साधुजीवन बताया है । गौतमकुलक का यह ६१वाँ जीवनसूत्र है । इसमें यह निर्देश किया गया है—

जे साधुणो, ते अभिवदियव्वा

—जो साधु हैं, वे अभिवन्दनीय—वन्दन करने योग्य हैं ।

साधु सच्चे माने में कौन होते हैं ? वे ही क्यों वन्दनीय हैं ? इन सब पहलुओ पर मैं आपके समक्ष अपना विशिष्ट चिन्तन प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूँगा ।

साधु . स्व-पर-कल्याणसाधक

साधु का निर्वचन इस प्रकार किया गया है—

साध्नोति स्व-पर-कार्यमिति साधु

जो अपना और दूसरो का कार्य साधता है, वह साधु है । कार्य सिद्ध करने का अर्थ—अपना मतलब सिद्ध करना नहीं है । अपितु जो अपने और दूसरो के कल्याण को सिद्ध करने के लिये अर्हनिश, अप्रमत्त होकर प्रयत्नशील रहता है, वही सच्चे माने में साधु है ।

साधु के इस व्युत्पत्त्यर्थ में साधुजीवन का उद्देश्य आ जाता है । साधु अपना कल्याण करने के साथ-साथ जो भी जिज्ञासु उसके सम्पर्क में आएँ, उनका कल्याण कैसे हो ? इस पर चिन्तन करके निष्कर्ष प्रस्तुत करे । परन्तु दुःख है कि आज अधिकांश साधु इस उद्देश्य से भटक गये हैं । कई साधु तो अपने इस उद्देश्य से इतने दूर चले गये कि उन्हें यह भान ही नहीं कि हमने साधु-जीवन किस लिये अंगीकार किया था ? न तो वे स्व-कल्याण में ही लगते हैं, न पर-कल्याण में । बल्कि वे निटल्ले, अकर्मण्य एव बालगी बनकर दिनभर इधर-उधर की गप्प लडाते रहते हैं । बातों में वे दुनियादारी के उस पार तक पहुँच जाते हैं । न शास्त्र-स्वाध्याय, न ध्यान, न जप-तप और न कोई त्याग-प्रत्याख्यान । अच्छा घाना-पीना, अच्छे कपड़े पहनना और गप्पें मारना, यही साधुवेपी साधु वर्तमान में करते हैं । कई साधु तो स्व-पर-कल्याण

की बात को सर्वथा भूलकर स्वकल्याण के नाम पर भाग, गाजा, सुलफा, चरस आदि या शराव, ताडी, तम्बाकू आदि नशैली चीजों को खा-पीकर अपना जीवन भ्रष्ट करते ही है, साथ ही अपने सम्पर्क में आने वाले बालको, युवको आदि सबको अपने इस दुर्व्यसन का चेप लगाते रहते है। ऐसे साधु स्व-पर-कल्याणसाधक के बदले स्व-पर-कल्याण-बाधक ही अधिक होते है।

कई साधु लोगो के समक्ष ऐसा प्रचार करते है—“साधु को सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय, प्रान्तीय आदि प्रश्नो मे नही उलझना चाहिये। समाज बने या बिगडे—इससे साधु को क्या मतलब ? साधु इन सब सासारिक प्रपचो मे पडकर क्यों अपना समय, शक्ति एवं दिमाग खर्च करें ? साधु यदि समाज, राष्ट्र आदि के कार्यों मे पडता है, तो उसके दोष भी उसे लग जाएँगे, दिनो-दिन साधना मे विघ्न-बाधाएँ बढ़ती जायेंगी, आत्मसाधना ठप्प हो जायेगी। वह समाज, राष्ट्र आदि के उलझे हुए प्रश्नो को सुलझाने जाता है, तब उसकी स्व-साधना खटाई मे पड जाती है, आदि आदि।

इसी प्रकार कई साधु स्व-कल्याणसाधना को ही मुख्यता देते है। उनकी मान्यता यह होती है कि “साधु को एकान्त मे, वन मे, या एकाकी कही रहकर साधना करनी चाहिये। समाज के साथ रहकर सामाजिक, राष्ट्रीय या धर्मसम्प्रदायीय प्रश्नो को सुलझाने के प्रपंच मे नही पडना चाहिए। समाज के प्रश्नो को सुलझाने मे ग्रस्त एवं व्यस्त होना नही चाहिए, उसे तो सिर्फ अपना ही कल्याण करना चाहिये।”

मध्ययुग मे यह मान्यता घर कर गई थी कि साधु को सामाजिक, राजनैतिक आदि क्षेत्रो मे मार्गदर्शन या कुछ भी गलत हो रहा हो तो उसे रोकने की प्रेरणा नही देनी चाहिये। समाज अपने प्रश्नो को स्वयं सुलझायेगा। राजनैतिक क्षेत्र का साधुओं को अनुभव नही होता। अतः साधु को राजनैतिक क्षेत्र मे कोई भी मार्गदर्शन, परामर्श या प्रेरणा नही देनी चाहिये। उसे तो अपने जप, तप, ध्यान-मौन, (शुष्क) क्रिया आदि मे ही संलग्न रहना चाहिये।

परन्तु आज कई साधु पर-कल्याण के नाम पर मन्त्र, तन्त्र, यन्त्र, जादू, टोना, झाड-फूंक, गडा-तावीज आदि प्रयोग करते है, अथवा आसन, प्राणायाम, यौगिक क्रियाएँ आदि करते-कराते है और अपनी संस्था के नाम से चदा या दान वसूल करते है।

साधु की वन्दनीयता : कैसे, किन गुणो से ?

कई साधु धनिको को प्रेरणा देकर नेत्रदान, वस्त्रदान, आहारदान आदि राहत के कार्य करवाते है। जहाँ तक पुण्यकार्य का सवाल है, निःस्वार्थ या निष्काम भाव से अगर साधु ऐसे कार्यों के लिये किसी धनिक या साधनसम्पन्न को प्रेरणा देता है, वह बुरा नही है। किन्तु जहाँ तक वन्दनीयता का प्रश्न है, केवल समाजसेवा के कार्य की प्रेरणा देने के कारण कोई भी साधु वन्दनीय नही कहला सकता है। साधु की वन्दनी-

यता उसके गुणों के कारण है, न कि आडम्बरो, प्रसिद्धियो या चमत्कारो से ! केवल जादू टोना करने या हाथ की मफाई करने वाले अगर वन्दनीय हो तो वाजीगर या जादू का खेल दिखाने वाले भी वन्दनीय होने चाहिये ।

ऐसे कई सयाने हैं, जो यत्र, मत्र, तत्र, गडा-तावीज, झाड-फूंक आदि का प्रयोग करते हैं, लोगों को अपनी विद्या का चमत्कार दिखाते हैं, किन्तु इसके कारण वे वन्दनीय कैसे हो सकते हैं ? यदि वे वन्दनीय नहीं तो केवल यत्र-मत्रादि का चमत्कार बताने के कारण ही कोई माधुवेपी वन्दनीय कैसे हो सकता है ? कई पेशेवर योगी लोग अपने योगिक केन्द्र खोलकर योगिक प्रयोग करते हैं, दिखाते हैं, सिखाते हैं, योगासन आदि के द्वारा चिकित्सा करते हैं और इस प्रकार योग के नाम पर धनसंग्रह करने वाले देश-विदेश में भ्रमणशील योगी वन्दनीय कैसे हो सकते हैं ? त्याग, तप, सयम, महाव्रत आदि होने पर ही उन्हें वन्दनीय कहा जा सकता है, केवल योगिक क्रियाओं के प्रदर्शन से नहीं ।

कोई साधु अच्छा भाषण करता है, लोगों से पैसा निकलवाने का अच्छा तरीका जानता है, या सम्भाषण-कला में प्रवीण है, परन्तु उसमें माधुता के गुण नहीं हैं तो केवल भाषण-सम्भाषण में ही उसे वन्दनीय कहा जा सकता है ? अगर कोरी भाषण-कला या सम्भाषण में प्रवीणता के कारण ही किसी को वन्दनीय कहा जायेगा तो जितने भी प्रोफेसर, वकील आदि लेखकार हैं, वे सब वन्दनीय कहलायेंगे ।

इसी प्रकार यदि कोई साधु केवल शास्त्रों की व्याख्या करता है, शास्त्रों पर शोध-कार्य करता है, परन्तु अगर उसमें साधुता के लक्षण नहीं हैं, तो इतने मात्र में वह वन्दनीय नहीं हो सकता । यदि शास्त्रों की व्याख्या करने या शोध-कार्य करने मात्र में ही किसी को वन्दनीय माना जायेगा तो रिग्वेद स्कालरो (शोध-कार्यकर्ताओं) या शास्त्र-व्याख्याताओं को भी वन्दनीय कहना पड़ेगा ।

सिर्फ अच्छे लेख लिखने मात्र में भी कोई साधुवेपी वन्दनीय नहीं हो सकता, अगर सुलेखक को ही वन्दनीय माना जायेगा तो गृहस्थवर्ग में बहुत से ऐसे विद्वान लेखक हैं, जिनकी लेखनी में जादू है, बल है, जिनकी कविताओं में कमनीयता है, हृदयस्पर्शी प्रभाव है, परन्तु केवल कविता करने मात्र में कोई साधु वन्दनीय नहीं हो जाता । गृहस्थों में भी अच्छे-बुरे कवि हैं, इन्हीं में क्या वे वन्दनीय हो सकते हैं ?

इसी प्रकार कोई साधु बहुत अधिक विज्ञापन करता है, अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपनी शोहरत के लिए, बड़े-बड़े पोस्टर लगवाकर जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है । अनेक मिनिस्टरो या राजनेताओं से मिलकर उनसे अपनी पापी-नीशल से प्रभावित करता है, परन्तु यह सब करता है, वह धर्मशासन-प्रभावना के नाम पर, मगर अन्दर प्रायः होती है यज्ञ-नीति की भूख, जिसे वह इस प्रकार भिठाना है । साधुता के नाम पर प्रपञ्च, छलछिद्र, लोचरजन, प्रदर्शन दिखाना एवं आडम्बर करते हैं । बड़े-बड़े लोगों को बुलाकर अपने मंच पर भाषणों का आयोजन

करते हैं। केवल इस प्रकार के आयोजनों में कुशल होने मात्र से वह वन्दनीय नहीं कहला सकता। साधुत्व के गुण ही साधु को वन्दनीय बनाते हैं। इसीलिए दशवैकालिकसूत्र में स्पष्ट कहा है—

गुणेहि साहू अगुणेहिऽसाहू ।
गिण्हाहि साहू गुणमुंचऽसाहू ।^१

भावार्थ यह है कि साधु गुणों से ही साधु (वन्दनीय) कहलाता है। दुगुणों से वह असाधु (अवन्दनीय) कहलाता है। इसलिये साधु-गुण ही साधुत्व के सूचक हैं, जबकि गुणों से मुक्त साधु असाधुत्व का। यही कारण है कि तिलोककाव्य संग्रह में स्पष्ट कहा है—

लृजे मति साधु गुणिजन देखके, जायके भाव से वन्दन कीजे ।
षट्काया अभयदान निरन्तर, दान निर्दोष सुपातर दीजे ॥
मन-वच-काया करण-करावण, नवकोटि शुद्ध दान करीजे ।
राग-द्वेष-मद-मोह तिलोक के, तज निरजन ध्यान धरीजे ॥

भावार्थ स्पष्ट है। वास्तव जो साधु जगत् के प्राणिमात्र को अभयदान देता है, राग-द्वेष, मद और मोह के त्याग की साधना करता है, सिद्ध (मुक्त) परमात्मा का ध्यान करता है, ऐसे साधु को गुणों से युक्त जानकर भावपूर्वक वन्दना करनी चाहिये।

साधु : किन गुणों से वन्दनीय ?

प्रश्न हो सकता है, साधु में कौन-कौन-से गुण होने चाहिये, जिन गुणों से वह वन्दनीय कहा जा सके ?

मेरे नम्रमत से दस प्रकार के जो श्रमणधर्म हैं, वे ही श्रमण (साधु) के मुख्य-गुण हैं, जो श्रमण को विश्ववन्द्य बना देते हैं। वे दस श्रमण धर्म इस प्रकार हैं— (१) क्षमा, (२) मार्दव, (३) आर्जव, (४) शौच, (५) सत्य, (६) संयम, (७) तप, (८) त्याग, (९) आर्किचन्य और (१०) ब्रह्मचर्य।

क्षमा साधु का सबसे पहला और मुख्य गुण होना चाहिये। क्षमा के दो अर्थ होते हैं—(१) क्षमा करना, क्षमा माँगना तथा (२) सहिष्णुता। क्षमा का अर्थ है— 'सत्यपि प्रतीकारसामर्थ्ये अपकारसहन क्षमा'—प्रतीकार करने का सामर्थ्य होने पर भी अपकार का सहन करना क्षमा है। कोई निन्दा करे, अपमान करे, गाली दे, प्रहार करे अथवा किसी भी प्रकार में कोई कष्ट दे, परेशान करे, किसी भी प्रकार से चोट पहुँचाए, साधु का आदर्श क्षमा करना है। साधु निन्दा के बदले निन्दा, अपमान के बदले अपमान, प्रहार के बदले प्रतिप्रहार अथवा गाली के बदले में गाली देकर कदापि

प्रतीकार नहीं करता। क्षमा में ही ऐसी प्रतीकार शक्ति है कि विरोधी क्षमाशील के समक्ष पानी-पानी हो जाता है। दुष्ट मनुष्य भी साधुरूप की क्षमा से अपना उग्र-स्वभाव बदल देता है।

एक शान्त्यानन्द नाम के साधु थे। बहुत ही क्षमाशील थे। जत लोगों ने उन्हें क्षमासागर उपनाम दिया था। एक बार नौका में बैठकर वे कच्छभुज जा रहे थे। उनके साथ एक दुष्ट प्रकृति का मनुष्य बैठा था। वह साधु को सताने लगा। पहले तो महात्मा को उसने कंधे में धक्का मारा। फिर उनके घसा मारने लगा। साधु कुछ भी न बोले। साधु का मस्तक धुरमुण्डित जीर नगा था। वह दुष्ट उस पर ठोला मारने लगा। फिर भी वे नन्त शान्त रहे। फिर उसने छुरी निकाली और कहने लगा—“मैं चीर फाड़ करने वाला जर्जर टॉपटर हूँ।” यों कहकर उसने महात्मा के शरीर पर छुरी रगड़कर खून निकाला। दुष्ट रा यह कृत्य प्रकृति को महन न हुआ, आकाशवाणी हुई—“रात के गिवाय नौका में बैठे हुए सभी डूब जाएँ।”

सत बोले—“मैं पापी हूँ, जिन नौका में मैं बैठा हूँ, वह डूबने जा रही है।”

तुरन्त दूसरी आकाशवाणी हुई—“मन को मनाने वाला दुष्ट मनुष्य नौका में उछलकर अकेला डूब जाएँ।” इस पर सत बोले—“मैं अनायास कैना पापी हूँ, कि मेरे पास बैठने वाले की वेद्वी मृत्यु हो।”

तीसरी बार आकाशवाणी हुई—“आप ही क्या उच्छा ह ?”

महात्मा बोले—“जिम बादमी के दुष्ट स्वभाव ने यह सब हुआ है, उनका दुष्ट स्वभाव उसके हृदय में निकलकर समुद्र में डूब जाएँ।”

सत्रके आशय के बीच महात्मा के क्षमाभाव की प्रतीकार-शक्ति के प्रभाव से सहसा उस दुष्ट की दुष्टता चनी गई। वह सत के चरणों में गिरकर अपनी दुष्टता के लिए क्षमा माँगने लगा। उसने महात्मा की क्षमाशीलता से क्षमाभाव का पाठ सीख लिया।

वास्तव में साधु की क्षमाशीलता और सहिष्णुता ही उसे विश्व-वन्दनीय बना देती है।

साधु को वन्दनीय बनाने वाला दूसरा गुण—मृदुता है। मृदुता का अर्थ है—कोमलता। साधु-जीवन में कठोरता उनके अन्य गुणों पर पानी फिरा देती है। साधु की मृदुता ही उन्हें दूसरों के प्रति दयागान, कल्याणप्रय, नेवाभावी और महानुभूति-परायण बनाती है। इसीलिए कवीरजी कहते हैं—

वृक्ष कवहुँ नहि फल भखै, नदी न मचै नीर ।
परमारप के कारणे, साधुन धरा नरीर ॥
नहि नीतग है चन्द्रमा, हिम नदी नीतग होय ।
कवीरा सनिन ननजन, नाम ननेही नीय ॥

लोग अमृत की खोज में जगह-जगह भटकते हैं, जंगल और पहाड़ की खाक छानते हैं, फिर भी अमृत उनके हाथ नहीं आता। परन्तु वास्तव में देखा जाए तो संत की मृदुल, सुधासम वाणी ही अमृत है। उसकी मृदुता दूसरो को अपना बना लेती है।

सत मूलदास ने एक अबोध लडकी को गले में फाँसी लगा कर कुएँ में डूबने को उद्यत देखा तो उनकी मृदुता सिहर उठी। वह बोले—“बेटी! ऐसा क्यों कर रही हो? रुको, क्या बात है?” लडकी ने कहा—“मुझे पर आफत उतर आई है। कल न्यायालय में मुझे बयान देना पड़ेगा कि यह किसका पुत्र है? वह तो मुझे छोड़कर भाग गया। पर मैं अब अशरण होकर कहाँ रहूँगी, कैसे जीऊँगी?”

संत मूलदास ने तुरन्त सारी परिस्थिति समझ ली। वे बोले—“बेटी! तुम न्यायालय में मेरा नाम ले लेना। सत्य क्या है? यह तो तू, मैं और प्रभु जानते हैं।” कन्या ने कहा—“आप जैसे पवित्र सत का नाम लेकर मैं अपराध की भागिनी नहीं बनना चाहती। मेरा जो भी होना होगा सो होगा।”

मूलदास—“मैं बदनामी से नहीं डरता। समाज द्वारा दिया गया सम्मान या अपमान तो क्षणिक है। सत्य को जब समाज जानेगा, तब स्वयं ही पश्चात्ताप करेगा।”

कन्या को आश्वासन मिला। भरी अदालत में जब सत मूलदास का नाम लोगो ने सुना तो उसके प्रति अश्रद्धा, धिक्कार, फटकार, निन्दा, गाली और बदनामी की वीछार होने लगी। सत मूलदास हँसते-हँसते उस लडकी को अपने आश्रम में ले गये। लडकी के वच्चा हुआ। उसके पालन-पोषण का सारा प्रबन्ध हो गया। वह लडकी सात्त्विक एवं संयमी जीवन बिताने लगी। वहाँ रहकर उसने सेवानिष्ठ, तपोनिष्ठ संयमी जीवन से स्वयं को विभूषित किया। आखिर एक दिन वहाँ के राजा ने संत मूलदास एवं उस लडकी की बातचीत सुनी तो पिता-पुत्री के मधुर सम्बन्ध की बात जानी। राजा ने पश्चात्तापपूर्वक संत से क्षमा माँगी। सारे प्रजाजन अब सत्यता को जान चुके थे। वे भी सत मूलदास का अत्यधिक आदर करने लगे।

वास्तव में संत मूलदास की कोमलता—मृदुता ने ही यह सब कराया। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है—

सत हृदय नवनीत-समाना।

संत का हृदय और वचन मक्खन के समान अत्यन्त कोमल होता है। मक्खन तो जरा-सी आँच लगने पर पिघलता है, परन्तु सत-हृदय विना ही आँच के दुःखित को देखकर द्रवित हो उठता है। ✓

साधु को वन्दनीय बनाने वाला तीसरा गुण ऋजुता—सरलता है। साधु में इतनी सरलता होती है, वह दूसरे को भी—दुश्मन को भी अपना आत्मीय समझकर

उसके मामले भी अपने अन्तर् का पट खोल देता है। कई बार चालाक लोग सत को इस सरलता से लाभ उठाते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं और सत को फँसा देते हैं। बुरे कर्म करते हैं दुष्ट लोग, पर नाम ले लेते हैं—सत का और स्वयं उसमें से निकलकर मत को फँसा देते हैं। इस सरलभाव से मत जो कुछ कह देते हैं, वह प्रायः होकर रहता है। इसीलिए ऐसे सरलचेता साधु को वचनसिद्धि हो जाती है। मृदुसाधु जाति, कुल, बल आदि से हीन लोगों का तिरस्कार कदापि नहीं करता।

साधुता तभी वन्द्य होती है, जब उसके मन, वचन, काया में सरलता हो। कपट, झूठ, दम्भ आदि से लोकश्रद्धा समाप्त हो जाती है।

आपको यह तो बहुत पक्का अनुभव है कि काष्ठनिर्मित हड्डिया आँच पर नहीं चढ़ती। चढ़ायी जाएगी तो वह फट जाएगी। इसी प्रकार कपट करने वाले व्यक्ति के चपकर में कोई आते नहीं, उससे मन फट जाता है। कपट एव झूठ-फरेब करने वाला साधु हृदय से वन्दनीय नहीं होता।

इसके पश्चात् साधु की वन्दनीयता के लिए शौच गुण का होना परम आवश्यक है। शौच का अर्थ है—पवित्रता। मन, वचन और काया—तीनों में पवित्रता होगी, वही साधु वन्दनीय होगा। मन से वह जरा-सा भी बुरा विचार किमी के प्रति न रखे। मन से बुरा चिन्तन करते ही मन दूषित हो जाता है। इसी प्रकार वचन से भी गंदे, अश्लील शब्द या किसी भी हत्या करने, चोरी कराने या हँसाने करने के शब्द कतई न निकले। न ही समाज या परिवार में फूट डालने की सलाह किसी को दे समाज या सभ में फूट डालना साधु के लिए बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए वचन भी उनका पवित्रता से ओतप्रोत होना चाहिए। साथ ही काया से कोई भी चेष्टा या प्रवृत्ति ऐसी न हो, जो उसकी काया को अपवित्र कर दे। पुण्य कार्य काया को पुनीत करता है, जबकि पाप कार्य काया को दूषित। हिंसा, झूठ, चोरी, जारो, लूट-खसोट अथवा बेईमानी, ठगी, धूर्तता आदि पाप काया नम्रन्धी शुचिता-पवित्रता को नष्ट कर डालते हैं। इसलिए शौच गुण साधु के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। उसका जीवन पूर्णतया पवित्र होना चाहिए। साधु में निर्लोभता का गुण भी पवित्रता-शुचिता में सम्बन्धित है।

इसके पश्चात् साधु को धन्य और वन्द्य बनाने वाला गुण है—सत्य। असत्य और दम्भ साधु-जीवन के नयकर दूषण हैं, ये दोनों दुर्गुण साधु-जीवन को पतित, अपयशगामी, पापलिप्त और नरकगामी बना देते हैं। इसलिए सत्यता का गुण साधु-जीवन में आवश्यक है। शास्त्र में साधु के २७ गुणों में से तीन गुण बड़े महत्त्वपूर्ण बताए हैं—

भाय सच्चं, करण मच्चं, जोग मच्चं ।

साधु भाय में सत्याचरणी होना चाहिए, करण यानी नाशन में भी या

इन्द्रियचेष्टाओ से भी सत्य होना चाहिए । साथ ही मन-वचन-काया की एकरूपता, मन के सत्य विचार के अनुरूप वचन और काया से भी सत्याचरण होना चाहिए ।

जिस साधु में सत्यता होती है, उस में निर्भयता स्वतः आ जाती है । यद्यपि कठोर सत्य का होना, विभाजन करने, नष्ट करने या वर्वाद करने वाले सत्य का अभिव्यक्त करना साधु जीवन के लिए खतरनाक होता है । सत सत्य को अभिव्यक्त करते हैं, परन्तु द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव को देखकर, जिस सत्य के कहने से किसी के हृदय को चोट पहुँचती है, सत उस सत्य को प्रकट नहीं करता । समय आने पर वह सत्य को समाज या व्यक्ति के लिए परम हितकारी समझकर साफ-साफ प्रकट कर देता है, वह फिर किसी की भी—यहाँ तक कि राजा और सम्राट् तक की भी लल्लो-चम्पो नहीं करता, न ठकुरसुहाती करता है । धनिकों की चापलूसी करके उनके पापों पर पर्दा डालने की कोशिश सच्चा सत—वन्दनीय साधु नहीं करता ।

जब जोधपुर के राजा वेश्यागामी हो गए तो ऋषि दयानन्द को पता लगते ही एक दिन उन्होंने राजा को साफ-साफ कह सुनाया—“राजन् ! आपका उस वेश्या के साथ सग करना बहुत बुरा है ।” यद्यपि राजा को इस हितकर वचन से बहुत आघात लगा, वेश्या को अपना स्वार्थ भग होते देख बहुत बुरा लगा, इसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप उन्हें सहर्ष मृत्यु का आर्लिगन करना पडा ।

इसके बाद छठा गुण वन्दनीयता के लिए आवश्यक है—संयम । संयम तो साधु जीवन का प्राण है । साधु प्राण दे सकता है, संयम को नहीं खो सकता । उसकी पाँचो इन्द्रियाँ संयम से ओतप्रोत रहती हैं, मन, बुद्धि एव हृदय—ये तीनों संयम से सराबोर होते हैं । इसी प्रकार पृथ्वीकाय आदि १७ प्रकार के जीविकायो के प्रति संयम रखना भी बहुत आवश्यक है । संयम साधुजीवन को परिपुष्ट करने वाला है । इसलिए साधु आपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं और कामनाओं पर भी संयम करता है, वह उन पर भी नियंत्रण करता है और अपने जीवन को स्वाभाविक रूप से संयम से अभ्यस्त कर लेता है । वह कदापि संयम की मर्यादा रेखा का उल्लंघन नहीं करता । कोई निन्दा करे या प्रशंसा, गाली दे या प्रतिष्ठा करे, लाभ हो या अलाभ, सुख हो या दुःख, सुख-सुविधा मिले या न मिले, जीवन रहे चाहे जाए, अपने मन को संयम में सुरक्षित रखता है । एक उदाहरण लीजिए—

एक पहाड़ी पर एक सत रहता था, वह अपने स्व-पर-कल्याण में सलग्न रहता था । एक दिन एक भक्त आया और कहने लगा—‘महात्मन् ! मुझे तीर्थयात्रा के लिए जाना है, मेरी यह स्वर्णमुद्राओं की थैली आप अपने पास रखिए ।’ साधु ने कहा—‘भाई ! हमें इस माया से क्या मतलब । हमने तो स्वयं सम्पत्ति छोड़ी है, फिर उसमें क्यों फँसाते हो ?’ भक्त ने कहा—‘महाराज ! आपके सिवाय मुझे और कोई सुरक्षित एव विश्वस्त स्थान नहीं दिखता । कृपा करके आप अपने किसी विश्वस्त स्थान में इसे

रखवा दीजिये, आप चाहे इसे ग्रहण न करें, न छुएँ।” दयालु साधु ने कहा—“यदि ऐसा है तो जाओ, उस कोने में गड़वा खोदकर इसे गाड़ दो।”

भक्त ने वंसा ही किया और निश्चिन्त होकर तीर्थयात्रा के लिये चल पड़ा। वहाँ से लौटकर वह एक वर्ष बाद आया। महात्मा से उसने अपनी थैली मागी तो उन्होंने कहा—जहाँ तुमने रखी थी, वही खोदकर निकाल लो। भक्त ने ज्यों की त्यों थैली निकाल ली। प्रसन्न होकर साधु की अत्यधिक प्रशंसा करता हुआ वह घर पहुँचा। साधु अपनी प्रशंसा सुनकर जरा भी न फूला। घर आकर उस व्यक्ति ने थैली अपनी पत्नी को सौंपी और कहा—“मैं नहाकर आता हूँ, तब तक तुम इसे रखो।” पत्नी ने हर्ष के मारे आज लड़कू बनाने का विचार किया। उसने उस थैली में से एक स्वर्ण-मुद्रा निकाली और बाजार से चाँदपदार्थ लाकर लड़कू तैयार किये। भक्त नहाकर घर आया, स्वर्णमुद्राएँ गिनने लगा तो एक स्वर्णमुद्रा कम निकाली। मन ही मन सोचा—“हो न हो, उसी सत ने मुहर निकाली है। बदमाश कहीं का, साधु बना है। मैं अभी अभी जाकर उस सत की खबर लेता हूँ।” वह सीधा सत के पास पहुँचा और लगा वकने—“अरे ओ पाखण्डी साधुडा। उस थैली में से एक सोना मोहर तुमने चुराई है, उसे वापस कर दे। नहीं तो अभी तेरी इज्जत मिट्टी में मिला दूँगा।”

आवेश में मनुष्य मान नूल जाता है, न वाणी पर सयम रहता है, न मन और तन पर। वह भक्त सयम छोड़कर साधु को यद्वा-तद्वा कहते हुए घर आया। साधु तो विलकुल शान्त रहे। उन्होंने मन-वचन-काया पर सयम रखा। घर पहुँचने पर स्त्री ने पूछा तो पहले तो कुछ भी न कहा, फिर स्त्री का आग्रह देखकर सारी बात बताई तो उसने कहा—“साधु ने एक भी मुहर नहीं चुराई, मन ही उसमें से एक मुहर निकाली थी। उससे लड़कू बनाने का सामान लाई थी।” सुनते ही भक्त अवाक् रह गया। वह लज्जित होकर पश्चात्तापपूर्वक भोजन किये बिना सीधा सयमी साधु के पास पहुँचा। उनके चरणों में गिरकर बोला—“भगवन्। मुझ क्षमा कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप पर मैंने झूठा झलजाम लगाकर आपको हरान किया। आपकी निन्दा से आपको बहुत ही दुःख हुआ होगा।” साधु ने जमान पर से एक चिपटी धूल लेकर कहा—“यह निन्दा की चिपटी और यह प्रशंसा की चिपटी है। साधु के लिये निन्दा-स्तुति दोनों इस धूल की तरह हैं। मेरी ओर मैं तुम्हें क्षमा दता हूँ।”

यह है—निन्दा-स्तुति दोनों अपसरो पर सयम का उदाहरण।

इसी प्रकार एक विचारक ने कहा—

साधु कहिये वाको, जो स्वाद जीते जग माहो।

अर्थात्—जो मनार के सभी प्रकार के स्वादों—इन्द्रियों और मन के स्वादों को जीत लेता है, वही अच्छा सयमी साधु है। वही वन्दनीयता की कोटि में जाता है।

इसके बाद नागरी साधुजग है—तप। तप भी रूपायों का निरोधक है।

तपस्या से साधुजीवन कुन्दन की तरह निखर जाता है, बशर्ते कि वह तप आडम्बर-रहित हो, प्रसिद्धि और प्रदर्शन से दूर हो, स्वार्थ और कामना से, फलाकाक्षा और उभय-लौकिक वाञ्छा से दूर हो। अन्यथा वह तप ताप बन जाता है। ताप हृदयदाहक और उत्तेजक होता है, तप कर्माग्निदाहक और आत्मशुद्धिकारक होता है। उग्रतपा, घोर-तपा, गुप्ततपा, तप्ततपा आदि विशेषण तपस्वियो-तपोनिष्ठ मुनियों के लिये प्रयुक्त होते हैं। ऐसे नि.स्वार्थ, निराकाक्ष एवं नि स्पृह तप से साधुजीवन वन्दनीय और धन्य बन जाता है।

साधुजीवन को धन्य बनाने वाला आठवाँ गुण है—त्याग। त्याग का सच्चा अर्थ मैंने पूर्व-प्रवचन में बताया था, उसी सन्दर्भ में त्याग भी साधुजीवन को चमकाने वाला है। आन्तरिक त्याग ही जीवन को दिव्य-भव्य बनाता है। जिस साधु में त्याग का दिखावा होता है, सच्चा त्याग नहीं होता, वह साधु त्याग के प्रदर्शन से, या केवल त्याग के आडम्बर से या संग्रह से वन्दनीय नहीं बनता।

जिस साधु में सग्रहवृत्ति होती है, वह धीरे-धीरे पदार्थों की ममता-मूर्च्छा और आसक्ति में फँसकर अपनी साधुता का दिवाला निकाल देता है।

इसके बाद नौवाँ गुण, जो साधु को वन्द्य बनाता है, वह है—अकिंचन्य। अपना, अपने नाम का, अपने स्वामित्व का, अपने ममत्व से पोषित कोई भी पदार्थ न रखना अकिंचनता है। ऐसा साधु जिसको अकिंचनता का अभ्यास इतना गहरा हो गया है कि वह सदा अपनी स्मृति से अपने अकिंचन स्वरूप को ओझल नहीं होने देता, वही वास्तव में आत्मधनी है। बाह्य धन या साधन उसके सामने कुछ नहीं हैं। वह एक भी वस्तु रखे बिना अपनी मस्ती में रहता है। वह वादशाहो का वादशाह है।

यूनान का बादशाह सिकन्दर सत डायोजीनिस के पास पहुँचा। वह प्रातःकाल की धूप ले रहा था। सिकन्दर ने अपना परिचय देते हुए कहा—“मैं सिकन्दर हूँ।”

डायोजीनिस बोला—“मैं डायोजीनिस हूँ।”

सिकन्दर—“तुम मुझ से डरते नहीं ?”

डायोजीनिस—“तुम धर्मात्मा हो या पापात्मा ?”

सिकन्दर—“मैं धर्मात्मा हूँ।”

डायोजीनिस—“धर्मात्मा से मुझे क्या डर ? अगर पापी हो तो पापी से भी मुझे क्या भय है ?”

सिकन्दर—“मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, जो चाहो सो माँग लो।”

डायोजीनिस—“मुझे तुमसे कुछ भी नहीं मागना है। देना चाहते हो तो धूप छोड़ दो। मुझे प्रकृति के साथ घुलने-मिलने दो।”

सिकन्दर उसकी अकिंचनता देखकर दग रह गया।

इस प्रकार की अकिंचनता साधुजीवन का भूषण है, दूषण नहीं। इसके पश्चात्

साधु का अन्तिम गुण ब्रह्मचर्य है, जो साधु जीवन को सर्वोच्च शिखर पर पहुँचा देता है। ब्रह्मचर्य शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक सभी प्रकार की शक्तियों से साधु को सुदृढ बना देता है। ब्रह्मचर्य से जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। इससे वह इन्द्रियविजिता, मनोविजयी, कपायो और विषयो का वशकर्ता बनता है। ब्रह्मचर्य का जहाँ मर्त्याभांति अर्थ न समझकर केवल शारीरिक रूप से पालन होता है, वहाँ इन्द्रियो का स्वाद रह जाता है, इन्द्रियलोलुपता, दबी हुई इन्द्रियविषयो की लिप्सा दुगुने वेग से साधक को पछाड देती है। कामवासना का शिकार साधु जीवन के किसी भी क्षेत्र में न तो सफल हो सकता है और न ही वन्दनीय होता है। गौस्वामी तुलसीदासजी के शब्दों में—

वदनीय ते जग-जस पावा ।

वह नहीं हो पाता। ब्रह्मचर्य गुण के बिना साधुजीवन शक्तिहीन है, खोखला है, ब्रह्मचर्य को पचाकर स्व-पर-कल्याण साधना में उसमें उत्पन्न शक्ति को लगाने वाला साधु धन्य और अभिवन्दनीय बन जाता है। ये दम मुग्य गुण ही साधुजीवन को देदी-प्यमान करते हैं। इन्हीं गुणों से साधुता अभिवन्दनीय होती है।

वेप से वन्दनीय साधु कब और कब नहीं ?

केवल वेप से ही कोई साधु वन्दनीय नहीं कहा जा सकता। अमुक वेप, यह अमुक सम्प्रदाय का साधु है, इस प्रकार की पहचान के लिए है, किन्तु वेप तो साधु का हो मगर अन्दर साधुता न हो, साधुगुण न हो तो वह साधु वैसे ही है, जैसे किन्हीं दूकान पर साइनबोर्ड लगा हो 'ज्वेलरी' हाउस (जवाहरात का घर) का, लेकिन अन्दर जवाहरात के बदले काच के टुकड़े मिलते हों, इमोटेसन सोना हो या कलचर मोती हो, या कौयला भरा हो। जयवा किसी बोतल पर लेवल लगा हो—'बादाम का शवत' का, लेकिन अन्दर केवल सफेद मोठा पानी भरा हो।

परन्तु वेप के साथ तदनु रूप साधुता का आचरण हो, साधुत्व का व्यवहार हो, अर्थात् वेप के प्रति वह बफादार हो, तभी सच्चे माने में वह साधु कहला सकता है और तभी वह वन्दनीय कहा जा सकता है। एक दृष्टान्त के द्वारा मैं आपको अपनी बात समझा दूँ—

एक नगर में एक बहुरपिया जाया हुआ था। एक दिन उसने साधु का वेश बनाया। पेश में वह ऐसा लगता था, मानो हूबहू साधु ही। वह साधुगम में एक कराडपति सेठ के यहाँ पहुँचा। सेठ ने नमस्कार किया, कुतनक्षेम पूछा और आदरपूर्वक बंठने की प्रार्थना की। अतः साधुने भी बहुरपिया एक पट्टे पर बंटा। फिर उसने तसार को बनाकर और देह की नश्यता का प्रभावकारी उपदेश दिया। उपदेश के उपनहार में उसने कहा— सेठ! आप बूढ़ हो चुके हैं। त्रिदारी का कोई नरोत्ता नहीं है। आपके बंधे मोरे कपान भी नहीं हैं। तबानए जितना भी हो सके, अपनी प्राप्त सम्पत्ति का संकु-स्योग करिये।"

उपदेश सुनकर सभी लोग प्रभावित हुए। सेठ ने कहा—“आपने उपदेश सुनाकर हम पर बड़ी भारी कृपा की।” सेठ के सकेत से सेठानी ने घर में जाकर तिजोरी खोली और उसमें से स्वर्ण-मुद्राओं से भरा थाल साधु के समक्ष रखा। सेठ ने कहा—“आपने हम पर बड़ा अनुग्रह किया, लक्ष्मी की चंचलता समझाकर, अतः आप इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करें और हमें अशीर्वाद दें।” यह सुनते ही साधुवेशधारी बहुरूपिया उसे ठुकराकर यह कहता हुआ चल पड़ा कि “सेठ ! इस चंचल लक्ष्मी को भला साधु क्यों ग्रहण करेगा ?” इस पर सेठ का उस साधु-वेशी के प्रति बहुत श्रद्धा उमड़ी। उसके पश्चात् वह उस नगर में एक महीने तक रूका और भिन्न-भिन्न वेश बनाकर लोगों से दान लिया। एक महीने बाद वही बहुरूपिया सेठ के पास आकर याचना करने लगा। सेठ ने उसके मुँह की ओर गौर करके देखा तो उससे पूछा—“तुम्हारा चेहरा हमारे यहाँ आये हुए साधु के सरीखा लगता है।” बहुरूपिया बोला—“सेठ ! आपका कहना सत्य है। वह साधु मैं ही था।”

सेठ ने कहा—“उस समय स्वर्णमुद्राओं से भरा हुआ थाल ले लिया होता तो आज तुम्हें याचना करने की नीवत न आती।”

बहुरूपिया बोला—“मैं बहुरूपिया हूँ। मैंने उस समय साधु का वेश पहना हुआ था। इसलिए मुझे साधुवेश के अनुरूप जो आचार-व्यवहार मर्यादाएँ हैं, उनकी रक्षा करना आवश्यक था।”

एक बहुरूपिया भी समझता है कि साधुवेश धारण करने के बाद साधुता के गुणों की—निःस्पृहता आदि की रक्षा करना आवश्यक है, तभी वेश के प्रति वह वफादार रह सकता है। साधु भी अगर अपने वेश के प्रति वफादार न रहे, वह अपनी निःस्पृहता छोड़कर भौतिक सम्पत्ति के प्रति आसक्ति रखे तो वह सच्चे माने में साधु नहीं कहला सकता, फिर तो वह उस साधुवेशी बहुरूपिये से भी गया बीता है। साधु वेश के प्रति जो साधु वफादार रहता है, वही वन्दनीय कहला सकता है।

वन्दनीय साधु के स्वभाव की महक

ऐसे साधुओं के स्वभाव की महक ही जगत् को बरबस उनके चरणों में वन्दन करा देती है, जगत् उनके मन-वचन-काया से होने वाली सत्प्रवृत्तियों को, सज्जनता को, परोपकारी वृत्ति को और साधुता को देखकर स्वतः झुक जाता है, उनके चरण कमलों में। ऐसे साधु के मन, वचन और काया की सत्यता और एकरूपता की छाप उसके सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति के हृदय पर तुरन्त पड़ती है। इसीलिए कहा है—

मनस्येक वचस्येक कर्मण्येक महात्मनाम्

वन्दनीय-महनीय महात्मा के मन में, वचन में और कर्म में एकरूपता होती है। ऐसा नहीं होता है कि वह मन में कुछ और सोचता हो, वचन से कुछ और बोलता हो, और काया से और तरह की चेष्टा करता हो। वह अपने वेष और क्रिया के अनुरूप ही वचन निकालेगा, और मन से भी तदनु रूप चिन्तन करेगा।

महाराष्ट्र के मत समर्थ रामदास ने बताया है कि "साधु का मुख्य लक्षण यह है कि वह नदा अपने स्वरूप का अनुसन्धान करता रहता है। सब लोगों में रहकर भी वह अपने अलग रहता है। ज्यों ही उसकी दृष्टि स्वरूप पर पड़ती है, त्यों ही उसकी सामारिक चिन्तायें नष्ट हो जाती हैं और अध्यात्म-निरूपण के प्रति लगन लग जाती है। उनके मन में और बाहर भी अचल समाधान रहता है। अन्तःकरण की स्थिति अचल हो जाने पर फिर चञ्चलता कहा तो आ सकती है? जब वृत्ति मत्स्वरूप में लग जाती है, तब वह भी मत्स्वरूप हो जाती है। साधुओं की (आत्मिक) सम्पत्ति अक्षय होती है, जो उनके पास से कभी नहीं जा सकती। इसलिए वे क्रोध, लोभ आदि से रहित हो जाते हैं। जहाँ कोई दूसरा पराया है ही नहीं, वहाँ वह किम पर क्रोध करेगा? जो स्वयं अपने आनन्द में मग्न रहता है, वह किस पर मद करेगा? इसलिए वाद-विवाद का भी वहाँ अन्त हो जाता है। साधु स्वभाव से ही निर्विकार होता है, फिर उसके समक्ष तिरस्कार क्या चीज है? जब सभी अपने ठहरे तो मत्सर किस पर किया जाये? इस तरह मद-मत्सर के पिशाच साधुओं के पास फटक नहीं सकते। साधु स्वयम्भू स्वरूप होता है, फिर उसमें दम्भ कैसे हो सकता है? परब्रह्म निर्भय है और साधु भी ब्रह्मस्वरूप होता है, इसीलिए वह भयातीत, निर्भय और शान्त होता है।"

संस्कृत के एक कवि ने कहा है—

शंले शंले न माणिवय, मौक्तिक न गजे गजे ।
साधवो नहिं सवत्र, चन्दन न वने वने ॥

प्रत्येक पक्ष पर माणिवय नहीं मिलता, प्रत्येक हाथी के मस्तक में मौक्ती नहीं होता, प्रत्येक वन में चन्दन नहीं पाया जाता, इसी प्रकार साधु सर्वत्र नहीं मिलते।

सच्च साधु स्वयं कष्ट सहकर भी, अपने आपको कष्ट और अपमान में डाल-पर भी जगत् को तारने और वरदान करने के लिए चल पड़ते हैं।

साधुओं में इतनी आत्मशक्ति होती है कि वे बड़ी ते बड़ी विपत्ति और मार को समभाव से सह लेते हैं।

प्राचीन काल की घटना है। एक बूढ़ साधु को किमी झूठे इलजाम में पकड़ कर जोड़ लगाये जा रहे थे, जिनमें वे साधु शान्त और उदात्तभाव से उठे नहीं किये जा रहे थे। एक सज्जन ने यह दृश्य देखा। पान जाकर पूछा—'महात्मन्! आप जो इतने बूढ़ और दुबले हैं फिर भी ऐसी सज्जन मार की शान्तभाव में कैसे सहन कर लेते हैं?'"

साधु ने कहा— भाई! विपत्ति आत्मशक्ति में नहीं आती है, नारीरिक शक्ति नहीं है।"

सच्चा और वन्दनीय साधु वह है जो शान्त होता है। शान्ति इसलिए होती

है, वह अहिंसक होता है। अहिंसक की यह विशेषता होती है कि दूसरो के वह दुःख को समझ सकता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह सबको अपना मित्र और बन्धु मानता है। अहिंसक ही सच्ची शान्ति पैदा कर सकता है, दूसरो को शान्ति दे सकता है। एक गुजराती कवि ने ठीक ही कहा है—

शान्ति पमाडे तेने सत कहीए ।

हाँ, रे तेना दासना दास थईने रहीए ॥

सच्चा साधु समाज से कम से कम लेकर अधिक से अधिक देता है। जो भी लेता है, वह भी उपकृत भाव से। समाज कल्याण के लिये वह प्रतिक्षण उद्यत रहता है। जो समाज से अधिक से अधिक अच्छे पदार्थ अपने उपभोग के लिये लेता है, लेकिन देने के नाम पर समाज से किनाराकसी करता है, कहने लगता है—साधु को समाज से क्या वास्ता? वह साधु न तो स्व-कल्याण ही साधता है, और न पर-कल्याण। वह कल्याण-साधना के नाम पर स्वार्थ-साधना करता है।

सच्चा साधु समाजहित के किसी भी कार्य से जी नहीं चुराता। वह जहाँ प्रेरणा देना होता है, वहाँ समाज को प्रेरणा करता है, जहाँ मार्गदर्शन, परामर्श, उपदेश या आदेश देना होता है, वहाँ बैसा करता है। वह मानव-जीवन के सभी क्षेत्रों में मार्गदर्शन, प्रेरणा या उपदेश देता है।

साधु : राष्ट्र का प्राण, राष्ट्ररत्न

ऐसा साधु समाज और राष्ट्र का रत्न और प्राण होता है।

एक पाश्चात्य विचारक एम० हेनरी (M Henry) ने कहा है—

The saints are God's jewels, highly esteemed by and dear to him.

—सत परमात्मा के रत्न है, जो उच्च प्रकार से मूल्यांकित है और उस प्रभु को प्रिय हैं।

जो राष्ट्र उपर्युक्त गुणसम्पन्न साधु को वन्दनीय न मान सिर्फ़ भारभूत, अकर्मण्य और आलसी मानते हैं, वे अपने राष्ट्र और समाज को अन्धकूप में डालते हैं। ऐसे राष्ट्र या समाज का अद्य पतन होते देर नहीं लगती। इसका कारण है कि सतों द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन नहीं मिलता, जहाँ सतों द्वारा निवारण या निवारणों के उपाय या सुझाव नहीं प्राप्त होते। ऐसी स्थिति में समाज स्वच्छन्द, विलासी, अतिभोगी एवं निरंकुश बन जाता है, संयम के तग ढीले पड जाते हैं, तब पतन होने क्या देर लगती है। जो इस बात को समझते हैं, वे सत को राष्ट्र की आत्मा मानकर उसे हर सम्भव प्रयास से अपने राष्ट्र में रखते हैं, उसका आदर-सत्कार करते हैं। एक उदाहरण द्वारा मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूँ—

सम्राट विश्वजित् ने आदेश दिया—“जाओ, युद्ध की तैयारी करो। एक भी

नागरिक का अपमान बमल्य है। किन्ती को सुधारना जोर यथार्थ पथ-प्रदर्शन करना तो ठीक है, पर अपमान और अपमान तो किसी का भी नहीं होना चाहिये।” महामन्त्री और आचार्य दशमेघ ने ममज्ञाया—“महाराज ! जिन तरह माताएँ बच्चों की छोटी-छोटी भूलें क्षमा कर देती हैं, उसी प्रकार कवर्तराज तोमराज की भूल भी साधारण है। नागरिक अनगणाल के पास वहाँ की स्वर्णमुद्राएँ न होती तो उमें अपमानित न किया गया होता।”

परन्तु विश्वजित् ने एक न सुनी। उसी दिन सेना सजाकर कवर्तराज पर चढ़ाई कर दी गई।

कई दिन के युद्ध के बाद भी कवर्त को जीता न जा सका। युद्ध की अवधि बढ़ती गई। तभी एक दिन एक विचित्र घटना घटी। कवर्तराज्य के प्रकाण्ड पण्डित देवलाश्व विश्वजित् के सैनिक घेसों के पास से गुजरे। सैनिकों ने उन्हें गुप्तचर ममज्ञार बदी बना लिया और मन्नाट विश्वजित् के समक्ष उपस्थित किया। विश्वजित् ने उन्हें प्राणदण्ड की मजा सुना दी।

तेज अन्ध की तरह यह चक्र नारे कवर्तदेश में फैल गई कि सत देवलाश्व बन्दी बना लिये गये हैं, उन्हें शीघ्र ही मृत्युदण्ड दिया जाने वाला है। विश्वजित् के धाक्रमण से प्रजा को इतना कष्ट नहीं हुआ था, जितना देवलाश्व को बदी बना लिये जाने से हो गया। कवर्तनिवासियों ने अपने प्रिय मत्त के लिये अन्न-जल का त्याग कर दिया। नारे राज्य में शोक छा गया।

राज के चौरों पहर में, जबकि विश्वजित् की मनाएँ युद्ध की तैयारी कर रही थी, एक आकृति वहाँ पहुँची और विधेदन किया—“म कवर्त का राजदूत हूँ, मुझे मन्नाट विश्वजित् के पास कवर्तनन्नाट तोमराज का नन्देश पहुँचाना है।” इस पर आगन्तुक नरेश विश्वजित् के पास पहुँचा दिया गया।

विश्वजित् ने अपनी सूँछों पर ताव देते हुए स्वानिमापूर्वक प्रश्न किया—“पहले क्या नरेश लाये हो तोमराज का ? क्या उन्होंने पराजय स्वीकार कर ली ?”

आगन्तुक—“नहीं, महाराज ! कवर्तनरेश इतने शोक नहीं, जो युद्ध सम्पन्न हुए बिना पराजय स्वीकार कर ले। परन्तु यदि आप बदी मत्त देवलाश्व को मुक्त कर दें तो मैं उनके बदले आपसे दो करोड़ स्वर्णमुद्राएँ नष्ट कर नदने हूँ।”

बस, गुणाय” का मुख्य टुन दो करोड़ रुपये। बोलो, इत ! तुम्हें इन बदी से इतना मोह क्यों है ?” विश्वजित् ने पीरनाय ने प्रश्न किया।

आगन्तुक—“महाराज ! यह सुनार नहीं, क्या मैं भएँ बट मत्त हूँ। नत्त राज की जान होनी है। यह नत्त नत्त कवर्तराज्य अनाथ हो जाना, पत्राष्ट हो जाना। इन स्वर्ण से पराजय होने न बचान के लिये दो करोड़ स्वर्णमुद्राएँ वा बत्त, मन्नाट राज्य अनाथ नत्त कर नदने हूँ।”

विश्वजित ने फिर पूछा—“उसका प्रमाण ?” उत्तर में आगन्तुक ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। अनामिका पर शोभित मुद्रिका में साफ लिखा था—“सम्राट तोमराज।” और तब विश्वजित् ने अपना आसन छोड़ दिया और तोमराज को हृदय से लगाते हुए कहा—“सम्राट ! हम आज आपसे पराजित हुए। आप सम्राट नहीं, हमारे गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं। सचमुच, जिस राष्ट्र में सत को सम्मान नहीं मिलता, वह पथभ्रष्ट और खोखला हो जाता है।”

✓ सत देवलाश्व मुक्त कर दिये गये और विश्वजित की सेनाएँ वापस लौट गईं।
वन्दनीय साधु को वन्दन करने का फल

साधु को वन्दन करने का फल इसलिये महान है कि साधु को वन्दन करने से, उनका सत्संग करने से कोई न कोई हितकर वचन सुनने से कल्याण हो सकता है। सम्यक्त्वरूपी बोधिबीज मिलने से मोक्ष का द्वार खुल सकता है। मोक्षमार्ग की साधना की प्रेरणा भी साधुवन्दन का ही पारम्परिक फल है। जीवन की उलझी हुई गुत्थियाँ वन्दनीय साधु-सम्पर्क से सुलझ जाती हैं, नया रास्ता मिल जाता है, नई सूझ-बूझ मिलती है।

इसीलिये उपासकदशाग सूत्र में कहा गया है—

त महाफल गच्छामि जाव पञ्जुवासामि

—उस महाफल के पास जाऊँ यावत् पर्युपासना करूँ।

महाफल का अर्थ कोई सासारिक फल नहीं, किन्तु मुक्तिरूप फल है। साधुदर्शन और वन्दन का आनुषंगिक फल कदाचित् सासारिक भी मिल सकता है, धन-सम्पत्ति, सुखी परिवार, प्रेमी कुटुम्ब, मित्रजन आदि का अच्छा सयोग मिल जाता है, परन्तु मूल महाफल कर्मक्षयरूप मोक्ष या निर्जरा है।

एक उदाहरण लीजिये—

महाविदेह क्षेत्र में गान्धार नगर था। वहाँ लक्ष्मीसेन राजा का पुत्र विजयसेन था। वही सुवसु नामक पुरोहित का विभावसु नामक पुत्र था। विजयसेन राजकुमार और पुरोहित-पुत्र विभावसु में गाढ मैत्री थी। एक बार पुरोहित-पुत्र के शरीर में भयकर रोग उत्पन्न हुआ, जिसके कारण वह अकाल में ही काल कवलित हो गया। इसी अवसर पर गान्धार पर्वत पर चार मुनि पधारे। वहाँ उन्होंने चातुर्मास किया। गुप्तचर ने आकर राजकुमार को समाचार दिया। राजकुमार को माधुओं के प्रति अपार श्रद्धा-भक्ति थी। इसलिये उनकी वन्दना करने गया। वहाँ मुनिराजों को स्वाध्याय करते देखा। धर्मोपदेश सुना और पुन वन्दन करके घर लौटा। उसके पश्चात् वह प्रतिदिन नियमित रूप से मुनिवन्दन करने जाता रहता था। मुनि भी चारों मास मानक्षपण (मामिक उपवाम) तप करते थे। चातुर्मास के अन्तिम दिन पिछली रात को राजकुमार ने सोचा—“कल प्रातः काल मुनिवर विहार करेंगे,

फिर मैं किनके पान वन्दन करने जाऊँगा ?” यो माँचकर चार घड़ी रात्रि शेष रहते ही राजकुमार मुनि-वन्दनार्थ चल पड़ा। वह थोड़ी-सी दूर चला होगा कि सुगन्धित हवा चलने लगी। आकाश में उज्ज्वल प्रकाश हुआ। गान्धार पर्वत पर जन-कोलाहल सुना तो मन में अत्यन्त हर्षित हुआ। कुछ आगे बढ़ा तो समतल एव साफ की हुई पृथ्वी मिली। सुगन्धित जल और पुष्प की वृष्टि हो गई थी। देवी-देवों के झुंड के झुंड मिलकर स्तुति कर रहे थे—“अहो ! धन्य हों मुनिवर आपका अवतार, आपने राग-द्वेष का क्षय किया (घाति) कर्मशत्रुओं की सेना जीती, सत्कार समुद्र को सुखा दिया।” ये वचन सुनकर राजकुमार ने विचार किया—गुरुदेव को केवलज्ञान प्राप्त हो गया, प्रतीत होता है। अब ये जन्म-जरा-मृत्यु के दुःखों को काटकर शाश्वत सुख प्राप्त कर रहे हैं। तत्पश्चात् देवों ने मिहासन की रचना की, जिस पर केवलज्ञानी मुनि विराजमान हुए। अब कुमार को पूरा निश्चय हो गया कि मुनिवर केवलज्ञानी हो चुके हैं। उसने वन्दना की। केवली मुनि ने देशना दी। देव, मानव आदि सब अपनी शका प्रस्तुत करके समाधान पूछने लगे। राजकुमार ने अपनी शका व्यक्त की—“नगवन् ! मेरा मित्र विभावसु अकस्मात् मरण-शरण हो चुका। मेरा हृदय उसके पियोग में अत्यन्त दुःखी है। वह मरकर कहाँ गया ? वह अब कहाँ-कहाँ जन्म-मरण करेगा ? सम्यक्त्व वद व कहाँ प्राप्त करेगा, मुक्ति अब प्राप्त करेगा ?”

केवली मुनि ने मित्र के जन्मों का समस्त वृत्तान्त बताया कि गणिका के भव में जातिमद करने में वह कुत्ता बना फिर गधा, चाण्डाल-पुत्र, पुत्री, दासीपुत्र, दामीपुत्री, घोवी की पुत्री, घोषी-पुत्र वों अनेक भव करने-करते आनन्द नामक तीर्थ-पर में मोक्षपत्र सम्पत्त्व प्राप्त करेगा। तत्पश्चात् असह्य भवों में भ्रमण करके गान्धार देश का राजा बनेगा। अमरनेत्र आचार्य ने दीक्षा ग्रहण करेगा। शुद्ध चारित्र्य पालन करके अमरः घातिन्मं क्षय करके केवलज्ञान और मोक्ष प्राप्त करेगा।”

यह सुनकर राजकुमार को मन्दार में विनक्ति हो गई, माता-पिता से अनुमति प्राप्त करके उद्गदन मुनिवर से साष्ट्र दीक्षा आचरण की। शुद्ध चारित्र्य पालन करते हुए शास्त्राध्ययन करने लगायें हुए। गुरु ने उल्लेख आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। पामानुमान विचरण करने हुए अनेक सिद्ध करके। शुद्ध अध्यवसाय ने मन पर्याय प्राप्त उत्पन्न हुआ। अमर मोक्ष प्राप्त किया।

एह है, वन्दनीय साधु जो वन्दन करने का श्रेष्ठ गुण-प्राप्ति हय मुफ्त।

साधु-वन्दना की अन्तर्गत-प्रक्रियाएँ

महापि गौतम ने उनमें साधु की वन्दना करने का जो उपाय दिया है उसके पीछे एक महान् अर्थ छिपा हुआ है। अन्तर्गतों में जो गुरुवन्दन का पाठ है, वन्दन करेगा के लिये तब अनेक प्रक्रियाएँ करना पड़ती हैं, जो इन वन्दना नामक सम्भव परामि (अर्थात् गुरुवर वन्दना करने की) के अन्तर्गत किया है, वे प्रक्रियाएँ यहाँ इस प्रकार हैं—

परमात्म-विश्राम ब्रह्म जाता है कि वह किमी भी स्थिति में चिन्ता नहीं करता कि अब मेरा क्या होगा ? मुझे अन्न, वस्त्र या रहने के लिए महान मिलेगा या नहीं ? वैसे तो जब से वह गृहादि पर मे ममत्व छोड़कर नाशु-दीक्षा ले नेता है, तभी से उस महान् आत्मा को भिक्षा करके आहारादि प्राप्त करने का अधिकार मिला ही जाता है। परन्तु उसे यह अधिकार नहीं मिलता कि वह गृहस्थों के यहाँ से वडिया-वडिया खाने-पीने, पहनने-ओढने या रहने की सामग्री चाहे या प्राप्त करने की इच्छा करे। न ही गृहस्थों पर दबाव डाले कि मुझे तुम्हें अमुक प्रकार का आहारादि देना ही पडेगा, नहीं दोगे तो मैं शाप दे दूंगा जयवा तुम्हारा सम्प्रदाय छोड़ दूंगा अथवा गृहस्थों को यह धमकी दे कि मुझे अमुक-अमुक पदार्थ नहो दोगे तो नरक में जाओगे, या मरकर पशु-पक्षी की योनि में चले जाओगे। जिसने अपना गृहादि छोड़ दिया ऐसे साधु का अपने अनुयायी वर्ग, शरीर, वस्त्र आदि पर मे अभी ममत्व नहीं छूटा है, अच्छा खाने-पीने, पहनने और रहने की लालसा को अभी तक मन में सजोये हुए है। वह जैन शास्त्रों की भाषा में त्यागी नहीं है। जैसा कि दशर्वहातिकम् (२/२) में कहा गया है—

वत्यगधमलकारं, इत्थीओ तयणाणि य।

अच्छन्वा जे न भु जति, न से चाइ ति बुच्चइ ॥

—जो साधक स्वाधीन रूप में वस्त्र, सुगन्धित पदार्थ, आभूषण, सुन्दर स्त्रियाँ और शय्यादि अच्छी-अच्छी भोग सामग्री का उपभोग नहीं कर पाता, उसे त्यागी नहीं कहा जा सकता।

तात्पर्य यह है कि जिस साधक ने एक वार तो सब भोग सामग्री छोड़ दी है, किन्तु जगह-जगह गृहस्थों के यहाँ उन्हें देख-देखकर मन में उनकी प्राप्ति की लालसा करता है, मन ही मन असन्तोष से कुडता रहता है, मगर प्राप्त करना उसके वश की बात नहीं है, वह साधक वास्तव में त्यागी नहीं है, वह त्याग की ओट में अन्दर-अन्दर भोग-वृत्ति का पोषण करता रहता है। परन्तु जिस साधक के अधीन ये उपभोग्य पदार्थ हैं या वह प्राप्त कर सकता है, मगर हृदय से जो उन्हें त्याग देता है वही सच्चा त्यागी है। आगे की गाथा इसी बात को स्पष्ट करती है—

जे य कंते पिए भोए लद्धे विपिट्ठ कुच्चइ ।

साहीणे चयइ भोए, से हु चाइ ति बुच्चइ ॥

—जो साधक कमनीय, त्रिय, मनोज्ञ स्वाधीन भोग (भोग सामग्री) प्राप्त होने पर उनकी ओर पीठ कर देता है, उनका हृदय से त्याग कर देता है, वही त्यागी कहलाता है।

यहाँ इन भोग्य पदार्थों के त्याग करने का अर्थ केवल छोड़ देना नहीं है, क्योंकि कौन-से ये पदार्थ पकडे हुए थे, जो इन्हें छोड़ देना है ? इसलिए इसका रहस्यार्थ यह है कि इन पदार्थों के प्रति जो ममत्व या लालसा चिपकी हुई थी, उसको मन से त्यागना ही वस्तुतः त्याग है।

साधु जब साधुजीवन की दीक्षा लेता है, तब क्या करता है ? घर-बार आदि पदार्थों पर जो ममत्व है, मंगल है, तथा उसी ममत्व के कारण बार-बार नैपालने, सुरक्षा करने, बढ़ाने आदि की चिन्ता लगी रहती है, उन सबका त्याग करना है। वह 'अप्याण वीनिरामि' करके शरीर जोर शरीर में सम्बन्धित वस्तुओं के प्रति जो ममत्व है, उसका त्याग करता है, अर्थात् हृदय में उन सब पदार्थों के प्रति ममत्व का त्याग करता है।

(जो साधु मन से ममत्व-बुद्धि को नहीं छोड़ता, उसे पद-पद पर जीने का, शरीर का तथा शरीर में सम्बद्ध आहार-वस्त्र आदि का मोह-ममत्व मताया करता है। वह इन्हीं साधारण पदार्थों की उधेड़तुन में रचा-पचा रहता है, न तो वह आत्म-कल्याण की बात सोच पाता है, और न ही विश्वकल्याण को। मुद्य में वह भले ही उच्चारण कर ले कि मैं सभी प्राणियों के प्रति आत्मवत् व्यवहार करता हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं चाहता, परन्तु पद-पद पर वह इसी ममत्व के जाल में फँसकर अपन देह-मोह, अन्यायी आदि की चिन्ता करता रहता है। उसकी यह चिन्ता तब तक नहीं भिड़ती और वह आध्यात्मिक विक्रम भी तब तक नहीं कर पाता, जब तक देहात्मिक म हवा है।)

राजस्थान के सत सुन्दरदानजी ने ठीक ही कहा है—

गह तज्यो पुनि नेह तज्यो, पुनि नेह लगाडके देह सवारी ।
मेघ सहे मिर नीत सहे, तन धूप सहे जु पचागनि वारी ॥
भूष सहे, रहि रूच तरै, पर 'सुन्दरदान' समै दुज भारी ।
डामन छाडि के कामन ऊपर, आसन मारि पं आम न मारी ॥

भावार्थ स्पष्ट है। जो साधु का स्वाग रचकर जाना-वृष्णा को नहीं मारता, उन्हें मन न लिये फिरता है, तब तक तो वह उनको नरक-मन्त्र के पित्रे न क्या है।

निर्ममत्व एवं न-ममत्व की पहचान

प्रश्न होता है, किसी साधक के मस्तक पर कोई साइजबोट तो लगा हुआ नहीं होता कि यह साधु निर्ममत्व है या न-ममत्व है, फिर इन दोनों की पहचान और विभक्त कैसे किया जा सकता है ? बेसी तम्र दृष्टि में स्पृहदृष्टि में इन दोनों की पहचान नहीं कठिन है, मुख्यतया दोनों के व्यवहार एवं वृत्ति-प्रवृत्ति पर न ही इनका निर्णय हो सकता है। जो कुछ मन-मस्तिष्क में होता है, वह या तो चेष्टाओं तथा प्रवृत्तियों पर न या व्यवहार पर से जान हो सकता है। मनुष्य चाहे कितना ही छिपावे, मना ही मूढ-मपट कर ज या इच्छा-क्रिया कर दे, आखिर तो उसकी सिन्धी न सिन्धी दिव कबई खुलकर ही रहने है।

आश्चर्य है कि कई साधक घर-बार, कुटुम्ब-स्वीया, धन सम्पत्ति आदि का ममत्व

छोड़कर साधु-जीवन में शिष्य-शिष्या, भक्त-भक्ता, विचरण-क्षेत्र, स्थानक-उपाश्रय, वस्त्र-पात्र, उपकरण आदि पर सावधानी न रखे तो फौरन मोह-ममत्व चिपक जाता है। फिर वह चालाकी से उस सम्बन्ध में सफाई देता रहता है, यह मेरा नहीं, सस्था का है, सम्प्रदाय का है, समाज या सघ का है। जो हृदय से ममत्व छोड़ देता है, वह तो इस ममता की वैंतरणी को पार जाता है, लेकिन जो इस ममता को—साधु-जीवन में आई हुई ममता-मूच्छा को खदेड़ता नहीं, बार-बार उसमें लिपटता रहता है, वह माया के मायाजाल में ही भटकता रहता है।

एक ऐतिहासिक उदाहरण द्वारा मैं अपने विषय को स्पष्ट कर दूँ तो अच्छा रहेगा—

एक राजा वृद्ध हो गया था। उसने अपने पूर्वजों के आदर्श के अनुसार जीवन का अन्तिम समय त्याग में बिताने का निश्चय किया। राजा ने अपना निश्चय राजकुमार मंत्री आदि सबको सुनाया। इससे उन्हें जरा आघात भी लगा। राजकुमार ने प्रार्थना की—“पिताजी! वैसे तो आपका विचार उत्तम है, पर उसके लिए घर-बार और कुटुम्ब-परिवार को छोड़कर जाने की क्या आवश्यकता है?” राजा ने कहा—“वेटा! यहाँ रहने से फिर वही मोह-ममता लग जायेगी, परिवार की सारी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी तथा राज्य का त्याग करने पर भी यदा-कदा बरबस राज्य-कार्य में भाग लेना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें घर-बार तथा राज्यकार्य सब कुछ सौंपकर जाना चाहता हूँ।”

मंत्री तथा राजदरबारियों को भी राजा का इस प्रकार सर्वस्व त्याग कर जाना अखरता था। परन्तु राजा के दृढनिश्चय के आगे सभी को झुकना पड़ा। विदाई का दिन निश्चित हो गया। राजा ने राजकुमार का विधिवत् राज्याभिषेक करके उसे राज्य सौंप दिया। राजा ने राजकुमार तथा मंत्री आदि के बहुत आग्रह के बावजूद अपने साथ सिर्फ एक सेवक और एक सामान लदा हुआ घोड़ा ले चलने का निश्चय किया। स्वयं पैदल चलकर नगर के बाहर आया। राज-परिवार, राजकुमार, मंत्री आदि सब दरवारियों और प्रजाजनो ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने प्रिय राजर्षि को भावभीनी विदा दी। राजा सबको आशीर्वादसूचक दो शब्द कहकर आगे बढ़ गये। चलते-चलते दोपहर को राजर्षि ने एक छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम किया। सेवक ने घोड़े पर से राजर्षि का सादा विछौना निकाला और वही पेड़ के नीचे बिछाकर आराम करने को कहा। स्वयं वर्तन निकालकर भोजन बनाने लगा।

राजर्षि का भोजन बन रहा था, तभी एक किसान आया। उसने पेड़ के नीचे जगह साफ करके अपना अगोछा बिछाया और हाथ का तकिया बनाकर सो गया। करीब आधा घंटा सोकर वह उठा और चल दिया।

राजर्षि ने चिन्तन किया—ओहो! यह किसान तो यो ही एक वस्त्र बिछाकर सो गया, फिर मुझे गद्दे-तकिये की क्या जरूरत है? नौकर से कहा—“माधव! हम नाहक ही गद्दा-तकिया लाये, इन्हें वापस ले जा।”

कुछ देर बाद एक और किसान आया, उसने एक हाथ पर रूखी रोटी और थोड़ा-सा साग लिया और दूसरे हाथ से कौर तोड़कर चाने लगा। थोड़ी देर में जब वह भोजन करके चल दिया तो राजर्षि ने चिन्तन करके सेवक ने कहा—“भैया ! हम व्यर्थ ही चाने-पीने के लिए इतने बर्तन और नामान लाये। इस किसान की तरह मैं भी तो हाथ पर या किसी एक ही बर्तन में या सकता हूँ। यह मारा नामान तू वापस ले जा। मुझे नहीं चाहिए। और तुम भी अब घोंटे सहित वापस लौट जाओ। मन्यामी को यह सब अडगा रखने की क्या जरूरत है ?”

सेवक कहने लगा—“नरकार ! आपको अभी जम्मास नहीं है। आप तकलीफ पायेंगे। जब तक अन्याय न हो जाये, तब तक सब नामान और मुझे रखे रहिये।”

परन्तु राजर्षि ने भोजन से निवृत्त होकर प्रेमाग्रहपूर्वक उस सेवक को सामान सहित वापस भेज दिया। अब राजर्षि अकेले चलकर अग्नि पड़ाव पर आये।

एकाकी, अकिञ्चन और निःस्पृह बनकर राजर्षि ने गाँव के बाहर बट वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया। दूसरे ही दिन से सारे गाँव में शोहरत हो गई। राजर्षि किसी से कुछ माँगते नहीं थे, फिर भी लोग चाने-पीने की तरह-तरह की चीजें लाकर उनके सामने ढेर करते जाते। राजर्षि एक-दो रूखी रोटी और थोड़ा सा साग चारकर शेष भोजन वहीं बाँट देते। भिठाईया और फलों को तो छूते ही न थे। या तीन दिन हो गये। तीसरे दिन एक देवदूत आया, हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करने के लिए। राजर्षि ने पूछा तो कहने लगा—“मुझे अपने स्वामी द्वारा आदेश मिला है कि राजर्षि जहाँ बँठते हैं, वहाँ की सफाई कर दो, दरी और गलीचा बिछा दो।”

राजर्षि ने कहा—“मैं तो यहाँ की सफाई स्वयं कर लेता हूँ, और अपना आसन बिछाकर बँठता हूँ। मेरे पास गौर कया कम थे ? मैं देवदूत को क्या तकलीफ दूँ ?”

पर देवदूत नहीं माना और सफाई करके दरी-गलीचा बिछाकर चला गया। इसी में एक देवदूत पञ्चानन लेकर आया और राजर्षि को इन लगा। राजर्षि ने कहा—“मुझे आवश्यकता नहीं है। आवश्यकतानुसार मुझे प्राणीय लोगों में भिक्षा ही जाता है।” फिर भी देवदूत ने माना और वहीं खड़े रहकर चला गया। या प्रतिदिन दोनों देवदूत आकर अपना-अपना काम कर जाते। राजर्षि अनन्य भजन न भक्त रहते।

उसी गाँव के एक विनायक ने राजर्षि का यह रम-रंग देखा तो बहुत आकर्षित हुआ और जाकर भक्तिभाव से पूछने लगा—“महात्मनी ! मुझे भी ऐसा उपाय बताइए, जिससे जाके जैसे टाट लग जाय। मैं भी अपनी छद्मशी से तन जा गया हूँ।”

राजर्षि ने कहा—“भारत ! भस्वा शशा उपाय नहीं जानता। मेरे नाशरनाशने नाम पर सब कुछ प्राप्त हो मुझे पता ही नहीं है। मैं ही मेरी ही के लिए आवश्यक भोजन लिए जाता हूँ। प्राणीय लोग भिठाईया, सब आदि ले जाते हैं। उन्हें न लेनी चाहिए।”

मुझे तो तो गरीब लोग का हृदय में पाना ही जरूरत है कि मैं ही गरीब हूँ, बाकी सब अमीर
 दया है। मुझे भी उम्मीद है कि कभी-कभी गरीब मुझे-एक भाग प्राप्त नया जाये।”

किमान यह पढ़ा तोर अपना क्या था जो ममत्व दिया कि मैं उम्र बढ़ जाने
 जाया। तो तेना कम हो गई। जो जगह तो मुझे दूरे ही जाया।” यह किमान अपनी
 पत्नी के भरोसे करके चला। जो उस वक्त जोर जगह का काम जा गई था। उस एक और
 अपना जीवन बसा है। यह जोर वह वक्त पढ़ा। एक कंकड़ सेन दिन ही गये।
 अभी एक और सड़क नये जाया। किमान इन कंकड़ न एक देसदुएक भोरी रोटी
 जोर माग करके जाया। किमान माग जाय पूरना तो मर जाय। सादूर के जाते ही
 उम्र पूरा हूँ। रोटी के नये कंकड़ जाया के ?” उमर कम-कम में सड़क हूँ। हमारे
 मागों ने मुझे किमान का हृदय में ममत्व दिया। किमान ने मुझे न मरकर कहा—
 “जब तक सड़क भरोसा नये जाय। तब तक मुझे मरना नये। हा, किमान काया
 है ?” जाते ही जाते नये कंकड़ गरीब लोग जाय दया, किमान-वस्था न एक दिन जाते किंक
 से जोर कहा—“क्या इन कंकड़ रोटी का जोर ममत्व जोर था ? कंकड़ रोटी को
 घर न गया कभी थो ? उमर जाय दो तो ममत्व भोरी जोर मुझे कंकड़ रोटी ! जा
 अपने मानिक में हद है, ने नये जाय।”

अब तो आपने क्या और जाना माग एक म माग मुक्त नहा। मानिक ने
 कहा—“उन राजाओं ने जो सत्ता-शक्ति, भोरी भोरी हद ममत्व जोर है, मर भी वह तो भी
 फलाना आदि मर न जाय है, जा नहीं है। ममत्व कंकड़ रोटी जोर माग नेता है।
 जोर यह तो मान-मोम जोर अपना सत्ता-शक्ति कंकड़ है किंक ही प्राय मना है।
 इनका यहव्याम हृदय में नहीं। यह तो इन कंकड़ रोटी का भी हकदार नहीं है।
 जाकर कह दो, मना ही तो यह कंकड़ रोटी माग नये तो, ममत्व यह भी नहीं मिलेगा।”
 दबदूत ने किमान-माग से मारा वृत्तान्त है। जा तो उसका सारा संराय उड़
 गया। सोचन लगा—“माहक ही इन मान (राजाओं) ही सत्ता देवी देरान हुआ।” यह
 बाबा का त्याग छोड़कर पुनः यहव्याम म जा पंसा। राजाओं ने हृदय से त्याग किया
 था, स्वच्छा से समझ-बूझकर निष्काम मान से छोड़ था, इसीलिए लोग उनको आन-
 श्यक्तानुसार उल्लाह जोर अज्ञानता न सेवा करत थे।

हा तो मैं कह रहा था, जो जातिक हृदय से समझ-बूझकर त्याग नहीं करता,
 किसी स्वार्थ, स्पृहा, कामना या ताजसा से पांरत होकर छोड़ता है, वह ममत्वत्यागी
 नहीं है, ममत्वत्यागी वह है, जो बाह्य जोर जाभ्यन्तर दोनों प्रकार से स्वच्छा से समझ-
 बूझकर त्याग करता है। उसके त्याग के पीछे कोई लालसा, स्वार्थ या बदले में कुछ
 लेने की भावना या कोई कामना नहीं होती। न ही उसे त्याग का अहंकार होता है।
 त्याग की ओट में वह लोगों को अपना जोर आर्कापत करके उनसे विविध भोग-सामग्री,
 अनावश्यक पदार्थ लेने की स्पृहा नहीं करता है। न ही उस त्याग से होने वाले फल—
 इहलौकिक या पारलौकिक सुख-साधनरूप परिणाम की आकाक्षा स्पृता है। ऐसा त्याग-

प्रायण तापु अपनी आवश्यकतायें कम से कम रखता है। आवश्यक वस्तुओं में से भी कोई वस्तु अगर अपने नियमानुसार विधिपूर्वक मिलती हो तभी ग्रहण करता है अन्यथा गतोपपूर्वक चला जाता है। आवश्यकतानुसार वस्तु न मिलने पर या गृहस्थ लोगों द्वारा श्रद्धाभक्तिपूर्वक न देने पर भी वह न किमी पर नाराज होता है, न किसी प्रकार की जिजाबन करता है, और न ही किसी के समक्ष दीनता प्रकट करता है। स्वानिमानपूर्वक यथानान-नन्तोष ही उसके जीवन का मूलमंत्र होता है।

आई हुई नोग्यत्तामयो को ठुकराने वाले : निर्ममत्व सत तुकाराम

सत तुकाराम के अभंग (आत्मिक भजन) और कीर्तन गारे महाराष्ट्र—में गाँव-गाँव में गूँज रहे थे। देह नाम के एक छोटे-से गाँव में मगवान् विठोबा का एक साधारण मन्दिर था। जब से सत तुकाराम उस मन्दिर में भजन-कीर्तन करने लगे, तब से यह साधारण मन्दिर एक आकर्षक तीर्थस्थल बन गया। धर्मप्रिय भक्तजनो की टोली चारा ओर से निमट-निमटकर आती और सत तुकाराम के भजन-कीर्तन सुनकर आनन्दमग्न हो जाती थी। सत तुकाराम की कीर्ति फैलती-फैलती छत्रपति शिवाजी के काना में पहुँची तो उनका हृदय ऐसे सत के दर्शन करने के लिए उत्सुक हुआ। फलन उन्हें राजदरवार में शाही टाठ से लाने और फिर उनका समुचित सत्कार करने निश्चय किया गया। सत को राजमना में पधारने के लिए सरकारी हाथी, घोड़े, पालकी, नवाजना एवं नेत्रक एक दरवारी के साथ भेजे गये, साथ न कीमती पोशाक और जापूषण भी।

इस शाही टाठ को देखकर सत तुकाराम उस दरवारी ने बोले—“भाई ! मैं तो विठोबा का एक नगण भक्त हूँ। इनमें से राजा-महाराजा व उनके महला तथा उनके सम्मान का पात्र नहीं हूँ। जब यहाँ जाना ही होगा तो मुझे भगवान न दो पर दिये हूँ, उन्ही ने वहाँ पहुँचा जाऊँगा। इस व हाथी, घोड़े, पालकी आदि मेरे लिए ध्वज हूँ। जरी तो व कीमती पोशाकें और गुरुभूषण आभूषण मुझ मिश्रक के लिए लज्जा-स्पद हूँ। जहाँ न इन्हें ग्रहण करने में अनमर्ष हूँ।”

दरवारी—“कत सी ! अगर इन चीरें लौटेंगे तो छत्रपतिजी तो क्या उतर द्यो ?”

तुकाराम—“भाई ! उन्ही मेरा आशीर्वाद बहुत और मैं रहूँगा कि तुकाराम अपने भासात से मेरे एक दिन भी विमुक्त नहीं होना चाहता।” यह बात इन पर होने कि तुकाराम में मार है। पर भाई हुई अपनी को इनका नाम मार सी। मन्दिर के लक्ष्मी भी आया भी है, वे भी नाराज और तिराज हुए। जब सत दरवारी को साथ राजमना में आया तो द्वारे दरवारी मन्त्रों कि छत्रपति शिवाजी भयानक-उत्सवण से आया। तुकाराम को अदर २०० देना, विष्णु शिवाजी न त ही नरुत्ता और किन्तु न तो ही प्रतापि हुए। बोले—“न जहाँ उठ नहान् व उड़े श्याम था उ व यन दस पाहना हूँ।”

उस छोटे-से गाँव में जब शिवाजी आये तो सारा ग्राम आश्चर्यचकित हो गया। घर-घर शिवाजी की जय-ध्वनि गूँज उठी। संत तुकाराम को देखते ही शिवाजी उनके चरणों में लोट गये। संत बोले—“छत्रपति ! हँ हँ आप यह क्या करते हैं ? राजा तो देवाश होता है अतः आप महान् हैं।” ऐसा कहकर उन्हें उठाया और गद्गद स्नेह से गले लगा लिया। शिवाजी बोले—“मैं आपके दर्शनो से कृतार्थ हुआ। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें।” ऐसा कह शिवाजी ने स्वर्णमुद्राओं का ढेर उडेल दिया, वस्त्र एवं आभूषण भी।

“आप यह क्या करते हैं, महाराज ! माया से प्रभुभक्ति में बाधा आती है। भक्ति को निरावाध रखना राजा का प्रथम कर्तव्य होता है। फिर आप स्वयं इस बाधा को सामने ला रहे हैं।”

शिवाजी—“यह तो आपके व आपके परिवार-निर्वाह के लिए अर्पित है। इसे अपनी भक्ति में बाधक नहीं, साधक समझकर कृपया स्वीकार कीजिए।”

तुकाराम—“सुनो छत्रपति ! मुझे जब भूख लगती है तो विठोबा के नाम पर जो मधुकरि मिल जाती है, वही मेरा अमृत भोजन है। रास्ते में पड़े चिथड़ों को सीकर यह शरीर ढँक लेता हूँ। वह मेरा प्रिय वस्त्र है और यह विशाल भूमि मेरा बिछौना है। मन आये वही सो जाता हूँ। फिर मुझे कमी किस बात की है ? शेष समय भगवान विठोबा की सेवा में लगाकर अपूर्व आनन्द में मग्न रहता हूँ। इसलिए आपके द्वारा अर्पित ये धन, आभूषण वस्त्रादि मेरे लिए अनुपयोगी है। अतः मैं इन्हें स्वीकार करने में असमर्थ हूँ।”

शिवाजी ने अपने जीवन में पहली बार ऐसा अनोखा संत देखा जो इतना अनासक्त, इतना ममत्वरहित इतना निर्लेप था। वह गद्गद हृदय से बोले—“धन्य है, भक्ति शिरोमणि ! ऐसी अद्भुत निःस्पृहता, अकिंचनता और निर्भयता मैंने कहीं नहीं देखी।” फिर उनके चरणों में सिर रखकर बोले—“शिवा के कोटि-कोटि प्रणाम।”

इस प्रकार सत तुकाराम आजीवन निःस्पृह और अकिंचन रहे। वे भौतिक सम्पदा से निर्धन, किन्तु आत्म-सम्पदा के महान् धनी थे। यह है, निर्ममत्व का अनुपम उदाहरण जिसमें साधक आत्म-साधना में लीन रहकर अपनी ज्ञानगंगा में डुबकी लगाता रहता है। ✓

इस प्रकार के साधुओं के लिए दशवैकालिक सूत्र में कहा गया है—

सओवसता अममा अकिंचणा ।

उउप्पसत्ते विमले व चदिमा ॥

वे सदा उपशान्त, निर्ममत्व और अकिंचन होकर ऐसे निर्मल एव स्वच्छ प्रतीत होते हैं—मानो ऋतु साफ-स्वच्छ होने पर निर्मल चन्द्रमा आकाश में सुशो-भित हो रहा हो।

समत्वधारक हो वही निममत्व साधु
 (सच्चा साधु समत्वधारी होता है। वह शरीर और शरीर से सम्बन्धित वस्तुओं की गुलामी नहीं करता। वह किसी प्रकार से इन्द्रियों की दासता नहीं स्वीकारता। जहाँ व्यसनों की गुलामी होती है, वहाँ न तो स्व-पर-कल्याण-साधना हो सकती है और न परमात्मा की आराधना। वह कष्ट आते ही शरीरासक्ति के कारण हाय-तोवा मचाने लगता है। कष्ट या पड़ने पर वह आर्तध्यान करता है, निमित्तों को कोसता है, शरीर के प्रति ममत्व के कारण चिन्तित होता है, रोता-पीड़ता है। परन्तु ममत्वहीन साधु मर्दव्य शान्ति और समता में मग्न रहते हैं। वे कष्ट को एक प्रकार का कायकेश तप समझते हैं। कष्ट को वे कष्ट नहीं समझते, न कष्टों में घबराते हैं, क्योंकि देह पर उनकी आसक्ति नहीं होती, न ही देहाध्यास के कारण वे आर्तध्यान करते हैं।

ऐसे साधुगण मर्दव्य गृहस्थों के लिए पूजनीय और आदरणीय होते हैं। इनका जीवन मर्दव्य दूसरों के उपकार में रत रहता है। वे अपने लिए कुछ नहीं चाहते, परन्तु अगर कोई व्यक्ति पीडा में हो तो वे उसके लिए चिन्तित रहते हैं।

ऐसे जकिकचन सन्त अपने जापको दरिद्र नहीं समझते, वे स्वाभिमानपूर्वक अपने आप में यथालाभसन्तोषी होते हैं। ऐसे जकिकचन साधु किसी के द्वारा धन या मोना-चाँदी या हाथी-घोड़े आदि दिये जाने पर नहीं लेते, न ही किसी प्रकार की भोग्य-सामग्रियों की इच्छा रखते हैं।)

एक सम्राट् सन्तो का बहुत ही सम्मान किया करता था। जब भी उन पर कोई सबट आ पड़ता, वह सन्तो की सेवा में पहुँचता और उनकी स्यूय सेवा शुभ्रूपा करता था। एक बार उस सम्राट् ने किसी सकट-निवारण के हेतु यह सकल्प किया कि यदि मेरा सकट टल गया तो मैं एक हजार रुपये की पंजी सत्तों को भेंट करूँगा। कुछ समय पश्चात् उस सम्राट् का सकट का समय टल गया, तो उसने अपने एक कर्मचारी को एक हजार रुपये की पंजी देकर सन्तो को भेंट देने हेतु भेजा। कर्मचारी दिग्भ्रम शर-उधर घूमता रहा, पर कोई भी सच्चा सन्त उन भेंट को लेने को तैयार न हुआ। जनी रहते थे—रुम नहीं चाहिए। हमारे लिए धन किस काम का? राम को कर्मचारी पंजी वापस लेकर सम्राट् के समक्ष उपस्थित हुआ। कर्मचारी को भरी पंजी लिय वापस जाये देख सम्राट् को बहुत आश्चर्य हुआ। सम्राट् ने दसका पारण पूछा तो कर्मचारी बोला—“दरूर” भैत बहुत ही खोज-बीन की परन्तु उपयुक्त पात्र मुझे एक भी न मिला, जिसे न पंजी भेंट करता।”

सम्राट् कुछ होकर बोला—“सूर्य! इस नगर में ५ से अधिक सन्त हैं, फिर भी तुम्हारा ऐसा भारी खोज नहीं मिला, जिसे तुम यह पंजी भेंट करते? तुम बहुत विचित्र व्यक्ति हो।” कर्मचारी बोला—“सरकार! नगर में सन्त तो बहुत हैं, मगर वे कायर धन की धूँ में नहीं और जो धन वा इच्छुन है, वह सन्त नहीं है। दरिद्रों

मैंने इसे वापस लाना ही उचित समझा ।” कर्मचारी की बात बन बादशाह बहुत प्रशन्न हुआ ।

दान का अधिकारी : अकिंचन साधु

दान देने में विधि, द्रव्य और दाता का जितना महत्त्व है, उससे भी अधिक महत्त्व पात्र का है । पात्र देखे बिना दिया गया दान सफल दान नहीं कहलाता । देय द्रव्य भी आदाता के अनुरूप योग्य हो, दाता भी योग्य हो, और विधिपूर्वक भावना के साथ दान दे रहा हो, किन्तु दान लेने वाला पात्र अच्छा न हो, दुर्गुणी हो, मासाहारी, शराबी, हत्यारा, चोर, डाकू आदि हो, अथवा सशक्त, स्वस्थ, हट्टा-कट्टा गृहस्थ हो, तो वह दान का उत्तम पात्र नहीं होता । भिक्षा लेने का यथार्थ अधिकारी भारतीय सस्कृति में उसे ही बताया है, जो अकिंचन, अन्नगार, भिक्षु या साधु-सन्यासी हो । साधुओं, श्रमणों, भिक्षुओं और त्यागियों द्वारा निःस्पृह एवं निरपेक्ष भाव से यथालाभ-संतोषवृत्ति से जो भिक्षा की जाती है, उसे ही सर्वसम्पत्करी, अमीरी एवं श्रेष्ठ भिक्षा कहते हैं ।

दूसरी पौरुषघ्नी भिक्षा है, जो हट्टे-कट्टे धन-धान्यसम्पन्न, सशक्त, एवं सर्वांगपूर्ण तथा कमाने खाने की शक्ति वाले तथाकथित लोगो द्वारा की जाती है ।

तीसरी भिक्षा वृत्ति वह है, जो अन्धे, लूले, लगडे, अंगविकल, अशक्त, असाध्य, रुग्ण, अतिनिर्धन, दयनीय लोगो द्वारा की जाती है ।

हाँ तो सर्वसम्पत्करी और श्रेष्ठ भिक्षा उन अकिंचन और निःस्पृह साधु मुनि-वरो की है, जो अपने पास किसी प्रकार की सम्पत्ति या साधन नहीं रखते, पचन-पाचन, क्रय-विक्रय आदि के प्रपचो से दूर रहते हैं । इसीलिए महर्षि गौतम ने स्पष्ट कहा है—दान का सबसे उत्कृष्ट पात्र ममत्वरहित, अकिंचन एवं निःस्पृह साधु ही है ।

मैं पात्रापात्र की गहरी चर्चा में नहीं उतरना चाहता । मैं तो यहाँ गौतमकुलक के प्रस्तुत जीवनसूत्र के अनुसार यह बताना चाहूँगा कि निर्ममत्व एवं अकिंचन साधु ही क्यो उत्कृष्ट दानपात्र है ?

वात यह है कि साधु सर्वथा अकिंचन और निर्ममत्व होकर जब स्व-पर-कल्याण-साधना में लगता है, तब वह मोक्ष-मार्ग के साधनरूप रत्नत्रय (सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य) की साधना करने में दत्तचित्त रहने को तत्पर होता है लेकिन वह अपनी साधना में दत्तचित्त तभी हो सकता है, जब उसे निर्दोष एवं स्वाभिमानपूर्वक भिक्षा की चिन्ता न रहे, और उसका तन-मन स्वस्थ रहे । यह देखना गृहस्थ वर्ग का कर्तव्य है । गृहस्थ वर्ग भी नि स्वार्थ-निष्काम भाव से अपने लिये प्रतिलाभ—सिर्फ पुण्य लाभ की दृष्टि से ऐसे अकिंचन साधु वर्ग को दान देता है । पुण्यशाली गृहस्थ दान देकर यह भावना करता है कि मेरे दान से इन महापुरुषों के तप, संयम और रत्नत्रय में वृद्धि हो । ये महापुरुष इस आहार आदि का उत्तम उपयोग करेंगे । इनका बल, वीर्य, पुरुषार्थ और पराक्रम समय में, सवर में, निर्जरा में एवं कर्मक्षय करने में लगेगा ।

दान का लक्षण भी जैनाचार्या ने यही किया है—

जात्मपरानुग्रहार्थं स्वस्य द्रव्यजातस्यान्नपानादेः पात्रेऽतिसर्गा दानम् ।^१

—अपने और दूसरे पर अनुग्रह करने के लिए अपने अन्न-पानादि द्रव्यसमूह का पात्र में उत्सर्ग करना—देना, दान है ।

स्वानुग्रह का तात्पर्य है—अपने श्रेय के लिए धर्मवृद्धि करने की दृष्टि से, किसी सुपात्र को दान देना, स्वानुग्रहकारक दान है । परानुग्रह है—दूसरे की—सुपात्र की—रत्नत्रय की वृद्धि के लिए दान देना ।

आप यह तो जानते ही हैं कि कोई भी चतुर विमान जब किसी घेत में बीज बोता है, उसने पूर्व उन घेत की परीक्षा करता है कि इन घेत में बीजा वृद्धि बीज फलप्रद होगा या नहीं ? होगा तो कितना फलदायक होगा ? इसी प्रकार दान देने वाले को भी दान देने से पूर्व पात्र का निरीक्षण करना आवश्यक है कि किन पात्र को दिये गये दान का फलना लाभ होगा ? उत्तराध्ययनसूत्र के हरिकेशीय अध्यायन में हरिकेशी मुनि की ओर से उनके सवक—यक्ष न ब्राह्मणा को उत्तर दिया है—

धत्सेत्तु बीयाद् यवति फासगा, तह्य निप्रसेत्तु य आत्तसाए ।

एयाए सदाए दलाह मज्झ, आराहए पुण्णमिण ए खेत्त ॥

—किमान तीन अच्छे स्थलों (क्षेत्रों) का देखकर बीज बोते हैं और मुफ्त पाकर धारयस्त होते हैं । उगी धरा (विश्वास) से मुझे (निर्ग्रन्थ मुनि को) (आहार) दान दीजिये और इस पुण्यशाली क्षेत्र की आराधना कीजिये ।

आचारागसूत्र (श्रु० १, उ० ८, सू० २) की वृत्ति में भी सुपात्रदान का परिधान बताया गया है—

दुःखसमुद्रं प्राप्तास्तरन्ति पात्रापित्तन दानेन ।

सपूनेव मवरनित्य यणिज रुथानपात्रेण ॥

—जैसे यन्त्रिक लोग छोटे-से बड़े यानपात्र में समुद्र की पार कर लेते हैं, वैसे ही प्रायजन पात्र को दिये गये दान के प्रभाव से दुःख समुद्र को पार कर लेते हैं ।

निमंन्त्य आरुच्यन साधु की पहचान

पठनपरिय में निमंन्त्ययुक्त सुपात्र साधु मुनिरात्र का लक्षण बताया हुआ है—

ये नाणसन्नरया जणस्सिद्धो विद्धिया धीरा ।

ते नाम होनि एत्त सन्नेया नत्तुत्तना संपि ॥२६॥

सुहृदुराखेसु ध नमया वेनि नाणे तह्ये जयन्ताणे ।

साभावाने ए जना ते एत्त साह्यो नणिया ॥२७॥

पथमहएवविद्धिया निच्छ नत्तनावताप एनिरया ।

एएनएवविद्धिसा ते एत्त साह्यो नापया ॥२८॥

—जो ज्ञान और संयम में रत है, सम्यग्दृष्टि है, जितेन्द्रिय हैं, धीर हैं, वे ही श्रमण लोक में सर्वोत्तम पात्र हो सकते हैं ।

—जो सुख और दुःख में, मान और अपमान में, लाभ और अलाभ में सम हैं, वे साधु ही पात्र कहलाते हैं ।

—जो पाच महाव्रतों से युक्त है, नित्य स्वाध्याय, ध्यान और तप में रत हैं, धन, स्वजन आदि की आसक्ति से दूर है, वे समयी पुरुष ही पात्र कहलाते हैं ।^{१)}

वरागचरित्र में भी अकिंचन श्रमण को पात्र रूप बताया है—“जो मद, मात्सर्य एवं असूया से रहित है, सत्यव्रती है, क्षमा और दया से सम्पन्न है, सन्तुष्टशील है, पवित्र और विनीत है, वे निर्ग्रन्थ शूर ही यहाँ पात्ररूप हैं । जिन तपोधनियों का ज्ञान तीन लोक के भावार्थ को सम्यक् प्रकार से जानता-देखता है, तीन लोक के धर्म से युक्त है, कर्मक्षय करने में दृढप्रतिज्ञ है । जिन्हें कामाग्नि जला नहीं सकती, जिनका चारित्र्य अखण्ड है, जिन्होंने मोहान्धकार का नाश कर डाला है, जो परीपहो से विचलित नहीं होते, ऐसे आशाविजयी निःस्पृही साधु ही पात्ररूप हैं ।^{२)}

निर्ममत्व साधु को दान देने का सुफल

निष्किंचन अनगार को आहारादि दान देने के सम्बन्ध में श्वेताम्बर एवं दिग्म्बर दोनों जैन सम्प्रदायों के धर्मग्रन्थ एक स्वर से महालाभ बताते हैं । सागार धर्मामृत में बताया गया है—

“जो आहार गृहस्थ ने स्वयं अपने लिए बनाया हो, जो प्रासुक हो—त्रस और स्थावर जीवों से रहित हो, ऐसे भक्त-पानादि को गृहस्थ द्वारा दिये जाने पर आत्म-कल्याणार्थ ग्रहण करने वाला महाव्रती साधु केवल अपना ही नहीं, अपितु उस दाता का भी कल्याण करता है । यदि दाता सम्यग्दृष्टि है तो उसे स्वर्ग या मोक्ष के अनुरूप बना देता है; और यदि दाता मिथ्यादृष्टि है तो उसे अभीष्ट विषयों की प्राप्ति करा देता है ।”^{३)}

भगवतीसूत्र में भी इस सम्बन्ध में भ० महावीर और गौतम का संवाद है—

(प्र०) समणोवासए णं भते ! तहारूव समण वा माहणं वा फासुएसणिज्जे असण-पाण-खाइम-साइमेण पडिलाभेमाणस्स किं कज्जइ ?

(उ०) गोयमा ! एगत सो णिज्जरा कज्जइ, नत्थि यं से पावे कम्मे कज्जइ ॥^{४)}

—भगवन् ! यदि श्रमणोपासक (श्रावक) तथारूप श्रमण या माहन को प्रासुक एवं एषणीय आहार देता है तो उसे क्या लाभ होता है ?

१. पञ्चमचरिय १४/३६—४१

२. वरागचरित्र ७/५० से ५२

३. सागारधर्मामृत, अ० ५ श्लोक ६६

४. भगवतीसूत्र ८/६

की, जवान हुआ। इसकी पूर्वभव (सुदत्त भव) की पत्नी कौशाम्बी नगरी के युगबाहु राजा की रानी विमलमती के उदर से राजपुत्री के रूप में पैदा हुई। उसका नाम रखा गया—मदनमजरी। उसने भी यौवन अवस्था में पदार्पण किया। विवाह योग्य हुई। मदनमजरी श्रेष्ठ वर प्राप्त करने हेतु रोहिणी देवी की आराधना करती थी। उसे देवी ने 'वसुतेज' दिखाया और वसुतेज को मदनमजरी दिखाई। दोनों का परिचय देकर कहा—तुम दोनों पति-पत्नी के रूप में एक-दूसरे के जीवन साथी बनोगे। लो यह एकावली हार। इसे २१ बार पानी में डुबोकर वह पानी जिस पर छीटोगे, उसके शस्त्रादि के घाव भी तुरन्त ठीक हो जायेंगे। राजकुमारी ने सारी बात अपनी सखी से कही। सखी ने उसकी माता से कहा। माता ने उसके पिता से।

पिता ने कुमारी दलबल सहित विवाह के लिए भेजी। किन्तु यहाँ एक विघ्न आगया। मंगल राजा ने बीच में ही अन्य सब सुभटों को मार भगाया और मदनमजरी का अपहरण करके ले गया। वसुतेजकुमार ने मदनमजरी की परीक्षा करके मंगलराजा को जीवित ही पकड़ लिया और मदनमजरी को अपने घर ले आया। अन्त में मदनमजरी के साथ पाणिग्रहण किया। मंगलराजा को भी आदरपूर्वक छोड़ दिया। वह मित्र बन गया अब। वसुतेज को राजा श्रीतेज ने राजपाट सौंप दिया और स्वयं तपोवन में चले गये। वसुतेज ने भी पिता की तरह अनेक राजाओं को आज्ञाधीन बना लिया। एक पुत्ररत्न भी हो गया।

एक दिन राजा गवाक्ष में बँठा था। तभी रानी आई और उसने वसुतेज राजा के सिर पर सफेद केश देखकर कहा—“प्राणनाथ ! यमराज का बुलावा आ गया है।” इस पर राजा को ससार से विरक्ति हो गई।

इसी अवसर पर चतुर्जनी मुनिवर वहाँ पधार गये। उनके दर्शन करने दोनों पहुँचे। धर्मोपदेश सुना। राजा ने दीक्षा ली, साथ में रानी ने भी। दोनों चारित्र्यपालन करके देवलोक में गये। क्रमशः ७वें भव में मनुष्य जन्म पाकर मोक्ष प्राप्त किया।

यह है सुपात्रदान—निर्ममत्व साधु का दान का फल।

सुखविपाकसूत्र आदि में सुपात्रदान वर्णन

इसी प्रकार सुखविपाकसूत्र में सुबाहुकुमार का बहुत ही भव्य सुखमय जीवन का वर्णन आता है।

आदर्श श्रमणोपासक सुबाहुकुमार हस्तिनापुर नगरनिवासी सुमुख गृहपति के भव में (पूर्वभव में) एक दिन धर्मघोष स्थविर के शिष्य सुदत्त अनगार को, जो कि मासिक (मासक्षण) तप करते थे, मासक्षण तप के पारण के लिए अपने घर की ओर आते देखा। देखते ही सुमुख गृहपति मन ही मन अतीव हृष्ट-तुष्ट हुआ। फिर अपने आसन से उठा, चौकी पर पैर रखकर नीचे उतरा। एक शाटिक उत्तरासग (उत्तरीय) किया (लगाया)। फिर सुदत्त अनगार को देखते ही वह ७-८ कदम सम्मुख

गया। उन्हें तीन चार प्रशिक्षण करके विधिवत् (निबन्धुत्तो के पाठ ने) बदन-नमस्कार किया, और जहाँ अपना भाजनगृह था वहाँ उन्हें नमस्कारपूर्वक चेरकर जाया। फिर उन्हें अपने हाथों से त्रिगुल अन्न, पान, चादिस एव स्वादिस चारों प्रकार के आहार इन की उत्कृष्ट भावना ने उन्हें आहार दिया। आहार इन ने पूर्व, आहार इनो समय और आहार इनो बाद यो तीना समय मुमुक्षु गृहपालक के मन में अतीव प्रसन्नता और नन्वुष्टि थी।

उनके बाद उन मुमुक्षु गृहपति ने उक्त दान में द्रव्य-शुद्धि, दाना की शुद्धि और पात्र का शुद्धि, भक्त-जनन-काया ने हृत्-शरित-अनुमोदितरूप प्रियकरण शुद्धिपूर्वक शुद्ध अन्नगार को प्रतिलाभित करने (दान देने) ने अपना नगार (जन्म-मरण का चक्र) सीमित कर लिया। मनुष्यायु का बन्ध किया।

इन प्रकार एक महान् आर्कान अन्नगार की विधिपूर्वक, अत्यन्त पवित्र भावना ने दान देने का कर्तव्य जरा करने न सुग्राह्यगार न पूर्वजन्म और इन जन्म—शेनो जन्मो न सुख-शान्ति, ईश्वर एव मुपमय जीवन व्यतीत किया।

इन पर ने हम यह दास के साथ कह सकते हैं कि जो मध्य मानव ऐसे उत्कृष्ट ममत्वरहित साधक को उत्कृष्ट भाव से दान देना है, वह अवश्य ही अपन जन्म-जन्मानन्तर को नार्थक करता है।

पन्धुजो! आप जो महर्षि गौतम के परामर्श के अनुसार ममत्वरहित आर्कान साधुओं को दान देकर अपन इहलोक-परलोक को नार्थक करें। ७

७७. पुत्र और शिष्य को समान मानो

धर्मप्रेमी बन्धुओं !

आज मैं आपके समक्ष गुरु और शिष्य के सम्बन्ध के विषय में विस्तार से चर्चा करना चाहता हूँ। मोक्ष का मार्ग इतना विकट है कि अगर गुरु-शिष्य दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध ठीक न हो, या ठीक तरह से न समझा जाये तो गुरु भी ससार के वीहड में भटका सकता है, और शिष्य भी लोभ या स्वार्थ में आकर ससार की मोहमायाभरी अटवी में ही भटक सकता है। दोनों ओर से बहुत बड़ा खतरा है। दोनों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर शिष्य गुरु को पिता मानकर न चले तो वह भटक सकता है, और गुरु शिष्य को पुत्रसम न माने तो वह भी कर्तव्यच्युत होकर उसे मोह के अन्धकूप में डाल सकता है। इसीलिये गीतमकुलक में गुरु और शिष्य के पवित्र सम्बन्ध का परिज्ञान कर लेना आवश्यक बताया है। गीतमकुलक का यह ६३वाँ जीवनसूत्र है, जिसमें कहा गया है—

पुत्रा य सीसा य समं विभक्ता

—पुत्र और शिष्य इन दोनों को समान जानना चाहिए।

इस जीवनसूत्र में शिष्य पर जिम्मेवारी डालने के बजाय गुरु पर विनोद जिम्मेवारी डाली गई है कि उनका गुण-पद तभी सार्थक हो सकता है, जब वह शिष्य को अपने पुत्र के समान ही माने—समझे।

गुरु-पद की सार्थकता

गुरु का पद भारतीय संस्कृति में बहुत ही महत्त्वपूर्ण माना गया है। यह पद जितना बड़ा है, उतनी ही इस पद की जिम्मेवारी बड़ी है। आप यह न समझ लें कि किर्मा ने धेप पहन लिया और दो-चार चले मूँड़ लिये इतने से ही गुरु-पद प्राप्त हो जाता है। गुण-पद को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी साधना की जरूरत है। गुरु-पद को पाकर जो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता, वह सुगुरु नहीं, कुगुरु कहलाता है।

यद्यपि शान्त-साधना में महायज्ञ और सहयोगी बनने में गुरु का महत्त्वपूर्ण स्थान है, वह महनीय और पूजनीय समझा जाता है तथापि इस महत्त्वपूर्ण पूजनीय पद का दुर्व्ययोग भी बहुत हुआ है। आत भी हो रहा है। कुछ मनचले चालाक लोगों ने गुरु के स्थान और पद की महत्ता होनी दबकर तथा इन पवित्र पद से स्वार्थनिधि

श्रीगो देवकर स्वयं उक्त पद के लिए योग्य और गुरु के गुणा ने युक्त न होने पर भी योग और पाठ्यपुस्तक का महाराज ने कर्म गुरु—पूज्य पुण्य बनने की मानना चागी। गुरु-पद को महिमा का बयान करते हुए एक आचार्य ने कहा है—

अज्ञानतिमिरान्धाना, ज्ञानाजननाशक्या ।
चक्षुदन्मीलित येन, तन्मे धीगुरवे नम ॥

—अज्ञानरूपी अन्धेरे के कारण अन्धे बने हुए लोगों की आँखें जिन्होंने ज्ञान-रूपी अन्नन आज़ने की सलाई डालकर धोल दी, उन श्रीगुरु को मेरा नमस्कार हो।

(गुरु का नमस्कारणीय भी तभी समझा गया है, जब वह अज्ञानान्धकार ने अन्धे बन हुए शिष्य की आँखा पर से अज्ञान का पर्दा हटा देना है।

‘गुरु’ शब्द का नामान्य अब होता है—गारी, अर्थात्—जो अज्ञानान्धकार भिद्यमान की जिम्मेवारी के भार ने युक्त हो, जयवा नरगुणों के गार ने—गौरव ने युक्त हो। गुरु शब्द में दो अक्षर हैं—‘गु’ और ‘रु’। इन दोनों अक्षरों को निम्न-निम्न दो मन्त्र मानकर दोनों का मन्मामयुक्त शब्द बनाया गया है—गुरु। इसीलिए भाग्यनीय मस्कृति के उन्नायकाने गुरु शब्द का विशेष अर्थ इस प्रकार किया है—

‘गु’ शब्दस्त्वन्धकार, ‘रु’ शब्दस्तत्रिरोधका ।
अन्धकार-निरोधत्वाद्, गुरुस्त्वनिर्गोवने ॥

—‘गु’ शब्द का अर्थ है—अन्धकार और ‘रु’ शब्द का अर्थ है—निरोधक। दोनों अक्षरों का मिलकर अर्थ हुआ—अन्धकार का निरोधक। अर्थात्—गुरु वह है, जो शिष्य के अज्ञानान्धकार को भिद्य है। भावान्धकार का निरोधक ही। ने ही ही व्यक्ति गुरु कहला सकता है।

गुरु शिष्य के अज्ञानान्धकार को कर्षित करता है और उन्हें सुभाग पर लेने जगा देता है। इस सम्बन्ध में एक ऐतिहासिक उदाहरण लीजिए—

बारबा की नष्टकारक नहीं उन दिनों अत्यन्त तापप्रपीय प्रयों की मुलभवा क लिए प्रविष्ट थी। नष्टकारक सफलवीरि अध्यात्मशास्त्र के उद्गाह विज्ञान थे। उनके पास दूर दूर से अनेक ज्ञान-पिरामु छात्र जात, और अध्यात्म करने अज्ञान जात की भीवृद्धि करत थे।

एक दिन सुदूर दक्षिण का एक निम्न, किन्तु मध्यामी छात्र सुदवेवा रही आया। उसी पार में लोग उमाने क तापप्र-विषिष्ट पाण्ड रनात्मशास्त्र प्रत्येक अध्यात्म करने हेतु नष्टकारक गुणों ने अज्ञान भागी। नष्टकारक ही ऐन तापप्र की पदों की अनुकूलि प्राप्त रही रहे थे, क्योंकि नमस्तने थे, इतना दुःखमा ही थी। अन्धकार से वे अनेक गुरु-पद के गौरव को समझते थे, सुदवेवा न उतने दुःख ही अध्यात्म-विषय का तथा उपायी (नष्टकारक ही थी) जात के विना इस तापप्र का अन्धकार ही का उन्नायक करता ही शक्ति का करती, इस नष्टकारक ही का अन्धकार ही का उन्नायक ही एक अन्ध न नष्टकार अध्यात्म करने की शक्ति देती।

उस छात्र ने गुरु की कृपा पाकर उनकी आज्ञानुसार इतनी तन्मयता और रूचि से पढ़ना प्रारम्भ किया कि वह पूरे एक सप्ताह तक खाने-पीने और सोने तक की सुध भूल गया। बहुत होता तो कभी थोडा-सा दूध वही पी लेता तथा बैठे-बैठे ऊँघकर अध्ययन करने लगता। भट्टारकजी सुब्बैया की वृत्ति-प्रवृत्ति का बराबर अध्ययन करते रहे। उसके मनोयोग की उन्होंने मन ही मन बहुत प्रशंसा की। जब देखा कि सप्ताह पूरा होने पर भी सुब्बैया को समय का भान न रहा, तब भट्टारकजी स्वयं उसके कक्ष में पहुँचे। पर वह ग्रन्थ में इतना डूबा हुआ था कि भट्टारकजी के आगमन को भी न जान पाया। इस प्रकार कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहकर भट्टारकजी बोले—“सुब्बैया। इस ग्रन्थ के अध्ययन की अवधि पूरी हो चुकी। अब यह ग्रन्थ मुझे वापस लौटा दे।” सप्ताह पूरा होने की बात सुनते ही वह हडबड़ाकर उठा और गुरुजी के चरण छुए। फिर अनिच्छापूर्वक वह ग्रन्थ उसके गुरुजी के हाथ में थमा दिया।

गुरु से अध्ययन करने और स्वयं अध्ययन करने में क्या अन्तर है? इस बात की गहराई को वे ही जान पाते हैं, जिन्होंने स्वयं किसी ग्रन्थ को पढ़ने के बाद गुरु से उसी ग्रन्थ को पढा हो। स्वयं पढ़कर भी प्रायः व्यक्ति अज्ञानान्धकार में डूबा रहता है, यह सुब्बैया के उदाहरण से स्पष्ट प्रतीत होता है।

भट्टारकजी ने सुब्बैया के अज्ञानान्धकार को दूर करने की दृष्टि से परीक्षा-सूचक प्रश्न किया—“वत्स सुब्बैया। तूने पारद रसायनशास्त्र पूरा पढ़ लिया है, अब क्या करेगा?” सुब्बैया ने अपनी अव्यक्त अज्ञानान्धता को सूचित करते हुए अपनी योजना विस्तार से बताई कि किस प्रकार वह पारे से सोना बनाकर विशाल महल चुनवायेगा, मौज से रहेगा, अपने विरोधियों को नीचा दिखायेगा और समाज में आदरणीय-सम्माननीय बनेगा।

श्री भट्टारक गुरु ने उसकी अज्ञानान्धता का निवारण करने हेतु उपालम्भ के स्वर में कहा—“सुब्बैया। क्या तू विद्वान् होकर भी विषय-वासना और कपायों में डूबा रहेगा? पापकर्मों के जाल में फँसकर क्या तू निराणु ही बना रहेगा और अन्त में जन्म-मरण के चक्र में परिभ्रमण करता हुआ नरक में जायेगा? क्या तेरी यह जीवन-योजना उचित है?” सुब्बैया ने कुछ सोचा, फिर वर्षों से संजोई हुई अपनी सासारिक सुख की मनोकामना के कटुफल का स्मरण कर वह चिन्ता में पड़ गया। उसे चिन्तित देख श्री भट्टारक गुरु ने पुनः कहा—“वत्स! मेरे पास ऐसे भी शास्त्र हैं, जो सामारिक बन्धनों से मुक्त कराकर चिर दुःखी को शाश्वत सुखी बना दे, दीन-हीन को असीम शक्तिशाली बना दे! संक्षेप में, आत्मा से परमात्मा बनने का गुरु बताने वाले वे शास्त्र हैं।”

सुब्बैया ने जीवन में पहली ही बार ऐसा अपूर्व सन्देश सुना था। सुनते ही उसके अन्तर में ज्ञान का प्रकाश हो गया, अज्ञानान्धकार अब पलायित हो चुका था।

से पतित जीवों और साधना में प्रतिकूल द्रव्यादि के स्वरूप को समझाकर उनसे वचाने का प्रयत्न करता है तथा द्रव्यादि को अपने लक्ष्य में बाधक न बनने देकर सन्मार्ग पर चलने में सहयोग देता है; वही सच्चा सद्गुरु है।

जैसे दीपक प्रकाश प्रदान करके उसके बदले में अन्य पदार्थों की अपेक्षा नहीं रखता, और प्रकाश पाने वाला भी दीपक से प्रकाश के सिवाय और कुछ आशा नहीं रखता, वैसे ही गुरु को भी शिष्यों से ज्ञानादि प्रदान करने के बदले भौतिक पदार्थों को पाने की वाछा नहीं करनी चाहिए। शिष्य को भी गुरु से आत्मिक उन्नति में सहयोग के सिवाय अन्य अपेक्षा नहीं रखनी चाहिये। सच्चा गुरु शिष्य का कल्याण चाहता है, और सुशिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलता है। गुरु की सेवा और विनय के द्वारा वह उनके चित्त को प्रसन्न करके आत्मकल्याण का सुपथ प्राप्त करता है।

एक उदाहरण लीजिये—

कुछ गुरुभाई परस्पर ज्ञान-चर्चा कर रहे थे। इतने में एक शिष्य ने आकर खबर दी—“दौड़ो-दौड़ो ! गुरुजी को बिच्छू ने काट खाया, डक मारा उस जगह भयकर वेदना हो रही है।” सभी शिष्य ज्ञान-चर्चा अधूरी रखकर उसके पीछे-पीछे भागे। वहाँ जाकर देखा—गुरुजी अगुली पपोल रहे हैं। बिच्छू के डक की वेदना से उनका हाथ काँप रहा था। एक शिष्य ने एक बड़े बिच्छू को लकड़ी से दबा रखा था। दूसरे शिष्य तो गुरुजी की परिचर्या करने लगे। परन्तु जिसने बिच्छू को लकड़ी से दबा रखा था, उसे बिच्छू पर खूब क्रोध आया। उसने सोचा—गुरुजी सरीखे समर्थ ज्ञानी और पवित्र विभूति को बिच्छू ने काटा ही क्यों? ऐसी लोक-मान्यता है कि सौ अपराध हो, तब बिच्छू काटता है, और हजार अपराध हो, तब साप। पर इन सात्त्विक प्रकृति के महापुरुष ने कौन-सा अपराध किया था कि इन्हें बिच्छू ने काटा? गुरुजी के डक मारकर तो इसने अक्षम्य अपराध किया है। यो सोचकर इसने बिच्छू की पूँछ एक डोरी से बाँध दी और आश्रम के एक कमरे के बीचो-बीच लटका दिया।

बिच्छू का जहर उतरते ही गुरुजी कुछ स्वस्थ हुए। कोई कार्य याद आते ही गुरुजी उस कमरे में गये जहाँ बिच्छू लटकाया हुआ था। गुरुजी का ध्यान उस बिच्छू की ओर खिंचा, उसके प्रति वात्सल्य दृष्टि करके गुरुजी ने वहाँ खड़े शिष्य से कहा—“अरे ! इस बेचारे को ऐसी कठोर सजा !” शिष्य ने क्रुद्ध भाव से कहा—“पर गुरुजी ! आपको डक मारने का महा-अपराध यह कर बैठा है, उसका परिणाम तो इसे भोगना ही चाहिए।”

गुरुजी—“अरे भाई ! इसे अपनी रक्षा के लिये डक मिला है। अनजान में ही शायद यह मेरे हाथ से दब गया हो, पर यह तो यो ही समझता है कि यह हाथ मेरा नाश करने के लिए आया है, इसलिए इसने स्व-रक्षार्थं डक मारा होगा। बिच्छू

गुरुओं के प्रति भावना ठीक नहीं है। एक अनुभवी व्यक्ति ने मार्मिक व्यंग्य किया है, आज के अधिकांश गुरु-शिष्यों की मनोवृत्ति पर—

गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाँव।
दोनों डूबे वापड़े, बैठ पत्थर की नाव ॥

गुरु भी लोभी है, वह विचार करता है—शिष्यों के अनुकूल रहूँगा या कहूँगा तो सभी सुख-सुविधाएँ जुट जाएँगी, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, और मुझे आदर-सत्कार भी देगे। फिर इन्हें कुछ चमत्कार बता दूँगा तो अनुरागी भक्त बन जाएँगे। इन्हें कुछ मन्त्र-तन्त्र दे दूँगा तो इनसे जो कुछ चाहूँगा, करवा सकूँगा। इनके मनोजु-कूल कुछ कर दूँगा तो फिर ये मेरे आश्रम, उपाश्रय, स्थानक, मन्दिर या कुटिया बना देगे। इस प्रकार गुरु की मनोभावना शिष्य से कुछ ऐंठने की होती है। और उपासक शिष्य भी कहाँ कम है? वह भी प्रायः यह सोचता है—गुरु के कहे अनुसार कर दूँगा तो ये प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देगे। मैं मालामाल हो जाऊँगा, मुकदमा जीत जाऊँगा, पुत्र-पौत्रादिक हो जाएँगे। धनिक हो जाने पर कार, कोठी और बगला हो जायेगा। एकाध फीचर या सट्टे का अक बता देगे तो सारा दारिद्र्य दूर हो जायेगा। अथवा ये भूत-प्रेत का प्रकोप दूर कर देंगे, रोग मिटा देंगे, इनसे ये सब कार्य सिद्ध हो जाएँगे तो हमारा क्या नुकसान है? इनके नियम ये जाने, हमे इससे क्या मतलब?

इस प्रकार गुरु लोभ म गले तक डूब जाता है और शिष्य के रोम-रोम में लालच रम रहा है। दोनों ही एक दूसरे पर दाँव अजमाते हैं। गुरु सोचता है—यह कब मेरे वश में हो और शिष्य सोचता है—कब गुरु की कृपा मेरे पर बरसे। दोनों ही पत्थर की नाव में बँठे हैं। सोना भी तो पत्थर ही है। भला, पत्थर की नैया कब किसको तैरा सकती है? यह तो डूबने का ही मार्ग है। लोभ के सागर में डूबने पर ऐसे गुरु-शिष्यों का भवसागर से पार होना कदापि सम्भव नहीं है।

ऐसे लालुप गुरु शिष्यों को अन्धकार से निकालते नहीं, बल्कि उन्हें और गाढ़ अन्धकार में ल जा रह ह, गुरु शब्द के अन्धकार-निरोधक रूप अर्थ का उपहास कर रहे हैं। कोरी मन्त्रदीक्षा देने मात्र से या सम्यक्त्व का पाठ सुना देना मात्र से कोई गुरु नहीं बन सकता।

ऐसे ही गुरुओं पर तीखा व्यंग्य कसा गया है—

कान्या मान्या कुर, तू चला मैं गुर।

कान में गुरुमंत्र फूँक दिया। भले ही मन्त्र लेने वाले ने मन्त्र का कुछ भी आशय न समझा हो, गुरु को इससे कोई मतलब नहीं। उसने जिसे मन्त्र दे दिया, वह उत्सुक शिष्य हो गया, और वह मन्त्रदाता तारणहार गुरु हो गया। आजकल 'सम्यक्त्व' देने के नाम पर ऐसे ही तमाशे चलते रहते हैं। इसमें न तो शिष्य का उत्थान है और न ही गुरु का कोई कल्याण। गुरु को सिर्फ अपने भक्तों की पलटन

—जो महान् आत्मा महाव्रतधारी हैं, धीर हैं, भिक्षामात्र-जीवी हैं, सामा-
यिक (समतायोग) में स्थित रहते हैं, धर्मोपदेशक हैं, वे गुरु माने गये हैं ।

आध्यात्मिक गुरु का लक्षण आत्मानुशासन में बताया गया है—

प्राज्ञः प्राप्तसमस्तशास्त्रहृदयः प्रव्यक्तलोकस्थितिः,
प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमवान् प्रागेव दृष्टोत्तर ।
प्रायः प्रश्नसहः प्रभुः परमनोहारी परानिन्दया,
ब्रूयाद् धर्मकथा गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः ॥ ५ ॥
श्रुतविकलं शुद्धा वृत्तिः परप्रतिबोधने,
परणतिरुद्योगो मार्गप्रवर्तन सद्बिधो ।
बुधनुतिरनुत्सेको लोकज्ञाता मूढता स्पृहा,
यतिपतिगुणा यस्मिन्नन्ये च सोऽस्तु गुरुः सतामृ ॥ ६ ॥

आध्यात्मिक गुरु बुद्धिमान्, शास्त्रज्ञ, लोक-व्यवहार का ज्ञाता, निर्लोभ, प्रति-
भावान, उपशम परिणामी, आगे की बात को पहले ही जान लेने वाला, प्रायः प्रश्नों
से न घबराने वाला, सम्माननीय, जन-मन को आकर्षित करने वाला, परनिन्दा से रहित,
गुणनिधान, जो गणनायक स्पष्ट और मधुर शब्दों में धर्मकथा करता है; तथा जो
सशयरहित शास्त्रज्ञ है, शुद्ध आचरण वाला है, उपदेश देने में रुचि रखता है, धर्म-
मार्ग की प्रभावना में रुचि रखता है, विद्वानों द्वारा प्रशंसित, औद्धत्यरहित, लोक-
रीतिमर्मज्ञ, मृदुस्वभावी, निःस्पृह तथा साधुप्रचरो के अन्य गुणों से युक्त हो, वही
सज्जनो का गुरु होता है ।

वास्तव में ऐसे गुरु ही अनुभूत मार्ग पर स्वयं चलते हुए औरों को भी उसी
मार्ग पर चलाते हैं । उनमें राग-द्वेष, पक्षपात, ग्रन्थि या कामना नहीं होता, न ही
साधना का अभिमान होता है । वे क्रोधादि कषायविजयी एवं जितेन्द्रिय होते हैं ।
उनके जीवन में शान्ति के स्पष्ट दर्शन होते हैं ।

आवश्यकता यथार्थ गुरु की, योग्य शिष्य की

यों तो अनादिकाल से जीव ससार के मोह, जन्म-मरण आदि के चक्र में
घूमता रहा है । इससे छूटने के लिए न तो उसमें स्वयं ही कोई अन्तःप्रेरणा हुई,
और न किसी बाह्य न निमित्त—व्यक्ति, शक्ति या साधन से उद्बोधन मिला ।
यदि किसी माध्यम से कभी आदेश, प्रेरणा या उपदेश मिला भी तो यथार्थ न मिला,
इससे भटकन नहीं मिटी । यथार्थ गुरु मिलें और शिष्य भी तदनुकूल ग्रहणकर्ता हो
कभी अज्ञानान्धकार से मुक्ति मिल सकती है । लोकोक्ति है—गुरुं विनं होई न ज्ञान ।
सचमुच गुरु की उपासना से ज्ञान प्राप्त होता है । वैसे तो क्या लौकिक क्या लोकोत्तर
हर क्षण में गुरु की आवश्यकता होती है, किन्तु आत्मारथी को विषय-लम्पट और

बालान गुरु तथा और का अपरिच्छेदी गुरु भित्त जायें तो कार्य निश्चि नहीं होती । इसलिए शिष्य को भी सावधानीपूर्वक गुरु का चयन करना चाहिए और गुरु को भी शिष्य का चयन करने के नाय-नाय चयन को तोड़ लेना होगा । क्योंकि गुरु को अपने मन-वचन-वाया तीनों योगों से गुरुत्व की भूमिका निभानी पड़ेगी, उसमें वैधित्य, प्रमाद या रियायत को जरा भी अवकाश नहीं है । इसी प्रकार शिष्य को भी सावधान रहना होगा अन्यथा जरा-सी असावधानी, निधिलता या प्रमाद-व्यावृत्तता दोनों के लिए अनर्पकारी सिद्ध होगी ।

माता-पिता का हृदय . मद्गुरु का सर्वोपरि गुण

मद्गुरु के इन सब लक्षणा से बढ़कर सर्वोपरि गुण है—माता-पिता का हृदय । मद्गुरु किसी धन, पेश, जाति और धर्म का हो, उनमें माता-पिता का हृदय होना अत्यावश्यक है । जिस गुरु में शिष्य के प्रति माता-पिता का सा व्यवहार न हो, वह शिष्य में तो यह बहूँगा कि माता का सा वात्सल्यपूर्ण हृदय न हो, वह पाहे बिलकुल अन्य गुणों से या लक्षणों से युक्त हो, साधक भी हो, किन्तु गुरु-पद के योग्य नहीं है ।

लौकिक व्यवहार में माता-पिता या अनिभावक को भी आज गुरु कहा जाता है । ये बालक को पद-पद पर संभारते और सिखाते रहते हैं । मित्र का प्रत्येक आवश्यकता का ध्यान रखते हैं । उनके ध्यान पान, वस्त्र, औषध, उपाहार आदि का पूर्ण विचार रखते हैं । स्वयं गीन में नोकर अपने आश्रित मित्र का न्ये में सुलाते हैं । उनका रक्षा न पुत्र के सम चलने देते हैं, जब यह पद और चलन लगता है, पर उगरी पकड़कर चलना सिखाते हैं, गिर पड़ता है तो उठाते हैं, छाती में लगाते हैं, हर अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करते हैं, साहस का कार्य में जासी संद देकर जाने देना या नोका देते हैं । जब यह टीका राह पर चलता है या टीका काम करता है तो प्यार करते हैं, गलत काम करने पर या गलत राह पर चलने पर पटखारते भी हैं, डाँट-भयंती भी हैं, उलाहता भी देते हैं, पर इन सबके पीछे बालक का हित ही मुख्य हाता है । बालक को तोन का और अस्पष्ट बोली का तो अर्थ से समझते ही हैं, बालक के मन में क्या विचार है ? यह क्या चाहता है ? इस बातों को बिना बहूँ ही न बालक के चहरे पर से जानना आते हैं ।

स्वेच्छा से शरीर और मन पर कंट्रोल करने का प्रशिक्षण दे देते हैं कि उसे अनुशासन में रहना भारभूत नहीं मालूम होता। गुरु के द्वारा दी गई ताडना, उपालम्भ या फटकार शिष्य को औषध की तरह रुचिकर और हितकर लगती है, वह कभी यह महसूस नहीं करता कि गुरु मेरे शत्रु है, मुझे उलाहना देकर अपमानित करते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में हितैषी एवं आप्त गुरु को वह माता-पिता के समान समझता है। श्री तिलोक काव्य संग्रह की भाषा में कहूँ तो वह शिष्य गुरु को सर्वोपम श्रद्धेय समझता है—

गुरु मित्र गुरु मात, गुरु सगा गुरु तात,
 गुरु भूप गुरु भ्रात गुरु उपकारी है।
 गुरु रवि गुरु चन्द्र, गुरु देव गुरु इन्द्र,
 गुरु देत है आनन्द, गुरु-पद भारी है ॥
 गुरु देत ज्ञान ध्यान, गुरु देत दान-मान,
 गुरु देत मोक्षस्थान, सदा हितकारी है।
 कहत तिलोकरिख भली-भली देत सीख,
 पल-पल गुरुजी को वन्दना हमारी है ॥

ऐसे परमहितैषी गुरु जब शिक्षा देते हैं तब शिष्य क्या समझता है? यह उत्तराध्ययन सूत्र में देखिये—

पुत्रो मे भाय नाइत्ति साह कल्लाण मन्नइ

सुशिक्षित एवं विनीत शिष्य गुरुदेव की शिक्षा को पुत्र, भ्राता या ज्ञातिजन समझकर दी गई शिक्षा के समान श्रेयस्कर व कल्याणकर समझता है।

माता-पिता जैसे अपने पुत्र को पारिवारिक एवं समाज के व्यवहार की सभी बातें खुले हृदय से समझाते हैं, व्यवसाय सम्बन्धी बातों में कुशल बना देते हैं, वैसे ही मातृ-पितृहृदय गुरु अपने शिष्य को सारी अव्यात्म-विद्या खुले हृदय से बता देते हैं। वे शिष्य के साथ किसी भी प्रकार का कपट नहीं रखते। माता-पिता की तरह गुरु अपने शिष्य को केवल वचन से ही नहीं सिखाते, वरन् अपने आचार, विचार, आहार, विहार और व्यवहार आदि सभी के द्वारा सिखाते हैं। सच्चा गुरु इतना निःस्पृह होता है कि उसे शिष्य मडली बढ़ाने की कामना नहीं होती। माता-पिता जैसे वच्चे को प्यार भी देते हैं, तो समय आने पर फटकार भी। वे ऊपर से कठोर होते हैं तो अन्दर से मृदु और मधुर भी। पण्डितराज जगन्नाथ ने ठीक ही कहा है—

उपरि करवालधाराकाराः क्रूरा भुजंगमपुंगवात् ।

अन्तः साक्षाद् द्राक्षादीक्षागुरवो जयन्ति केशिपे जनाः ॥

—जो ऊपर से तलवार की धार के समान तीखे तथा श्रेष्ठ सर्प से भी क्रूर

दियाई होते हैं, किन्तु अन्तर न ज्ञाना जैसे नपुर और कोमल फल ही भी नापाए
दीया देते हैं, ऐसे अनिपय विगले ही गुण इस प्रकार न समझने हैं।

गुरु जीवन का निर्माता बनाकार

मानव न गुरु शिष्य का जनदाता नहीं, परन्तु माता-पिता ने भी बढ़कर
निर्माणवादी है, वह जीवन जीना सिखाता है। सही कारण है कि माता पिता की
व्यवस्था भी गुरु के प्रति शिष्य विशेष श्रेणी है। अलेक्जेंडर मनीमोन (Alexander
Macedon) न इसी बात का समर्थन दिया है—

"I am indebted to my father for living, but to my teacher
for living well."

—जीवन देने के लिए मैं अपने पिता का श्रेणी हूँ, लेकिन अच्छे भी बढ़कर
गुरु का श्रेणी हूँ, किन्तु मुझे अच्छी तरह जीवन जीना सिखाया।

गुरु जीवन का महान् कलाकार है। जंगल में, भूँ, टेढ़े-मेढ़े, पुराने पत्थर
की लहर मूर्तियाँ अपनी पंजी छेना एवं जीवाणु से बाट-छीनकर गुरु इस मूर्त
बना देता है, जो शिष्य में पूजनीय बन जाती है, जैसे ही गुरु अमरुत, अमृत और
अप्रतिष्ठित शिष्य का अपनी बानी, भाषा और भाव से परकर गुरु, स्वस्थ, सुखी,
प्रतिष्ठित जीवन का रूप दे देता है। इसलिए निम्न भाष्य यह न गुरु का शिष्य
के जीवन का सुधाकर, निर्माणवादी एवं परम उपकारी बताया है—

इसलिए गुरु माता-पिता से भी बढकर उपकारी है । संत कबीर गुरु द्वारा शिष्य के निर्माण का तरीका बतलाते है—

गुरु कुम्हार शिष्य कुम्भ है, घड-घड काढ़े खोट ।

अन्तर हाथ सहारा दे, बाहर वाहै चोट ॥

सचमुच, पितातुल्य गुरु अपने पुत्रतुल्य शिष्य रूपी घट को कुम्हार के समान बाहर से घड़-घड़कर और अन्दर से हाथ रखकर खोट निकालता है ।

भारतीय संस्कृति मे पाँच प्रकार के पिता माने गये हैं—

जनेता चोपनेता च यश्च विद्यां प्रयच्छति ।

अन्नदाता भयत्राता पचंते पितरः स्मृताः ॥

ये पाँच पिता कहे गये हैं—(१) जन्मदाता पिता, (२) पालक या अभिभावक पिता, (३) विद्यादाता, (४) अन्नदाता और (५) भयत्राता ।

योग्य शिष्य गुरु के गौरव को बढ़ाते हैं

प्रस्तुत सन्दर्भ मे अध्यात्मविद्या-प्रदाता पिता के रूप मे गुरु है, जो अपने शिष्य को पुत्र की तरह शिक्षण-प्रशिक्षण देकर तैयार करता है ।

सच्चा गुरु पितृहृदय रखकर अपने शिष्यो को कितना तैयार कर देता है ? गुरु के उपदेश का योग्य शिष्यो के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है ? यह साकेत (रामायण) मे वर्णित एक प्रसंग से समझिए —

चित्रकूट मे राम-भरत मिलन का अद्भुत भव्य दृश्य । भरत राम से आग्रह कर रहे थे—वापस अयोध्या चलकर राज्य सँभालने का और राम भरत को शासक बनाने पर कटिबद्ध थे । दोनो मे से कोई भी एक दूसरे की बात मानने को तैयार न था । लक्ष्मण और शत्रुघ्न हतप्रभ-से खड़े थे । ऋषिगण भाइयो की इस त्यागवृत्ति और निःस्पृहता के देख कर मन ही मन प्रफुल्लित हो रहे थे । तभी हँसकर ऋषि जावाल ने कहा—“मैं कुछ समझ नही पा रहा हूँ कि जिस राज्य के लिए लोग पितृवध तक करने मे संकोच नही करते, उसी राज्य को देने के लिए द्वन्द्व हो रहा है, देने को दोनो भाई तैयार हैं, पर लेने को कोई नही ।”

ऋषि जावाल के ये वचन सुनकर भरत ने कहा—“ऋषिवर ! आप जैसे गुरुओ की हमे यही शिक्षा मिली है कि नषत्रं राज्य लक्ष्मी के लिए क्षुद्रपुरुष ही जघन्य कृत्य करते हैं, जिनका कुल निम्न होता है, जिन्हे गुरुओ की उन्नित शिक्षा नही मिलती, वे ही राज्य प्राप्ति को अपना लक्ष्य मानते है ।”

जावाल ने वशिष्ठ ऋषि की ओर मुस्करा कर देखा । इस मुस्कराहट का अर्थ वे समझ गये । वे भी खिलखिलाकर हँसे और बोले—

“शुधियर ! ये इस तुच्छ ऋषिचरण-रज के शिष्य हैं। मैंने अपने हृदय की क्षुब्धता से जो श्मशान-रज इन्हें विकसित किया है। आर्य नस्कृति के पवित्र नस्कार दूट-दूटकर भंगे हैं। आप इनकी जंमे चाँह परीक्षा ले लीजिए।” जाबाल ऋषि ने कहा—
 “शुधियर ! इस गजकुमार की परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। इनका चरित्र ही गुरु की गुरुता है। आपके पवित्र कर-कमलों द्वारा लिये नस्कार-निचन ने इनका आसन तक अद्भुत रूप से पल्लवित-गुणित-फलित हुआ है। नचमुच आपके ये शिष्य भाग्य हैं। वे अपने उज्ज्वल चरित्र ने जगत् को प्रभावित करने वाले हैं। इनका निर्भय शौच और आदर्श धर्म है।” ✓

योग्य शिष्य गुरु को पुत्र से भी बढ़कर प्रिय

इस प्रकार गुरु नचने गुरु ने योग्य शिष्य को पाकर अपनी सर्वस्व विद्याएँ उन्हे दे दी थीं जो इन-निर्माण के साथ योग्य विद्वान् बना दिया। योग्य शिष्य स्वयंसेव गुरु की अपने गुणों से आकर्षित करके पुत्र का अधिकार पा नेता है। आत्मानुशासन म साथ शिष्य की पहचान इस प्रकार चलाई गई है—

मध्य. कि कुसल ममेति विम्वान् बु ष्याद् भृश भोतिमान्,
 सोढयपी भयणापिबुद्धिभिभव. धृत्वा विचार्य स्फुटम्।
 धर्ममंकर दयानुणमय पुस्त्यागमाभ्या स्विनन्,
 गुरुन् धर्मरूपा धृतावधिश्रुत शास्यो निरस्ताप्रह. ॥ ७ ॥

पुत्र के साथ भेदभाव रखें। आजकल आपने नारद को बहुत सिर चढा रखा है। वह अहंकार में आकर पर्वत का अपमान करता रहता है।”

क्षीरकदम्ब ने कहा—“मुझे तो ध्यान में नहीं कि मैंने पर्वत के साथ भेदभाव बरता हो और न ही आज तक नारद में अहंकार की मात्रा देखी है। फिर भी तुम कहती हो तो मैं उसे अभी बुलाकर पूछता हूँ कि पर्वत को उसने क्यों अपमानित एव तग किया ?”

पत्नी को इससे सन्तोष हुआ। क्षीरकदम्ब ने तुरन्त नारद को बुलाया और डाँटते हुए कहा—“नारद ! तुम पर्वत को क्यों तग करते हो ? बोलो, आज तुमने वन में क्या उपद्रव किया था ?”

नारद चकित रह गया। वह समझ गया कि पर्वत ने गुरुजी से कोई शिकायत की है, इसी कारण गुरुजी नाराज हो रहे हैं। उसने तन्मस्वर में उत्तर दिया—“गुरुजी ! मैंने तो कोई उपद्रव नहीं किया, पर हाँ दो घटनाएँ अवश्य घटित हुई थीं।”

गुरुजी—“कौन-सी घटनाएँ हुई ? बताओ तो।”

नारद—“गुरुदेव ! आज वन में हमने देखा कि न मोर नदी-प्रवाह का जल पीकर वापस लौट रहे थे। तभी पर्वत ने कहा—ये आठो मोर हैं। मैंने कहा—एक मोर है, बाकी सात मोरनी हैं। जब स्वयं पर्वत ने पास जाकर देखा तो मेरी बात सच निकली।”

गुरुजी—“तुमने कैसे जाना, वत्स !”

नारद—“गुरुजी ! यह तो साधारण-सी बात थी। एक मोर पूँछ भीगकर भारी न हो जाये, इस कारण उलटा लौट रहा था, मैंने समझ लिया कि यह मार है। बाकी सब मोरनी थीं। उनकी पूँछें छोटी थी, उन्हें पूँछ भीगने का डर न था, इसलिए वे सीधी लौट रही थीं।”

गुरुजी मन ही मुस्कराये और पूछा—“और दूसरी घटना ?”

नारद ने कहा—“नदी तट के एक स्थान को देखकर मैंने कहा—यहाँ में एक कानो ह्यिनी गई है। उस पर सफेद साड़ी पहने एक गर्भवती स्त्री बैठी है, वह आज ही प्रसव करेगी।”

गुरुजी—“यह सब तुमने कैसे जाना ?”

नारद—“गुरुजी ! जब मैंने वन में देखा कि हाथी के पदचिह्न उसके मूत्र से भीगे हुए हैं, तभी निश्चय कर लिया कि वह ह्यिनी है। फिर देखा कि दाईं ओर के वृक्ष टूटे हुए हैं, बाईं ओर के नहीं; तब समझ लिया कि वह कानो है। वह स्त्री मार्ग की नदी तट की रेत पर लेटी थी, वहाँ उसके उदर का निशान बन गया था। उसे देखने में अनुमान लगाया कि वह गर्भवती है और शीघ्र ही माँ बनने वाली है। अनावधानीवश उसकी माटी का एक कोना कँटीली झाड़ी में उलझ गया

होकर बह रही है। इसके बाद आचार्य ने अपने शिष्य-साधु से कहा— “जाओ वत्स ! देख आओ तो गंगा किस दिशा में बहती है ?” साधु-शिष्य विचार करने लगा— ‘गंगा तो पूर्वाभिमुखी बहती है, यह मैं भी जानता हूँ, गुरुजी भी जानते हैं, फिर भी मुझे देखने के लिए भेज रहे हैं, इसके पीछे कोई न कोई रहस्य होगा।’ यो सोचकर वह शिष्य गंगा तट पर गया, स्वयं देखकर निश्चय किया कि गंगा पूर्वाभिमुखी बहती है। वहाँ खड़े लोगों से भी पूछा तो उन्होंने भी ऐसा ही कहा। वहाँ से लौट कर गुरु के उस शिष्य ने कहा— “मेरी दृष्टि में तो गंगा पूर्वाभिमुखी बहती है। इसका रहस्य तो गुरुजी जानें।” राजा ने दोनों व्यक्तियों के पीछे गुप्तचर भेजा था, उन्होंने आकर दोनों के समाचार राजा को पहले ही दे दिये थे। राजा को मानना पड़ा कि राजपुत्र की अपेक्षा साधु-शिष्य बढकर है, विनय में, बुद्धि में, वाणी कौशल में।

शय्यभवाचार्य का मनक नाम का पुत्र था, वही उनका शिष्य था।

शिष्य के प्रति गुरु का मातृवत् व्यवहार

योग्य गुरु अपने प्रति समर्पित शिष्य के प्रति माता की तरह करुणा और वात्सल्य की गंगा बहाते हैं। जो शिष्य अपने हितकारी एवं पूछने योग्य गुरुओं से पूछ कर कार्य करता है, उसके किसी भी कार्य में विघ्न नहीं होता। जिस प्रकार माता अपने पुत्र के रुग्ण होने पर अना सत्र दुःख भूलकर उसकी परेचर्या में जुट जाती है, उसी प्रकार सद्गुरु भी रुग्ण शिष्य के लिए स्वयं कष्ट सहकर उसकी सेवा में जुट जाते हैं।

मैंने एक बार एक दृष्टान्त सुनाया था कि एक सद्गुरु ने शिष्य के दुसाध्य रोग को देखकर उपाय सोचा और एक दिन एक सर्प को आते देख शिष्य से कहा— “वत्स ! इस साँप के दाँत गिन आओ।” गुरु आज्ञा बिना किसी तर्क के हितकारी समझकर विनीत शिष्य ने साँप का मुँह पकड़ा। ज्यों ही साँप के हाथ लगाया, उसने दंश मार दिया। गुरुजी ने उस शिष्य को कम्बल उढाकर सुला दिया। थोड़ी ही देर में रोग के कीड़े बाहर निकल गये। रुग्ण शिष्य बिलकूल स्वस्थ हो गया।

बन्धुओं ! इसीलिए नीतिवाक्यामृत में शिष्य कया गया है— “**मित्र गुरुमुपचरेत्**” गुरु के प्रति पिता के तुल्य व्यव
वास्तव में, गुरु का महान उत्तरदायित्व ता
उसके जीवन निर्माण करने का, परन्तु गर शिष्य है
हो खूबे, अपनी मनमानी करे तो सकते
रहस्य हो जाता है कि वह एक
सच्चा शिष्य अपने
हरने को तैय
हरता है।
को शिष्यता का भी स

होकर बह रही है। इसके बाद आचार्य ने अपने शिष्य-साधु से कहा—“जाओ वत्स ! देख आओ तो गंगा किस दिशा में बहती है ?” साधु-शिष्य विचार करने लगा—‘गंगा तो पूर्वाभिमुखी बहती है, यह मैं भी जानता हूँ, गुरुजी भी जानते हैं, फिर भी मुझे देखने के लिए भेज रहे हैं, इसके पीछे कोई न कोई रहस्य होगा।’ यो सोचकर वह शिष्य गंगा तट पर गया, स्वयं देखकर निश्चय किया कि गंगा पूर्वाभिमुखी बहती है। वहाँ खड़े लोगो से भी पूछा तो उन्होंने भी ऐसा ही कहा। वहाँ से लौट कर गुरु के उस शिष्य ने कहा—“मेरी दृष्टि में तो गंगा पूर्वाभिमुखी बहती है। इसका रहस्य तो गुरुजी जानें।” राजा ने दोनों व्यक्तियों के पीछे गुप्तचर भेजा था, उन्होंने आकर दोनों के समाचार राजा को पहले ही दे दिये थे। राजा को मानना पड़ा कि राजपुत्र की अपेक्षा साधु-शिष्य बढकर है, विनय में, बुद्धि में, वाणी कौशल में।

शय्यभवाचार्य का मनक नाम का पुत्र था, वही उनका शिष्य था।

शिष्य के प्रति गुरु का मातृवत् व्यवहार

योग्य गुरु अपने प्रति समर्पित शिष्य के प्रति माता की तरह करुणा और वात्सल्य की गंगा बहाते हैं। जो शिष्य अपने हितकारी एव पूछने योग्य गुरुओं से पूछ कर कार्य करता है, उसके किसी भी कार्य में विघ्न नहीं होता। जिस प्रकार माता अपने पुत्र के रुग्ण होने पर अपना सब दुःख भूलकर उसकी परेचर्या में जुट जाती है, उसी प्रकार सद्गुरु भी रुग्ण शिष्य के लिए स्वयं कष्ट सहकर उसकी सेवा में जुट जाते हैं।

मैंने एक बार एक दृष्टान्त सुनाया था कि एक सद्गुरु ने शिष्य के दुसाध्य रोग को देखकर उपाय सोचा और एक दिन एक सर्प को आते देख शिष्य से कहा—“वत्स ! इस साँप के दाँत गिन आओ।” गुरु आज्ञा बिना किसी तर्क के हितकारी समझकर विनीत शिष्य ने साँप का मुँह पकड़ा। ज्यों ही साँप के हाथ लगाया, उसने दंश मार दिया। गुरुजी ने उस शिष्य को कम्बल उढाकर सुला दिया। थोड़ी ही देर में रोग के कीड़े बाहर निकल गये। रुग्ण शिष्य बिलकुल स्वस्थ हो गया।

बन्धुओ ! इसीलिए नीतिवाक्यामृत में शिष्य को निर्देश किया गया है—“पितर-मिव गुरुमुपचरेत्” गुरु के प्रति पिता के तुल्य व्यवहार करे।

वास्तव में, गुरु का महान उत्तरदायित्व तो है ही, शिष्य को पुत्रवत् मानकर उसके जीवन निर्माण करने का, परन्तु अगर शिष्य ही गुरु-आज्ञा न माने, उनकी बात न सुने, अपनी मनमानी करे तो गुरु क्या कर सकते हैं ? इसलिए शिष्य का भी दायित्व हो जाता है कि वह एक पिता के सच्चे सपूत की तरह अपने गुरु का सच्चा शिष्य बने। सच्चा शिष्य अपने गुरु के प्रति पूर्णरूपेण समर्पित होता है, वह गुरु के लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार होता है; गुरु की प्रत्येक आज्ञा को वह शिरो-धार्य करके क्रियान्वित करता है। इसीलिए महर्षि गौतम ने गुरु के उत्तरदायित्व के गर्भ में शिष्य की शिष्यता का भी संकेत कर दिया है।

‘पुत्रा य सीसा य सम विमत्ता’

७८. ऋषि और देव को समान मानो

धर्मप्रेमी बन्धुओ !

आज मैं आपको ऋषिजीवन की दिव्यता और भव्यता की झांकी कराना चाहता हूँ। ऋषि का जीवन दिव्यजीवन-सदृश होता है। उस जीवन में दैवीगुण स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। इसीलिये गौतमकुलक में कहा गया—

रिसी य देवा य सम विभक्ता

—ऋषि और देव, ये दोनों समानरूप से सम्मान्य होते हैं।

गौतमकुलक का यह ६४वाँ जीवनसूत्र है। इस जीवनसूत्र में ऋषि को देवतुल्य सम्मान्य बताया गया है। आइये, हम विभिन्न पहलुओं में इस पर विचार करें कि ऋषि और देव में किन कारणों से और किन बातों में साम्य है ?

ऋषि कौन ?

सर्वप्रथम हमें समझ लेना चाहिये कि ऋषि कौन होते हैं ? उनका स्वरूप क्या है ? ऋषिजीवन कैसा जीवन है ?

ऋषि की व्युत्पत्ति वैयाकरणों ने इस प्रकार की है—

ऋच्छति गच्छति—प्राप्नोति ऊर्ध्वस्थानमिति ऋषि ।

—जो ऊर्ध्वस्थान—मोक्षस्थान को प्राप्त करता है, उसकी ओर गमन करता है, वह ऋषि है।

ऋषि मानव-समाज का एक सजग प्रहरी है, जो स्वयं अमृतपुत्र बनकर अमृत वांटता और स्वयं आस्वादन करता हुआ अमरत्व की ओर बढ़ता है। जहाँ-जहाँ वह देखता है, लोग अमरत्व-प्राप्ति के विरुद्ध चेष्टाएँ कर रहे हैं, अमृतत्व पाने के अवसर को खो रहे हैं, वहाँ वह जागृत रहकर प्रेम से सबको अमृतपिता का सन्देश देता है। इस प्रकार ऋषि जीवन और जगत् के महानियम को जानकर स्वयं तदनुसार आचरण करता हुआ दूसरों को उस महानियम को प्रेरणा देता हुआ चलता है। ऋषि भविष्यद्रष्टा और क्रान्तद्रष्टा होते हैं, वे पहले से ससार की गतिविधि पर से भविष्य का अनुमान लगा लेते हैं और समाज को चेतावनी दे देते हैं। वेदों में विभिन्न ऋषियों के नाम की ऋचाएँ हैं। वहाँ ऋषि की महिमा बताते हुए कहा गया है—

ऋपयो मत्रद्रष्टार

ऋषि, वे हैं, जो मानव-समाज के लिये उपयोगी मन्त्रों के द्रष्टा हैं। मानव-

होकर बह रही है। इसके बाद आचार्य ने अपने शिष्य-साधु से कहा— “जाओ वत्स ! देख आओ तो गंगा किस दिशा में बहती है ?” साधु-शिष्य विचार करने लगा— ‘गंगा तो पूर्वाभिमुखी बहती है, यह मैं भी जानता हूँ, गुरुजी भी जानते हैं, फिर भी मुझे देखने के लिए भेज रहे हैं, इसके पीछे कोई न कोई रहस्य होगा।’ यो सोचकर वह शिष्य गंगा तट पर गया, स्वयं देखकर निश्चय किया कि गंगा पूर्वाभिमुखी बहती है। वहाँ खड़े लोगों से भी पूछा तो उन्होंने भी ऐसा ही कहा। वहाँ से लौट कर गुरु के उस शिष्य ने कहा— ‘भैरी दृष्टि में तो गंगा पूर्वाभिमुखी बहती है। इसका रहस्य तो गुरुजी जानें।’ राजा ने दोनों व्यक्तियों के पीछे गुप्तचर भेजा था, उन्होंने आकर दोनों के समाचार राजा को पहले ही दे दिये थे। राजा को मानना पड़ा कि राजपुत्र की अपेक्षा साधु-शिष्य बढ़कर है, विनय में, बुद्धि में, वाणी कौशल में।

शय्यभवाचार्य का मनक नाम का पुत्र था, वही उनका शिष्य था।

शिष्य के प्रति गुरु का मातृवत् व्यवहार

योग्य गुरु अपने प्रति समर्पित शिष्य के प्रति माता की तरह कृपा और वात्सल्य की गंगा बहाते हैं। जो शिष्य अपने हितकारी एवं पूछने योग्य गुरुओं से पूछ कर कार्य करता है, उसके किसी भी कार्य में विघ्न नहीं होता। जिस प्रकार माता अपने पुत्र के रुग्ण होने पर आना सत्र दुःख भूलकर उसकी परेचर्या में जुट जाती है, उसी प्रकार सद्गुरु भी रुग्ण शिष्य के लिए स्वयं कष्ट सहकर उसकी सेवा में जुट जाते हैं।

मैंने एक बार एक दृष्टान्त सुनाया था कि एक सद्गुरु ने शिष्य के दुसाध्य रोग को देखकर उपाय सोचा और एक दिन एक सर्प को आते देख शिष्य से कहा— ‘वत्स ! इस साँप के दाँत गिन आओ।’ गुरु आज्ञा बिना किसी तर्क के हितकारी समझकर विनीत शिष्य ने साँप का मुँह पकड़ा। ज्यों ही साँप के हाथ लगाया, उसने दंश मार दिया। गुरुजी ने उस शिष्य को कम्बल उढाकर सुला दिया। थोड़ी ही देर में रोग के कीड़े बाहर निकल गये। रुग्ण शिष्य बिलकुल स्वस्थ हो गया।

बन्धुओं ! इसीलिए नीतिवाक्यामृत में शिष्य को निर्देश किया गया है— “पितर-मिव गुरुमुपचरेत्” गुरु के प्रति पिता के तुल्य व्यवहार करे।

वास्तव में, गुरु का महान उत्तरदायित्व तो है ही, शिष्य को पुत्रवत् मानकर उसके जीवन निर्माण करने का, परन्तु अगर शिष्य ही गुरु-आज्ञा न माने, उनकी बात न सुने, अपनी मनमानी करे तो गुरु क्या कर सकते हैं ? इसलिए शिष्य का भी दायित्व हो जाता है कि वह एक पिता के सच्चे सपुत्र की तरह अपने गुरु का सच्चा शिष्य बने। सच्चा शिष्य अपने गुरु के प्रति पूर्णरूपेण समर्पित होता है, वह गुरु के लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार होता है, गुरु की प्रत्येक आज्ञा को वह शिरो-धार्य करके क्रियान्वित करता है। इसीलिए महर्षि गौतम ने गुरु के उत्तरदायित्व के गर्भ में शिष्य की शिष्यता का भी संकेत कर दिया है।

‘पुत्रा य सीसा य सम विभक्ता’

*

७८. ऋषि और देव को समान मानो

धर्मप्रेमी बन्धुओ ।

आज मैं आपको ऋषिजीवन की दिव्यता और भव्यता की जाँची कराना चाहता हूँ। ऋषि का जीवन दिव्यजीवन-सदृश होता है। उम्र जीवन में देवीगुण स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। इसीलिये गौतमगुणक में कहा गया—

रिसी य देवा य मम विभक्ता

—ऋषि और देव, ये दोनों समानरूप में सम्मान्य होते हैं।

गौतमकुलक का यह ६४वाँ जीवनसूत्र है। इस जीवनसूत्र में ऋषि को देवतुल्य सम्मान्य बताया गया है। आइये, हम विभिन्न पहलुओं में इस पर विचार करें कि ऋषि और देव में किन कारणों में और किन बातों में माम्य है ?

ऋषि कौन ?

सर्वप्रथम हमें समझ लेना चाहिये कि ऋषि कौन होते हैं ? उनका स्वरूप क्या है ? ऋषिजीवन कैसा जीवन है ?

ऋषि की व्युत्पत्ति वैयाकरणों ने इस प्रकार की है—

ऋच्छति गच्छति—प्राप्नोति ऊर्ध्वस्थानमिति ऋषि ।

—जो ऊर्ध्वस्थान—मोक्षस्थान को प्राप्त करता है, उसकी जोर गमन करता है, वह ऋषि है।

ऋषि मानव-समाज का एक सजग प्रहरी है, जो स्वयं अमृतपुत्र बनकर अमृत वांछता और स्वयं आस्वादन करता हुआ अमरत्व की ओर बढ़ता है। जहाँ-जहाँ वह देखता है, लोग अमरत्व-प्राप्ति के विरुद्ध चेष्टाएँ कर रहे हैं, अमृतत्व पाने के अवसर को खो रहे हैं, वहाँ वह जागृत रहकर प्रेम से सबको अमृतपिता का सन्देश देता है। इस प्रकार ऋषि जीवन और जगत् के महानियम को जानकर स्वयं तदनुसार आचरण करता हुआ दूसरों को उस महानियम को प्रेरणा देता हुआ चलता है। ऋषि भविष्यद्रष्टा और क्रान्तद्रष्टा होते हैं, वे पहले में ससार की गतिविधि पर से भविष्य का अनुमान लगा लेते हैं और समाज को चेतावनी दे देते हैं। वेदों में विभिन्न ऋषियों के नाम की ऋचाएँ हैं। वहाँ ऋषि की महिमा बताया हुआ कहा गया है—

ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः।

ऋषि, वे हैं, जो मानव-समाज के लिये उपयोगी मन्त्रों के द्रष्टा हैं। मानव-

समाज को किस समय कैसा व्यवहार करना चाहिये ? किस-किस व्यक्ति का क्या-क्या धर्म है ? उसका आवरण कैसे करना चाहिये ? इन और ऐसे ही विषयों में मथन करके, मनन-चिन्तन करके ऋषिगण मन्त्रों के द्रष्टा एव स्रष्टा बनते थे । वे समाज को उन मन्त्रों का उपदेश भी देते थे, जिनसे समाज का हित—कल्याण हो ।

ऋषि का स्वरूप बताते हुए तिलोक काव्य संग्रह में कहा है—

ऋषि नाम सो ही षट्काय के दयालभाव,
साधु साधे आत्मा उपाधि राह तजता ।
अन्तःकरण हू की वासना वमत मुनि,
भक्त भगवन्त को सो निरन्तर भजता ॥
वैरागी सो राग, द्वेष, मोह ते रहित होय,
द्रव्यभाव-ग्रन्थ तजे निगन्तर वजता ।
सत्य पक्ष गहे सत कहत तिलोक तत,
ततन मे तत-तत जिनमग अजता ॥

भावार्थ यह है कि ऋषि वह है, जो षड्जीवनिकाय के प्रति दयाभाव रखता है, आत्मा को उपाधि में डालने वाला मार्ग छोड़ देता है, जगत् के तत्त्वों का मनन करके अन्तःकरण की वासनाओं का वमन (त्याग) कर देता है, भगवद्भक्त बनकर सतत भजन करता है, संत बनकर सत्य का पक्ष लेता है, समस्त तत्त्वों का सारभूत तत्त्व—मोक्ष है, उसे प्राप्त करने के लिये जैन (वीतराग भगवान-प्ररूपित) पथ को स्वीकार करता है । वास्तव में सच्चा ऋषि शुद्ध धर्म के विपरीत कार्य जहाँ कहीं भी धर्म के नाम से होता हो, वहाँ उसका विरोध करता है, कोई व्यक्ति अधर्म या पाप के रास्ते जाता हो, किसी भी तरह से न मानता हो, उसे षट्कायप्रतिपालक ऋषि किसी भी सात्त्विक उपाय से धर्म की राह पर ले आते हैं । इस दृष्टि से ऋषि धर्मप्रभावक, धर्मरक्षक एव धर्ममार्गप्रापक कहे जा सकते हैं । कल्पसूत्र स्थविरावली में उल्लिखित एक उदाहरण प्रस्तुत करना यहाँ अप्रासंगिक नहीं होगा—

अजमेर के निकट प्राचीनकाल में हर्षपुर नामक एक नगर था । वहाँ सुभटपाल राजा राज्य करता था । उस नगर में १८ सौ ब्राह्मणों के तथा ३६०० वणिकों के घर थे तथा अनेक बाग-बगीचा, बावड़ी, कुआ, दानशाला, भवन, जलाशय, आराम आदि से वह नगर सुशोभित था ।

एक बार वहाँ प्रियग्रन्थ नाम के आचार्य पधारे । उन्हीं दिनों में, वहाँ के ब्राह्मण यज्ञ के निमित्त बकरे का वध करने लगे । श्रावको ने आकर आचार्य प्रियग्रन्थ को ये दुःखद समाचार दिये । आचार्यश्री ने वासक्षेप को अभिमंत्रित करके एक श्रावक को दिया और कहा—इसे बकरे के मस्तक पर डालना । श्रावक ने ऐसा ही किया । इससे बकरे के शरीर में तत्काल अम्बिका देवी आई । अतः बकरा आकाश में अधर

रहकर मनुष्य भाषा में बोलने लगा—“ओ याज्ञिको ! तुम मुझे अग्नि में होमना चाहते हो तो पहले मुझे बाँधो, फिर मारो, देखूँ तो सही तुम कितने पानी में हो। अगर मैं भी तुम्हारी तरह निर्दय बन जाऊँ तो तुम सबको एक क्षण में यमलोक का मेहमान बना दूँ। अगर मेरे चित्त में दया न हो, मैं कपायभाव लाकर जैसे लका में हनुमानजी ने किया था, वैसे ही तुम्हारे नगर का वेहाल आकाश में खड़ा-खड़ा कर सकता हूँ।”

इस प्रकार के वचन सुनकर भयभीत होकर यज्ञकर्ता ब्राह्मण पूछने लगे—“आप कौन हैं ?” तब वह अपने आपको प्रगट करके बोला—“मैं पावक हूँ। यह वकरा मेरा वाहन है। उसे तुम लोग व्यर्थ ही क्यों मारते हो ? तुम लोग शुद्ध धर्म से विमुख हो रहे हो। इस नगर में प्रियग्रन्थ नामक जैनाचार्य पधारे हुए हैं। उनके सान्निध्य में जाकर तुम विशुद्धधर्म की पृच्छा करो एवं उस धर्म को स्वीकार करो। वे आचार्य नरेन्द्रो में जैसे चक्रवर्ती, धनुर्धारियों में जैसे धनजय हैं, वैसे ही सर्वसत्यवादियों में शिरोमणि हैं।”

यह सुनकर सभी ब्राह्मण उन आचार्यश्री की सेवा में पहुँचे और उनसे पूछा—“भगवन् ! शुद्ध धर्म का स्वरूप बताने की कृपा करें।” आचार्यश्री ने उन सबको धर्म सुनाया। जिसे सुनकर उन्होंने स्वीकार किया और तदनुसार आचरण करने का सकल्प किया।

इस प्रकार ऋषि अधर्म-मार्ग या पापमार्ग पर चढ़े हुए मनुष्यों को उक्त अशुभमार्ग से हटाकर शुद्ध मार्ग पर आरूढ कर देते हैं।

ऋषिजीवन की पहचान

ऋषि जब दूसरो को धर्ममार्ग में आरूढ और स्थिर करते हैं, तब उन्हें अपने जीवन में क्षमा, दया, कृपा, सेवा, मंत्री, विश्ववन्द्यत्व, आत्मीयता, सहिष्णुता, क्षमता आदि गुणों का विशेषरूप से अभ्यास करना पड़ता है, इन गुणों को श्वाचसोच्छ्वास की तरह जीवन में प्रतिष्ठित करना पड़ता है, तभी वह दूसरो को धर्ममार्ग में प्रेरित कर सकता है, तभी उसकी वाणी में बल, जोश, प्रभावशालिता, शक्तिमत्ता एवं दृढता आ सकती है। तभी वह दूसरो को निर्भय होकर सच्ची और साफ वात कह सकता है। यदि ऋषि में ये गुण नहीं होंगे तो वह हर वात में दूसरो से द्वेष, भयभीत होगा, दूसरो का लिहाज रखेगा, लल्लो-चप्पो करेगा या दूसरो को ठकुरसुहाती कहेगा। सचमुच ऋषि के लिये ऐसी दुर्बलताएँ कलकरूप होंगी। ऋषि के जीवन को लोभ, मोह, भय, चिन्ता आदि विकारों से कलुषित कर देंगी।

ऋषि-जीवन वह पवित्र जीवन है, जिसकी सफेद चादर पर जरा-सा भी दुर्गुण का धब्बा सह्य नहीं होता। ऋषि-जीवन व्यसनमुक्त, फैशन और विलास से दूर सात्त्विक और निर्दोष होता है। ऋषि-जीवन में व्यसन और विलास, आडम्बर और

प्रदर्शन, अपव्यय और अनावश्यक संग्रह को कोई स्थान नहीं होता। ऋषि-जीवन अपने सत्य, प्रेम और न्याय की त्रिपुटी से समाज, राष्ट्र और विश्व को आकर्षित एवं प्रभावित कर लेता है। इस जीवन में क्षुद्रस्वार्थ और मोह सम्बन्ध को कोई स्थान नहीं होता। ऋषि के लिए सारा विश्व एक कुटुम्ब होता है, वह किसी एक परिवार, एक जाति, एक समाज, एक राष्ट्र, एक प्रान्त, एक ग्राम, नगर या एक भाषा आदि से मोहवश बँधा हुआ नहीं होता। ऋषि-जीवन में अपने-पराये, तेरे-मेरे या अह-मम की सकीर्ण दीवारें नहीं होती।

ऋषि भले ही विचरण करता हुआ किसी एक गाँव या नगर में ठहर जाता हो, चातुर्मास के लिए चार मास एक जगह निवास कर लेता हो, परन्तु उसकी दृष्टि में सारा विश्व होगा, ऋषि को भले ही प्रसंगवश एक प्रान्त, एक राष्ट्र या एक ग्राम-नगर के लोगो से वास्ता पडता हो, किन्तु उसका हार्दिक सम्पर्क सारी मानव-जाति से होगा, चाहे उसे मानवो से ही, उसमें भी जैन आदि से ही प्रायः अधिक सम्पर्क में आना पडता हो, लेकिन उसका मैत्रीभाव या बन्धुत्व सारे विश्व के सभी धर्म-सम्प्रदाय, जाति आदि के मानव समूह से होगा, वह हरिजन, परिजन, गिरिजन, झूत-अछूत, सवर्ण-असवर्ण, ऊँच-नीच आदि का भेदभाव मनुष्यो में नहीं करेगा। मानव-जाति ही नहीं, ससार के सभी प्राणियो को वह आत्म-समान मानेगा, भले ही सभी प्राणियो से उसका वास्ता न पडता हो, वह समय आने पर सभी प्राणियो पर करुणा, दया आदि करेगा। उसके मस्तिष्क में अपना स्वार्थ गौण होगा, समाज, राष्ट्र या विश्व का स्वार्थ-परमार्थ मुख्य होगा। ऋषि-जीवन जातियो, प्रान्तो, राष्ट्रो, भाषाओ या धर्म-सम्प्रदायो के संघर्ष में भाग नहीं लेगा बल्कि उसके सामने ये प्रश्न आने पर माध्यस्थ्य एवं समत्व के सिद्धान्तो से प्रेरित होकर वह उनमें समन्वय और सामजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करेगा। सामायिक या समतायोग ही उसके जीवन का मूलमन्त्र होगा। ऐसे ऋषि जीवन की महिमा तिलोक काव्य संग्रह में सुन्दर शब्दो में व्यक्त की गई है—

रिख सो ही छही काय जीव के जतन करे,
रीस परिहार अरजुन अनगार-सी ।
रिद्ध है अखूट ज्ञान-ध्यान-तप-जपरूप,
तातै कर्मरिपु निर्मूल कर डारसी ॥
ऋतु छहु माही रीत पाले जिनमारग की,
सत्य माने प्रभुवाणी मिथ्या माने छार-सी ।
ऐसे रिखराज रिद्ध जहाज समान सही,
कहत तिलोक वे ही भवोदधि तारसी ॥^१

भावार्थ स्पष्ट है। वास्तव में ऋषि धर्म की प्रतिक्षण रक्षा करने वाले जाग-रूक प्रहरी हैं। जहाँ भी स्वार्थ और परमार्थ में टक्कर होगी, वहाँ वे स्वार्थ को नहीं,

सर्वार्थ को—परमार्थ को प्रधानता देंगे। इस विषय में वे शीघ्र ही निर्णय कर लेते हैं, मोह-माया में पड़कर बुद्धि को स्वार्थ में लिपटाकर वे सत्य को ओझल नहीं करते। एक उदाहरण द्वारा मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूँ—

अहमदावाद के 'सस्तु साहित्यवर्धक कार्यालय' के सस्थापक मिश्र अग्रण्डानन्दजी थे। वे अपना घर-बार, कुटुम्ब-कबीला और सर्वस्य सम्पत्ति छोड़कर सन्यासी बन गए थे। एक बार उनके ऋषिपद की कसौटी करने हेतु एक सेवक जाकर कहने लगा—“स्वामीजी। मुझे आप से एक प्रार्थना करनी है। आप कबूल करें तो कहें। मेरी बात को आप फेंक दें तो मुझे नहीं कहनी है।”

स्वामीजी—“कहो भाई, क्या कहना है आपको? बात को पहचानें जान प्रिना ही कबूल कर लेना नीति-विरुद्ध है। अगर आपको बात भरे ऋषिधर्म के साथ सुसगत होगी तो मैं अवश्य स्वीकार करूँगा। आप गुनी से कहिये।”

सेवक ने मन में बात जमाकर धीरे से कहा—“स्वामीजी। एक तरह से देखें तो मेरी बात का उद्देश्य लोक-कल्याण ही है।”

स्वामीजी—“लोक-कल्याण को कोई भी बात हो तो आप गुनी में कहें। जनसेवा या लोक-कल्याण करना तो ऋषियों का परम कर्तव्य है। किसी भी प्रकार के अवरोध के बिना सतत जनसेवा में प्रवृत्त रहने के लिए ही तो मैंने यह नगवा धन धारण किया है।”

सेवक—“स्वामीजी। मैं जो कुछ कहूँ उन पर आप उदार हृदय में विचार करना। पैसे के अभाव में आपके प्रयोग की पढ़ाई रुकी हुई है। इस बारे में आप सक्रिय रुचि लें तो उसकी पढ़ाई आगे चल सारती है। इसमें आपको तो सिर्फ जीम ही चलानी है। आप सम्मति देंगे तो यह काम जानानी में हो जायेगा। आप चाहें तो इस सस्या से भी इसे मदद दिला सकते हैं।”

सेवक की बात सुनकर मिश्र अग्रण्डानन्दजी विचार में पड़ गये। उनकी दृष्टि अग्रिम अपने पूर्वाश्रम का चित्र उपस्थित हो गया। वास्तव में उनके पुत्र की आर्थिक गति कमजोर थी ही।

इस प्रश्न पर कुछ क्षण गम्भीर चिन्तन करने के पश्चात् स्वामीजी बोले—भाई! आपने कहा, वह कार्य लोक-कल्याण का अवश्य है, मगर स्वस्वचित्त से पीचा जाये तो इस कार्य के पीछे स्वार्थ की गन्ध तो है ही। ऋषि, मुनि एवं सन्यासी को तो मन-वचन-कर्म से शुद्ध होकर, स्वार्थ से ऊपर उठकर लोक-कल्याण का कार्य करना चाहिए। इसके लिए सभी सरीये हैं। इसी दृष्टि में परिजन, परजन, गिरिजन या हरिजन जैसे भेदभावमूलक अलग-अलग पाने नहीं हैं। आर्थिक तंगी के कारण क्या मेरे अकेले गृहस्थाश्रम-यक्षीय सतान की पढ़ाई रुकी हुई है? दूसरे अस्तव्य विद्यार्थियों की पढ़ाई भी तो पैसे के अभाव में रुकी हुई है। ससार छोड़ने के

ऋषि, मुनि, संन्यासी एव साधु के लिए तो सारा विश्व कुटुम्ब बन जाता है। अब मेरे लिए तो सभी सरीखे हैं। इस भारत देश में मेरे गृहस्थपक्षीय संतान की अपेक्षा भी अधिक गरीब रहते हैं, आप कहिए, उन्हें छोड़कर मैं इसे कैसे मदद कर सकता हूँ। आप कहते हैं कि संस्था से मदद दिला दीजिए। परन्तु संस्था तो जनता की मिल्कियत है। मैं तो इस संस्था का एक तुच्छ सेवक हूँ। जो जनता की मिल्कियत के ट्रस्टी है, वे संस्था के धन का ऐसा दुरुपयोग नहीं कर सकते। जिस दिन ट्रस्टीगण ऐसी सकीर्णता में डूबकर जनता के धन का दुरुपयोग करेंगे, उस दिन जनता का विश्वास उन पर से उठ जाएगा। जनता के पैसे का मनमाना उपयोग करना जनता के साथ द्रोह करना है।”

स्वामीजी की बात सुनकर सेवक ने नम्रभाव से अपना तर्क प्रस्तुत किया—
“स्वामीजी ! आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। जब आपने गृह त्याग किया था, तब जो अर्थराशि आप घर से लाये थे, वह सब आपने संस्था को ही सौंपी थी। उस रकम में से आप इसे मदद करिए।”

स्वामीजी ने जरा जोश में आकर कहा—“वाह भाई वाह ! गृहत्याग करते समय मैंने जो रकम साथ में ली थी, वह मेरे हक की थी। हक से अधिक रकम मैंने नहीं ली। सच कहूँ तो आज की शिक्षा से गरीबों का सर्वनाश करने की युक्ति-प्रयुक्ति का ही ज्ञान मिलता है, ऐसी शिक्षा के लिए तो मैं किसी को भी कुछ देने में खुश नहीं हूँ। सच्ची शिक्षा प्राप्त करनी हो तो वर्धा आश्रम में जाकर रहें और अध्ययन करके लोकसेवा में लग जाए।” यो कहकर स्वामीजी अपने कार्य में मग्न हो गए।

यह है, ऋषि के द्वारा क्षुद्र स्वार्थ की दृष्टि का त्याग करके सर्वार्थदृष्टि की सतत जागृति।

ऋषि : त्रिकालाबाधित द्रष्टा

ऋषि किसी जमाने से बंधा हुआ नहीं होता, उस पर काल का प्रतिबन्ध नहीं होता। वह सभी युगों का होता है।

ऋषि काल की गतिविधि को भलीभाँति जानता है। त्रिकालिक सत्य का वह द्रष्टा है। उसमें काल की गतिविधि को परखकर काल को बदलने की शक्ति है।

आचार्य पूज्यश्री अमोलक ऋषि महाराज के जीवन की एक घटना लीजिये। स्थानकवासी जैनसम्प्रदाय में अब तक शास्त्र छापने की प्रथा प्रचलित नहीं थी। हस्त-लिखित टबों के आधार पर शास्त्रवाचन की प्रथा थी। हस्तलिखित शास्त्र सर्वसुलभ नहीं थे। हैदराबाद निवासी सेठ ज्वालाप्रसादजी ने आचार्यश्री ने प्रार्थना की—
“आपश्री स्थानकवासी सम्प्रदायमान्य ३२ शास्त्रों का शुद्ध हिन्दी में अनुवाद कर देने की कृपा करें। मैं उन्हें छपवाकर सर्वत्र स्थानकवासी जैनसंघों को भेजने का प्रयत्न करूँगा, जिससे शास्त्रज्ञान का प्रचार हो।”

आचार्यश्री के समक्ष भूतकाल विरोध में खड़ा था, वर्तमानकाल भी पूरा तो

नहीं, परन्तु अधिकांश विरोध में था कि शास्त्र छापे नहीं जाने चाहिए। छापे जाने पर शास्त्रों की आशातना होगी आदि-आदि, किन्तु आचार्यश्री ने शास्त्रीय ज्ञान के व्यापक प्रचार का महालाभ सोचकर विरोध की परवाह न करते हुए बत्तीस शास्त्रों के हिन्दी अनुवाद का बीड़ा उठाया और शीघ्र ही उसे कार्यान्वित कर दिखाया। सेठ ज्वालाप्रसादजी ने ३२ ही शास्त्रों को प्रकाशित करवाया और इस प्रकार पूज्य अमोलक ऋषिजी महाराज की दूरदर्शिता ने काल के प्रभाव पर विजय प्राप्त की।

ऋषि : आत्मानुभूति के मार्गदर्शक

राजा जनक को अध्यात्म विद्या का ज्ञान तो ऋषि पंचशिख से हो चुका था, किन्तु वे आत्मानुभव नहीं कर सके थे। आत्मानुभव की उन्हें तीव्र उत्कण्ठा थी। अतः घोषणा कराई—घोड़े की रक्वाब में पैर रखकर घोड़े पर सवार होने जितने समय में जो मुझे आत्मानुभव करा दे, उसे मैं अपना गुरु मान लूंगा।” अनेक ऋषियों के हृदय में राजा जनक के गुरु बनने की इच्छा हुई, पर इतने थोड़े समय में आत्मानुभव कराने की शर्त असम्भव मानकर चुप हो गये। ऋषि अष्टावक्र ने यह बीड़ा उठाया। राजा जनक ने अश्व मँगाया और बोले—“मैं अपना पैर घोड़े की रक्वाब में रखता हूँ, आप आत्मानुभव काराएँ।

अष्टावक्र—“ठहरो राजन् ! पहले गुरु-दक्षिणा दो।”

जनक—“माँगिये गुरुदेव ! क्या दक्षिणा चाहिये आपको ? धन, गाएँ या और कुछ ?”

अष्टावक्र—“मुझे न धन चाहिये न और कुछ, मुझे तो आपके मन, वचन, काया तीनों गुरुदक्षिणा में चाहिए।”

राजा जनक चकित होकर कहने लगे—“यह तो बड़ी कठिन गुरुदक्षिणा है।”

अष्टावक्र—“आत्मा का अनुभव भी तो बड़ा कठिन है।”

राजा जनक—“पर मेरे सासारिक व्यवहार फिर कैसे चलेंगे ?”

अष्टावक्र—“आत्मानुभव के बाद आप अपने मन-वचन-काया का उपयोग कर सकोगे। मैं तुम्हें स्वतन्त्र कर दूँगा।”

इस बात पर राजा जनक तैयार हो गये। ज्योंही वे अश्व पर सवार होने की तैयार हुए ऋषि अष्टावक्र ने रोका—“ठहरो नरेश ! आप शरीर गुरु-दक्षिणा में दे चुके हैं, रचमात्र भी न हिलिये, स्थिर खड़े रहिये। राजा स्थिर खड़ा हो गया। तब कहा—“अब एक भी शब्द बोलने की इजाजत नहीं है। मौन होकर वाणी की अवरोध कर दो।”

राजा ने वाणी को भी रोक लिया। अब वह मन से चिन्तन करने लगा तो ऋषि ने फिर टोका—“मन का व्यापार बन्द करिये। मेरी आज्ञा बिना कुछ भी सोच नहीं सकते।”

मन को रोकते ही राजा ठूँठ के समान रह गया—आत्माश्रित । मन-वचन-काया तीनों योगों के स्थिर होते ही आत्मानुभव हुआ । अनिर्वचनीय आनन्द आया । इस स्थिति में काफी देर तक राजा रहे । तब ऋषि ने पूछा—“विदेहराज ! हुआ तुम्हें आत्मानुभव ?” जनक राजा ऋषि अष्टावक्र के चरणों में गिरकर बोले—“समझ गया गुरुदेव ! मन-वचन-काया के स्थिर होने पर ही आत्मानुभव होता है ।” अष्टावक्र बोले—“अब आप आसक्ति छोड़कर मन-वचन-काया का उपयोग करिये ।”

इस प्रकार ऋषिगण आत्मानुभूति के सच्चे मार्गदर्शक होते थे ।

ऋषि : पाप-विशोधक

ऋषियों की यह भी परम्परा रही है कि वे समाज में या समाज के किसी विशिष्ट व्यक्ति में या राजा में कोई पूर्वकृत अशुभकर्म होता तो उसके लिये उचित प्रायश्चित्त देकर उसकी आत्मविशुद्धि करा देते थे । जिससे पापकर्मजनित कोई विघ्न-बाधा होती तो वह दूर हो जाती । मैं रघुवंश का एक उदाहरण देकर इसे समझाता हूँ—

गृहस्थाश्रम का अन्त निकट आ चला । राजा दिलीप के कोई सन्तान नहीं हुई । वानप्रस्थ ग्रहण करने से पूर्व राज्य के लिये योग्य उत्तराधिकारी की उन्हें चिन्ता थी, और सुलक्षणा रानी को निःसंतान होने का दुःख था । दोनों ने इस अन्तराय को दूर करने हेतु एव पूर्वकृत अशुभकर्मनिवारण करने हेतु ऋषि वशिष्ठ की सेवा में पहुँचकर साधना करने का निश्चय किया । तदनुसार दोनों वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुँचे और महर्षि के समक्ष अपनी चिन्ता निवेदित की । एक क्षण मौन रहकर महर्षि ने दिलीप का भूतकाल देखा—‘पूर्वजन्म में दिलीप ने एक गाय के बछड़े को बहुत कष्ट दिया था । इस कारण गाय बहुत दुःखी हो गई थी । यही कारण है कि उस अशुभ कर्म के फलस्वरूप राजा दिलीप को इस जन्म में सन्तान-सुख से वंचित होना पड़ा है ।’ ऋषि वशिष्ठ ने पूर्वकृत अशुभकर्म को संतान न होने का कारण बताया और इस पूर्वकृत पापकर्म का प्रायश्चित्त करके उसका निवारण करने की प्रेरणा दी । और कहा—“इसके लिए तुम दोनों को कुछ दिन तपश्चर्या करनी होगी । वोलो, तुम्हें स्वीकार है न !”

दिलीप ने हाथ जोड़कर कहा—“गुरुदेव ! आप जो कुछ कहेंगे, उसमें हमारा हित ही होगा ।” इससे आगे की बात रानी सुलक्षणा ने पूरी की—“देव ! आपकी प्रत्येक आज्ञा हमें शिरोधार्य होगी । हम तप करने के लिए राजी हैं ।”

वशिष्ठ ने राज दम्पति को आशीर्वाद देते हुए आश्रम की नन्दिनी गाय को बताया कहा—“कल प्रातः काल से आप दोनों को इस नन्दिनी गाय को चराने जाना होगा । इस गाय की सेवा का उत्तरदायित्व आप दोनों पर होगा ।”

“आपका आदेश शिरोधार्य है, गुरुदेव !” दोनों ने कहा ।

ऋषि वशिष्ठ नन्दिनी को लेकर राजदरबार को जाने दस जवान भेजा हुए ।
उन्होंने राज को घटना अपने अन्तर्धान में जान ली । रानी ने कहा—“तुम्हारे दस
जवानों से पूर्वकृत अगुनवर्म क्षय हो चुका है । अब तुम नाराधना कर खोद जाओ ।”

इसके पश्चात् रानी मुनक्षणा गर्भकरी हुई थीर बनने रघु को सन्दिग्ध ।
विक्रमे नाम पर 'रघुवत' रहनाारा ।

सच है, परोपकार परायण ऋषि रूपायी की ज्ञान बुद्धि के लिए हम पश्चाद
नि स्वार्थ प्रेरणा देते रहते थे ।

ऋषि . बोध-प्राप्ति के केन्द्र

प्राचीनकाल में ऋषि समाज के तथा राजाओं के मार्गदर्शक होता था । वे निरस्वार्थ
भाव से जो उचित, न्याय्य व हितकर समझा, वह कह देते थे । उनकी तात्पी के पीछे
रूप-स्वाग का इतना बल होता था कि मार्गदर्शन लेने के लिए जा जाते, वह प्रभाव-
वित्त हो जाता है, और उनके वचन को शिरोधार्य रीति बिना न रहता । उन्हें जर्म
(रात) सोचकर बोलना नहीं पड़ता था, किन्तु उनका मुख से जा शब्द निकलता था,
उसके पीछे बल दौड़कर आता था । इसीलिए कहा गया है—

लोकिकाना हि माधूनामर्षे धामनुपतंते ।

ऋषीणा पुनराद्याना याचोऽर्थाऽन्यायवति ॥

जब पूछा गया कि हम किस से बोध प्राप्त करें ? उसके लिए उपनिषद् में एक वाक्य आता है—“प्राप्य वरान् निबोधत ।” यानी ‘वरो’ के पास पहुँचकर बोध प्राप्त करो । यहाँ ऋषि के लिए ‘वर’ शब्द का प्रयोग किया गया है । जो सब ओर से, सब प्रकार से सर्वांगीण श्रेष्ठ है, उसे ‘वर’ कहते हैं । वर-वधू में भी इसी दृष्टि से ‘वर’ शब्द आता है । ‘वधू’ की दृष्टि से जगत् में सर्वश्रेष्ठ मानव उसका पति ही है । फिर भले ही वह कोई भी हो । यहाँ भी परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए सर्वश्रेष्ठ (वर) पुरुष ऋषि है, जिनके पास पहुँचकर बोध प्राप्त करने का निर्देश किया गया है । ऋषि ऐसी शक्ति—बोधशक्ति भर देता है, जिससे मनुष्य में दौड़ने की शक्ति आ जाती है ।

‘वर’ (ऋषि) के पास श्रेष्ठ पुरुष होने के नाते कुछ आभूषण होने चाहिए । वे आभूषण कौन-कौन से हैं ? इसका हमें विचार कर लेना है । मुख्यतया सात आभूषणों से विभूषित पुरुष ही श्रेष्ठ (ऋषि) है—

(१) भगवत्स्पर्शी जीवन (२) ज्ञानपूर्ण मस्तिष्क, (३) वात्सल्यपूर्ण हृदय, (४) वृत्ति की महानता, (५) अन्तःकरण की उदारता, (६) जीवन की तेजस्विता और (७) हृदय की वैभवशीलता ।

ऋषिवर का सर्वप्रथम आभूषण है—भगवत्स्पर्शी जीवन । उसके अग-अग में वीतराग प्रभु की वाणी का, उनके गुणों का, अनन्त चतुष्टय का स्पर्श हो । उसमें किसी प्रकार का व्यवधान न हो । भगवत्स्पर्श से जीवन में सभी आध्यात्मिक शक्तियाँ आ जाती हैं । चाहे वे अभी पूर्ण मात्रा में न हों; पर उनका स्पर्श तो हो ही जाता है ।

दूसरा आभूषण है—ज्ञानपूर्ण मस्तिष्क । श्रेष्ठ पुरुष (ऋषिवर) के पास पारदर्शी, सूक्ष्म और तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए । जो वस्तुतत्त्व की भीतरी तह तक पहुँच सके । वस्तु के दो रूप होते हैं । एक होता है—बाह्य रूप जिसे स्थूल दृष्टि वाले देखते हैं, एक होता है—अन्तरंग रूप, जिसे ज्ञानपूर्ण मस्तिष्क वाले ही देख सकते हैं । जो किसी भी विषय को छानते-छानते उसके अन्त तक पहुँच जाता है, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, क्योंकि वह विषय की गहराई तक जा पहुँचती है । किसी भी विषय की सभी पहलुओं से छानवीन कर लेना ऋषियों का स्वभाव होता है ।

तीसरा आभूषण है—भावपूर्ण हृदय । बुद्धि केवल सूक्ष्म और बाल की खाल निकालने वाले तर्क से युक्त होने पर मनुष्य में भावहीनता आ जाती है, कर्कशता भी । इसलिए भावपूर्ण हृदय भी साथ में होना आवश्यक है ।

चौथा आभूषण है—वृत्ति की महानता । उसका आचरण भी उच्च, महान् एवं धर्म से ओतप्रोत होना चाहिए । इसलिए श्रेष्ठ पुरुष वृत्ति का महान् होना चाहिए । उसमें स्वार्थ वृत्ति नहीं, सर्वार्थ वृत्ति हो, वह केवल स्वोद्धारक नहीं, विश्वोद्धारक होना चाहिए । मैं ही सुखी रहूँ, मैं ही नीरोग रहूँ, मेरा ही कल्याण हो, ऐसी संकीर्ण

वृत्ति न होकर 'सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्' इस प्रकार सर्वव्यापीवृत्ति हो ।

पाँचवाँ आभूषण है—अन्त करण की उदारता । श्रेष्ठ पुरुष अन्त करण का उदार होता है । वह स्वयं अच्छे-अच्छे कार्य करता है, पर उसका यश दूसरो को देता है । पुरुषार्थ स्वयं करता है, श्रेय सहकार्यकरो को देता है । ऋषि अपना सर्वस्व दूसरो को लुटा देता है ।

छठा आभूषण है—जीवन की तेजस्विता । श्रेष्ठ (ऋषि) वर जीवन में सत्त्व-हीन, निष्प्राण, निर्बल, आत्महीन, दबू, कायर, मायूस, निराश, निरुत्साह और सुस्त नहीं होते । वे निर्भय, निष्काम, उत्साही, आत्म-गौरवशील, सत्त्ववान् एव वीर होते हैं । समाज को बदलने के लिए जब भी तप-त्याग एव प्रतिकार की शक्ति की जरूरत हो ऋषिवर कदापि पीछे नहीं हटते । वे वीर की तरह प्राण, प्रतिष्ठा और परिग्रह की आहुति देने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते ।

सातवाँ आभूषण है—हृदय की वैभवशीलता । केवल मोटी या चौड़ी छाती वाला मनुष्य श्रेष्ठ नहीं होता, अपितु जिसके हृदय में मानव-मात्र ही नहीं, प्राणिमात्र समा जाये, इतना विशाल वैभवशाली हृदय हो । जो किसी मानव को अपने हृदय में स्थान देने से घबडाता नहीं चाहे रूढ़ समाज उसका विरोधी ही क्यों न बन जाये ।

ये सात आभूषण या सात गुण 'वर-नर' (ऋषिवर) में होते हैं जिनसे वह सारे समाज, राष्ट्र एव विश्व को बोध दे सकता है । विशेषावश्यकभाष्य के पंचम निह्णवाधिकार में एक कथा आती है, जो इस विषय को पुष्ट करती है कि ऋषिवर बोध देकर कैसे सन्मार्ग में स्थिर कर देते हैं ।

भगवान् महावीर के निर्वाण को २८ वर्ष वीत चुके थे । तभी पाँचवाँ निह्णव हुआ । वह कैसे निह्णव हुआ इसकी रोचक कथा है—उल्लुक देश की उल्लुका नदी के किनारे उल्लुकनगर था । वहाँ नदी के दूसरे तट पर महागिरि आचार्य के शिष्य धनगुप्त आचार्य रहते और नदी के पूर्वतट पर उनके शिष्य आर्य गंग नामक आचार्य थे । वे एक बार शरत् काल में अपने गुरु (आचार्य) को वन्दन करने हेतु गंगा नदी पार कर रहे थे, उस समय उनका केश रहित सिर सूर्य का प्रखर ताप पडने से तपने लगा, तथा पंरो में नदी के पानी की शीतलता का स्पर्श होने लगा । मिथ्यात्व के उदय से आर्य गंग ऐसा दुश्चिन्तन करने लगे—'जैन सिद्धान्तों में तो एक समय में दो क्रियाओं के अनुभव होने का निषेध है, जबकि मैं इस समय प्रत्यक्ष एक समय में उष्णता और शीतता (गर्मी और ठंड) इन दोनों का अनुभव कर रहा हूँ । अत आगम में प्ररूपित सिद्धान्त अनुभव से विरुद्ध होने से ठीक नहीं है ।'

आर्य गंग ने अपनी बात गुरु के समक्ष रखी । गुरु ने कहा—तुम जिन दोनों क्रियाओं का अनुभव एक समय में होने की बात कहते हो, वे युगपत् (एक समय में) नहीं

होते, अपितु क्रमशः होते हैं। क्योंकि आवलिका का काल ही अत्यन्त सूक्ष्म है, बुद्धि अतीव चपल है। जब मन इन्द्रियसंयुक्त होता है, तभी वह ज्ञान का हेतु होता है। पैर और मस्तक ये दोनों दूर-दूर अवयव हैं, उनका उपयोग एक काल में कैसे हो सकता है? समस्त असख्यात प्रदेशों में एक वस्तु का उपयोग हुआ, फिर दूसरी वस्तु का उपयोग होने में जीव का कौन-सा अंश बाकी रहा, जिससे दूसरा उपयोग हो? अतः काल अति सूक्ष्म है, इस कारण क्रमशः उपयोग हुआ है, किन्तु तुम छद्मस्यता के कारण समझते हो कि समकाल में (युगपत्) मैंने दो क्रियाओं का अनुभव किया।

एक युवक कमल के एक पर एक रखे हुए सौ पत्तों को वीधता है, वह यो समझता है कि मैंने एक ही काल में सभी पत्तों वीध डाले। मगर एक पत्ता वीधे बिना उसके नीचे का दूसरा पत्ता नहीं वीधता। इसलिए प्रथम पत्ते के वीधने का काल अलग है, दूसरे को वीधने का काल अलग। इस प्रकार क्रमशः तीसरे आदि पत्तों के वीधने का काल पृथक्-पृथक् है, उसी प्रकार उपयोग भी क्रमशः होता है, युगपत् नहीं।

एक व्यक्ति पापड खा रहा है। उस समय वह आँख से पापड का रूप देखता है, नाक से उसकी गन्ध भी लेता है, जीभ से स्वाद भी चखता है, पापड हाथ में है, इसलिए स्पर्शेन्द्रिय द्वारा स्पर्शज्ञान भी होता है, पापड खाते समय खडखड शब्द भी होता है, उसे कान सुनता भी है। इन पाँचों इन्द्रिय-विषयों का ज्ञान क्रमशः होता है, मगर काल की सूक्ष्मता के कारण तथा मन के शीघ्रचारी होने से व्यक्ति को ऐसा प्रतिभास होता है कि मैं पाँचों का अनुभव समकाल में करता हूँ। इसी प्रकार तुम अपनी दोनों क्रियाओं के अनुभव के विषय में भी समझ लो।

इस पर आर्य गंग कुतर्क करने लगे, अपना कदाग्रह नहीं छोड़ा। अतः आचार्य ने उन्हें गच्छ-बहिष्कृत कर दिया। सद्य बहिष्कृत आर्य गंग विहार करते हुए राजगृह पहुँचे, वहाँ मणिनाग नामक नाग के चैत्य के निकट ठहरे। वहाँ धर्मसभा जमी। आर्य गंग ने देशना दी, उस समय जब वे एक समय में दो क्रियाओं का उपयोग होने की प्ररूपणा करने लगे तब मणिनाग ने कुपित होकर कहा—“अरे दुष्ट शिष्य! तुम यह खोटी प्ररूपणा क्यों कर रहे हो? मैंने स्वयं भगवान् महावीर के मुख से समवसरण में एक समय में एक क्रिया के अनुभव की प्ररूपणा सुनी थी। तुम क्या सर्वज्ञ प्रभु से भी बढ़कर ज्ञानी हो गये हो कि उलटी प्ररूपणा करते हो? अतः हठवाद छोड़ दो। अन्यथा, मैं यही तुम्हारी सब प्रतिष्ठा नष्ट-भ्रष्ट कर दूंगा।” मणिनाग देव के वचन सुनकर पूर्वोक्त युक्तियों पर पुनः चिन्तन करके आर्य गंग पुनः असली राह पर आ गये। प्रतिबोध पाया। अपनी गलती के लिए “मिच्छामि दुक्कड” दिया। गुरु के पास जाकर आलोचन-प्रतिक्रमण करके शुद्ध हुए और पुनः सिद्धान्त में स्थिर हुए। ऋषि और देव में तुल्यता के कारण

बन्धुओं! जिस प्रकार देव भूले-भटके व्यक्ति को प्रतिबोध देकर स्थिर करते हैं, वैसे ही ऋषि भी भूले-भटके को प्रतिबोध देकर पुनः सन्मार्ग में स्थिर कर देते हैं।

ऋषि को देवतुल्य कहने का एक विशेष कारण यह है कि ऋषियों में भगवद् गीता के १६वें अध्याय में कहे गये दैवीसम्पदा के गुण होते हैं। जिनमें दैवीसम्पदा के दिव्यगुण होते हैं, उन्हें देव कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है। भगवद्गीता में वर्णित दैवीसम्पदा के कुछ गुणों का मैं यहाँ उल्लेख करूँगा, उस पर से आप स्वतः समझ जायेंगे कि ऋषियों और देवों को एक समान सम्मान्य क्यों माना गया ? गीता में कहा गया है—

अभयं सत्त्वसशुद्धिर्जनियोगव्यवस्थिति ।
 दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥
 मार्दवं ह्रीरचापलम्
 पार्थ ! सम्पद दैवीमभिजातस्य भारत !

—जिसमें अभय हो, चित्त (सत्त्व) की शुद्धि हो, ज्ञान योग व्यवस्थित हो, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय तप, सरलता, मृदुता, लज्जा, अचपलता आदि गुण हो, वह व्यक्ति दैवी सम्पदा का अधिकारी होता है।

मैं इन दैवीसम्पदा गुणों की व्याख्या की गहराई में अभी नहीं जाना चाहता। ऋषियों में दैवीसम्पदा के ये गुण कूट-कूटकर भरे होते हैं, इस दृष्टि से उन्हें देवतुल्य कहना कोई अनुचित नहीं है।

जैसे लोक-व्यवहार में ब्राह्मण को 'भूदेव' कहा जाता है, वैसे ही शास्त्रों से ऋषि-मुनियों को 'धर्मदेव' कहा गया है। ऋषि धर्म के देव तो हैं ही। उनका सारा जीवन धर्म में रमण के कारण दिव्य होता है।

वन्धुओ ! इन्हीं सब कारणों को लेकर महर्षि गौतम ने इस जीवनसूत्र में ठीक ही कहा है—

रिसी य देवा य सम विभक्ता

आप भी ऋषियों के देवतुल्य दिव्य जीवन से लाभ उठाइये, उनकी सेवा में पहुँचकर उनसे अपने जीवन की अटपटी समस्याएँ सुलझाइये, उनसे धर्म-बोध प्राप्त कीजिए।

७६. मूर्ख और तिर्यञ्च को समान मानो

धर्मप्रेमी बन्धुओ !

आज मैं एक निकृष्ट जीवन की चर्चा करना चाहता हूँ, जिसे मूर्ख-जीवन कहा जाता है। मूर्ख-जीवन को महर्षि गौतम ने तिर्यञ्च के समान बताया है। मूर्ख-जीवन इतना अधिक परवश, बन्धनग्रस्त, पाशविक, जड़ता से युक्त एव अविकसित होता है कि वह पशु-पक्षी को भी मात कर देता है। इसीलिए महर्षि गौतम को कहना पड़ा—

मुक्खा तिरिक्खा य सम विभक्ता

—मूर्ख और तिर्यञ्च (पशु-पक्षी) समान कहलाते हैं।

गौतमकुलक का यह ६५वाँ जीवनसूत्र है। मूर्ख को तिर्यञ्च के समान क्यों बताया गया है? मूर्ख मनुष्य होते हुए भी तिर्यञ्च-सा क्यों बन जाता है? तिर्यञ्च का स्वभाव मूर्ख में कैसे प्रतिबिम्बित हो जाता है? इन सब पहलुओ पर हम आज गहराई से चिन्तन करेंगे।

मूर्ख : लक्षण और पहचान

वैसे देखा जाये तो मनुष्य का लक्षण मनन करके कार्य करने वाला है, इसलिए मनुष्य का मूर्ख होना मनुष्य के लक्षण के विपरीत है, तथापि कई मनुष्य ऐसे भी होते हैं, जिनकी बुद्धि या तो विकसित नहीं हुई है, या उन्होंने अपने बुद्धि-वैभव को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया। इस कारण वे मनन-चिन्तन से कोसो दूर रहते हैं, वे अपनी बुद्धि से काम नहीं लेना जानते या नहीं लेना चाहते, साथ ही वे दूसरे बुद्धिमान् लोगों से भी कोई सलाह मशविरा नहीं करना चाहते, वे ही मूर्ख कहलाते हैं। आशय यह है कि मूर्ख मानव किसी भी कार्य-अकार्य का विवेक नहीं करता। सस्कृत के एक विद्वान् ने मूर्ख की चुटकी लेते हुए उसके ८ लक्षण बताये हैं—

मूर्खत्वं सुलभं भजस्व कुमते ! मूर्खस्य चाष्टौ गुणा,
निश्चिन्तो बहुभोजकोऽतिमुखरो रात्रिन्दिव स्वप्नभाक् ।
कार्याकार्यविचारणाविरहितो मानापमाने समः,
प्रायेणाऽमयवर्जितो दृढवपुर्मूर्खः सुख जीवति ॥

अर्थात्—हे कुबुद्धि ! मूर्खता सुलभ है, उसे अपना लो। मूर्ख के ८ गुण या लक्षण हैं, जिनसे वह सुख से जीता है—

- (१) मूर्ख को किसी प्रकार की चिन्ता नहीं होती,
- (२) वह मात्रा का विचार किये बिना अत्यधिक भोजन करता है ।
- (३) अत्यन्त वाचाल,
- (४) रात-दिन आलस्यवश सोया रहने वाला,
- (५) कार्य-अकार्य के विवेक से रहित,
- (६) जिस पर सम्मान और अपमान का कोई असर नहीं होता,
- (७) प्रायः नीरोग और
- (८) हट्टा-कट्टा ।

मूर्ख को पहचानने के लिए नीतिकार ने पांच चिह्न बताये हैं—

मूर्खस्य पचचिह्नानि गर्वी दुर्वचनी तथा ।

हठी चाप्रियवादी च परोवत नैव मन्यते ॥

(मूर्ख के पाँच चिह्न हैं—(१) घमडी, (२) दुर्वचनी (कटुभाषी) (३) हठाग्रही (४) अप्रियवादी और (५) किसी हितैषी की बात न मानने वाला ।)

मूर्ख के और भी लक्षण विभिन्न विचारको ने बताये हैं । एक दोहे में एक विचारके ने मूर्ख की निशानी बता दी है—

मूर्ख माथे सीगडा, नहीं निशानी होय ।

सार-असार विचार नहीं, जन ते मूर्ख होय ॥

भावार्थ स्पष्ट है । जो व्यक्ति सार-असार का, कार्य-अकार्य का, हित-अहित का, भले-बुरे का, धर्म-अधर्म का कोई विचार नहीं करता, वह मूर्ख कहलाता है ।

मैं गान्धार नरेश नगति प्रत्येकबुद्ध की कथा के अन्तर्गत आये हुए एक दृष्टान्त के द्वारा इस बात को स्पष्ट कर दूँ तो अच्छा रहेगा—

जितशत्रु राजा को चित्रकला का बहुत शौक था । राजा ने इसके लिए एक अद्वितीय चित्रशाला बनवाने का विचार किया । उसने दूर-सुदूर देशों से अनेक नामी चित्रकारों को बुलाया, उनमें एक बूढ़ा चित्रकार भी था । शरीर उसका जरा-जीर्ण हो गया था, हाथ भी थर-थर काँपते थे, लेकिन उसकी कला में जादू-सा चमत्कार था । रंग और कूँची लेकर जब वह चित्र बनाने बैठता तो अपनी पंजी सूझबूझ से बहुत ही सुन्दर एवं आकर्षक चित्र बनाता था । राजा ने प्रत्येक चित्रकार को चित्रशाला में अपना-अपना मनपसन्द चित्र बनाने के लिए बराबर-बराबर स्थान सौंप दिया ।

इस बूढ़े चित्रकार की एक सुन्दर नवयौवना कन्या थी—‘कनकमजरी’ । वह अपने पिता के लिए घर से चित्रशाला में भोजन लाया करती थी । एक बार वह कन्या घर से भोजन लेकर निकली थी कि रास्ते में एक घुडसवार बहुत तेजी से घोडा

दौडाता हुआ उधर से गुजरा। घोड़े को तेज दौडता देख बच्चे और स्त्रियाँ भय-भीत होकर मार्ग से हटकर एक ओर हो गये। कनकमंजरी भी डरकर एक ओर किसी दीवार से सटकर खड़ी हो गई। घुडसवार की इस लापरवाही पर कनकमजरी को मन ही मन बहुत रोष आया, पर वह कर क्या सकती थी ?

भोजन लेकर जब वह पिता के पास पहुँची। पिता ने अपना काम बन्द करके कुँची एक ओर रखी और कहा—“बेटी ! मैं जरा शरीर-चिन्ता से निवृत्त होकर आता हूँ, उतने तू इस चित्र को बारीकी से देख।”

पिता की इस अदूरदर्शिता पर कनकमजरी मन ही मन बहुत झुंझलाई, पर चुप रही। चित्रकार लोटा लेकर बाहर गया कि पीछे से कनकमजरी ने उसी भीत पर तूलिका से ‘मयूरपिच्छ’ का चित्र बनाया। रंगो की मोहकता और कला की चतुरता ने मयूरपिच्छ में मानो जान डाल दी। दूर से वह मयूरपिच्छ ऐसा लगने लगा, मानो वह हूवहू मयूरपिच्छ हो।

उधर से चित्रशाला का निरीक्षण करता-करता राजा भी कक्ष में आ पहुँचा, जहाँ मयूरपिच्छ चित्रित था। राजा ने दूर से ही मयूरपिच्छ को देखा तो ऐसा लगा कि सचमुच मोर की पाख ही रखी हो। राजा ने उसे उठाने के लिए ज्यो ही हाथ बढ़ाया, त्यो ही राजा का हाथ भीत से टकराकर रह गया, राजा को अपने दृष्टिभ्रम पर बहुत लज्जा आई। राजा के इस अज्ञानपूर्ण आचरण पर कनकमजरी जोर से हँस पड़ी—“मेरी खाट के चारो पाये पूरे हो गये।”

कनकमजरी के उपहास पर राजा मन ही मन अपमानित-सा लज्जित-सा मह-सूम करने लगा। साथ ही ‘खाट के चारो पाये पूरे हो गये’ इस वाक्य से वह अत्यधिक विस्मित भी हो रहा था। राजा ने उससे पूछा—“भद्रे ! क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारी खाट के चार पाये कौन-कौन से हैं और कैसे पूरे हो गये ?”

कन्या मुक्त हास्य विखेरती हुई बोली—“हाँ, हाँ, आपने जब पूछ ही लिया तो मैं भी बताये देती हूँ कि मेरी खाट के चार पाये कौन-कौन-से हैं ? सुनिये महाराज ! मैंने इस सप्ताह में चार विचित्र मूर्ख देखे हैं, वे ही मेरी खाट के चार पाये हैं।”

राजा ने पूछा—“कौन-कौन-से ?”

कनकमजरी—“पहला मूर्ख यहाँ का राजा है, जिसने युवा और वृद्ध चित्रकार की क्षमता को जाने बिना ही सबको एक जितनी भूमि चित्र बनाने के लिए दी है। यह तो सब जानते हैं कि युवा शरीर में जो स्फूर्ति होती है, वह वृद्ध एवं जीर्ण शरीर में कैसे हो सकती है ? युवक अधिक देर तक काम कर सकता है, जबकि वृद्ध थोड़ी देर तक काम करके ही थक जाता है। फिर भी राजा वृद्ध और युवक की स्थिति का विवेक किये बिना दोनों को एक समान भूमि पर चित्र बनाने का समान ही पारिश्रमिक देता है। इसलिए पहला मूर्ख राजा है, जो मेरी खाट का पहला पाया हो गया।”

राजा यह सुनकर अपमान के मारे जमीन में धँसता जा रहा था। उसने कन्या की ओर देखकर पूछा—“अच्छा बतलाओ, दूसरा मूर्ख कौन-सा है जो तुम्हारी खाट का दूसरा पाया है ?”

कनकमजरी—“राजन् ! वह है घुडसवार जो राजमार्ग पर बहुत तेजी से घोड़ा दौड़ाता है। राजमार्ग पर बालक, स्त्री, वृद्ध सभी चलते हैं, वहाँ तो घोड़ा घीमी चाल से चलाना चाहिए। तीव्र गति से दौड़ाने पर कोई भी उस घोड़े की चपेट में आ सकता है ? पर उस लापरवाह घुडसवार में इतनी बुद्धि कहाँ ? अतः दूसरा मूर्ख वह घुडसवार है।”

राजा ने फिर पूछा—“अच्छा यह बताओ, तीसरा मूर्ख कौन है ?”

कनकमजरी—“राजन् ! तीसरा मूर्ख मेरा पिना है। वह ऐसे है कि मैं उसके लिए गर्म-गर्म भोजन लेकर आती हूँ, तो वह मेरे आने के बाद शौच के लिए जाता है। इतनी देर में भोजन ठंडा हो जाता है। उसमें इतनी बुद्धि नहीं कि भोजन के समय से पूर्व ही शौचादि से निपटकर तैयार रहना चाहिए, ताकि बुढ़ापे में गर्म और ताजा भोजन किया जा सके। इसलिए वह भी मूर्खता का कार्य है और क्या ?”

राजा ने पूछा—“और चौथा मूर्ख कौन है, तुम्हारी दृष्टि में ?”

कनकमजरी ने सीधे और स्पष्ट शब्दों में वेधडक कह दिया—“चौथे मूर्ख हो तुम, जो यहाँ आते ही भीत पर मयूरपिच्छ (चित्रित) देखकर उसे लेने को झपट पड़े। यह नहीं सोचा कि भला, दीवार में मोर कैसे बैठ सकता है ? उतावली में हाथ मार कर व्यर्थ ही अपना नाखून तोड़ लिया। क्या यह मूर्खता नहीं है ?”

राजा कन्या की बुद्धिमत्ता और वचन-चातुरी देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने कनकमजरी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उसके साथ पाणिग्रहण कर लिया। कहानी आगे चलती है, परन्तु आगे की बातों से यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ तो ‘मूर्ख’ के लक्षण की बात चल रही है। इन चारों में दूरदर्शिता और सूक्ष्मबुद्धि नहीं थी, चारों हित-अहित, कर्तव्य-अकर्तव्य का विवेक नहीं कर पाये थे।

मूर्ख · वाणी में अविवेकी

मूर्ख की सबसे अच्छी पहचान है—वाणी की। वह जब वचन बोलता है, तभी पता लग जाता है कि उसका वचन मूर्खतापूर्ण है या सुविचारपूर्ण ? कई मूर्खों की आदत होती है कि वे बहुत बकवास करते रहते हैं। अपने आपको बुद्धिमान सिद्ध करने के लिए वे किसी के न पूछने पर भी बोलते ही रहते हैं। एक बार उन्हें छेड़ लो, फिर उनके वचनों की गाड़ी ऐसी तेजी से छूटेगी कि बीच में रोकने पर भी नहीं स्केगी। कोई व्यक्ति उनकी बातों से ऊबकर उन्हें रोकना चाहेगा तो वे उससे ही लड़ पड़ेगे और अटसट बकते रहेंगे। अत्यधिक और अप्रासंगिक बोलना मूर्खता का चिह्न है।

किसी-किसी मूर्ख में एक विशेषता होती है कि वह बिना अवसर अच्छा वक्ता बन जाता है, किन्तु मौके पर मौन धारण कर लेता है। अपना पाण्डित्य बताने के लिए मूर्ख वाचालता का सहारा लेता है। तिलोक काव्य संग्रह में मूर्ख के इस चिह्न का विश्लेषण करते हुए कहा है—

लीक-सी जीभ को निकाले अविवेकी नर,
 मूर्ख को मुख जैसे विविका सो कहिये ।
 निकसत वचन करूर विकराल व्याल,
 सुणत श्रवण वेण तन-वन दहिये ॥
 बिना ही विचारे बात बोलत है टोल सम,
 भावे सो ही होय फिर फिकर न लहिये ।
 कहत 'तिलोक' ऐसे मूढ के वचन जहर,
 औषधी है मौनरूप चुपचाप रहिये ॥

भावार्थ स्पष्ट है ।

एक पण्डितजी थे। वे पढ़े तो थे, पर गुने नहीं थे। किस के आगे क्या कहा जाये ? किसको क्या सुनाया जाये ? इस बात का विवेक उनमें जरा भी नहीं था। एक बार वे एक गाँव में जा पहुँचे और गडरियों के सामने वे सामवेद बहुत उच्च-स्वर से पढ़ने लगे। गडरिये वेचारे सामवेद में क्या जाने ? गडरियों ने समझा इस आगन्तुक के मुँह में कोई रोग हो गया है जिसके कारण यह जोर-जोर-से चिल्लाता है। अनपढ़ गडरियों ने उन्हें रोगी समझकर उनके शरीर पर पशु की तरह डाम लगा दिये। अब पण्डित जी चुप हो गये और पोथी-पत्रा समेटकर चुपचाप उस गाँव से नौ-दो-ग्यारह हो गये।

कही-कही किसी सज्जन को ऐसे मूर्ख से पाला पड़ जाता है, जो जानता-वृद्धता कुछ नहीं है लेकिन अपनी डींग बहुत ज्यादा हाँकता है। ऐसे समय में मूर्खों से पिण्ड छुड़ाने के लिए मौन के सिवाय कोई इलाज नहीं है।

एक बार अकबर बादशाह ने वीरवल से कहा—“वीरवल ! तुम बड़े चतुर और बुद्धिमान हो, तुम्हारे पिता तो न जाने कितने अकलमंद और होशियार होंगे। मैंने कभी उनसे बातचीत नहीं की। कल उन्हें दरवार में साथ लेकर आना, मैं उनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ।”

विचक्षण वीरवल भाँप गया कि बादशाह का क्या मकसद है ? अतः उसने कहा—“हज़ूर ! वे बहुत ही बूढ़े हैं, उनको यहाँ आने में बहुत दिक्कत होगी। उनसे जो बात करनी है वह कृपा करके मेरे से कर लीजिए।”

बादशाह—“नहीं वीरवल ! कल तो उनसे जरूर मिलाओ। मेरी दिली ख्वाहिश है कि उनसे कुछ अनुभव की बातें पूछूँ।”

वीरवल ने बहुत टालने की कोशिश की, लेकिन बादशाह न माना। अतः वीरवल ने कहा—“अच्छा, मैं उन्हें लेकर कल आऊंगा।”

वीरवल ने घर आकर अपने पिताजी को बादशाह का आदेश सुनाया। कहा—“कल आपको दरबार में चलना है। वहाँ आपको कुछ नहीं करना है। आप तो सिर्फ मेरे आसन पर बैठ जायें। बादशाह कुछ भी पूछे, आपको उसका जवाब विलकुल नहीं देना है। फिर जो कुछ होगा, उसे मैं संभाल लूंगा।”

दूसरे दिन वीरवल अपने पिता को अच्छे वस्त्र पहनाकर दरबार में ले आया। जिस आसन पर वीरवल स्वयं बैठता था, उस पर उन्हें बिठा दिया और स्वयं पास में खड़ा रहा।

बादशाह वीरवल के पिता को देखकर पूछने लगा—“बूढ़े! आज ही दरबार में आये हो?” पिता चुप रहा, कुछ भी न बोला।

“कितनी उम्र है तुम्हारी?” फिर भी वीरवल का पिता चुप रहा।

बादशाह—“ओ बूढ़े! मैंने तुम्हें आज जीवन के अनुभव सुनने के लिए बुलाया था। पर तुम कैसे अजीब आदमी हो कि विलकुल चुप हो गये हो।” फिर भी वीरवल का पिता मौन रहा। अन्त में बादशाह ने हैरान होकर वीरवल से पूछा—“अगर किसी मूर्ख से पाला पड़ जाये तो क्या करना चाहिए?”

तुरन्त वीरवल ने कहा—“जहाँपनाह! चुप रहना चाहिए।”

बादशाह ने मन ही मन समझ लिया कि मुझे वेवकूफ सिद्ध करने के लिए वीरवल ने अपने पिता को चुप रखा है। बादशाह स्वतः मूर्ख सिद्ध हो गया।

इसी प्रकार मूर्ख के साथ कभी वास्ता पड़ जाये तो बुद्धिमान् सज्जन को मौन रखना ही श्रेयस्कर है।

मूर्ख . हठाग्रही और जिद्दी

कई मूर्ख हठाग्रही और जिद्दी होते हैं। वे इतने हठाग्रही होते हैं, जिम बात को एक बार पकड़ लेते हैं, दूसरे हितैषी लोग उन्हें चाहे जितना समझायें, वे छोड़ने को तैयार नहीं होते। मूर्ख की हठाग्रही और जिद्दी प्रकृति के कारण मूर्खता के चार चिह्न अहंकारवश उसमें व्यक्त होने लगते हैं—(१) वह अपने से बड़े या बलिष्ठ के साथ भिड़ जाता है, (२) जिसने कुछ भी काम नहीं किया, उस पर भरोसा कर लेता है, (३) नादानों के साथ अतिपरिचय करने लगता है, (४) स्त्रियों के छल-प्रपंच से गाफिल रहता है।

एक रोचक उदाहरण मुझे याद आ रहा है—

एक राजा था। वह बड़ा अहंकारी और जिद्दी था। वह जिस बात को मन में विचार लेता, उसे किये बिना नहीं छोड़ता, चाहे वह बात सम्भव हो या असम्भव।

यदि कोई नौकर उस कार्य के लिए इन्कार करता या उस कार्य का होना असम्भव बताता तो वह उसे डाटता-फटकारता, मारता-पीटता भी ।

उसकी इस प्रकृति के कारण उसके पास रहने वाले जितने भी नौकर थे, वे जी हाँ कहते रहते थे और राजा की बात में हाँ में हाँ मिलाकर उसे चढाते रहते थे । वे सदैव राजा की ठकुरमुहाती करते थे । राजा को भी अपनी प्रशंसा बहुत ही मुहाती । वह कहता—“दिन है” तो भले ही अघेरी रात हो ‘जीहजूरिये’ उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कहते—“जी हाँ, सच्ची बात है, कितना उजाला है, दिन के बारह बजे का सूर्य चमक रहा है ।” जब राजा चिल्लाकर कहता है—“अरे मूर्खों ! यह तो रात है रात ।” तब वे कहने लगते—“हजूर की बात सोलहो आने सच है ।”

एक दिन वह राजा समुद्रतट पर सँर करने निकला । साथ में कुछ जीहजूरिये थे ही । समुद्र में ज्वार आ रहा था, समुद्र की उत्ताल तरंगें जोर-जोर से उछल रही थी । राजा ने वही अपनी कुर्सी रखवाई और उस पर बैठकर कहने लगा—“अरे, बतलाओ, मेरा राज्य कहाँ नहीं है ?” वे कहने लगे—“सर्वत्र है महाराज ।”

राजा—“यह समुद्र भी मेरी आज्ञा मानता है न ?”

जीहजूरिये—“हाँ, हजूर, मानेगा क्यों नहीं ?”

राजा ने आगे बढ़ते हुए समुद्र के ज्वार को लक्ष्य करके कहा—“अरे ओ मूर्ख ! तुझे पता नहीं है, यहाँ मैं तेरा राजा जीवित बैठा हूँ । अतः पीछे हट, पीछे ।”

परन्तु समुद्र किसकी मानता है ? उस पर किसी का शासन चला है ? मूर्ख राजा ने फिर गुस्से में आकर कहा—“अरे ! पीछे हटता है या नहीं ? मेरा हुक्म है । कि तू झटपट पीछे हट जा ।”

परन्तु समुद्र में ज्वार आगे से आगे बढ़ता आ रहा था, इधर मूर्ख राजा का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था । गुस्से में आकर उसने तलवार निकाली और दरबारी लोग रोके उससे पहले ही ‘अब तो तुझे एक ही झटके में मारकर गिरा दूंगा’ यो जोर से चिल्लाता हुआ पानी में आगे बढ़ा । राजा को भान ही न रहा कि वह कहाँ जा रहा है ? थोड़ा-सा आगे बढ़ते ही बहुत गहरा पानी था, मूर्ख राजा को उछलती तरंगों ने अपने में समा लिया । इस प्रकार मूर्ख राजा ने अपनी शक्ति जाने बगैर अपनी हठ के कारण प्राण गँवाये ।

इसी प्रकार जो लोग जिद्दी और हठाग्रही होते हैं, वे अपनी हैसियत जाने-पहचाने बगैर अधी दौड़ लगाते हैं, हर एक काम में वे इसी प्रकार करते हैं, चाहे कोई सामाजिक रीति-रिवाज हो, चाहे आर्थिक व्यय-सम्बन्धी कार्य हो, चाहे राजनैतिक हो । चुनाव के दिनों में खड़े होने वाले मौसमी नेताओं को देखकर आप अनुमान लगा सकेंगे कि वे अपनी क्षमता और शक्ति को तौले-नापे बिना ही कितने उछल रहे हैं । झूठी जिद्द के कारण मूर्ख में ये अवगुण सहज ही आ जाते हैं—

- (१) नीच कार्य करके प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा रखता है।
- (२) शत्रु के साथ मित्रता करता है, मित्रों के साथ द्वेष।
- (३) स्वयं करने योग्य कार्य नौकरो से कराता है।
- (४) शीघ्र करने योग्य कार्यों में बहुत विलम्ब करता है।
- (५) कोई न पूछे तो भी अपने आप बडबडाता रहता है।
- (६) मेहनत किये बिना ही अलभ्य वस्तु पाना चाहता है।
- (७) दण्ड देने योग्य न हो, उसे दण्ड देता है।
- (८) अकारण ही दूसरों के घर जा बैठता है।
- (९) जिससे याचना करना योग्य नहीं, उससे याचना करता है।
- (१०) स्वयं निर्बल होते हुए भी बलवान के साथ वैर बाँध लेता है।
- (११) अल्प धर्मलाभ से ही जो थककर बैठ जाता है।
- (१२) स्वयं सम्पन्न होने पर भी दूसरों को आश्रय नहीं देता है।
- (१३) प्रशंसा से फूलकर कर्ज करके भी खर्च करता है।

ये सब दुर्गुण मूर्खों की दुराग्रही वृत्ति एवं अहंकार के कारण आते हैं।

मूर्ख की पकड़ बहुत गहरी

इसी दुराग्रही वृत्ति के कारण मूर्ख की पकड़ बहुत गहरी होती है। वह या तो किसी बात को ग्रहण ही नहीं करता या फिर अगर वह किसी बात को पकड़ लेता है, तो जल्दी छोड़ता नहीं। अपनी मूर्खता के कारण वह जगह-जगह बार-बार हँसी का पात्र भी बनता है, नुकसान भी उठाता है, परन्तु प्रायः वह अपनी मूर्खता को मूर्खता समझता ही नहीं। वास्तव में वह व्यक्ति उतने अश में मूर्ख नहीं है, जो अपनी मूर्खता को जानता है, वास्तविक मूर्ख तो वह है, जो मूर्ख होते हुए भी अपने आपको पण्डित समझता है।

मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार अपनी मूर्खता को न समझकर एक ही बात को पकड़कर हँसी का पात्र बनता है, इसके लिए एक रोचक उदाहरण लीजिए—

एक कृषक-पुत्र को किसी कार्यवश दूसरे गाँव जाना था। अकस्मात् ही यह अवसर आया था। उसे गाँव में अपना कार्य निपटाकर शाम को वापस लौटना था। अतः उसे सुबह होने से पहले ही घर से रवाना होना था। उसकी माँ ने तब तक रोटी नहीं बनाई थी। माता ले जाने के योग्य कोई वस्तु बनी हुई थी नहीं। उसके अकेले जाने का यह पहला ही मौका था। माँ ने उसे कुछ शिक्षा दी और कहा—“बेटा! घर में अभी कोई खाने की चीज बनी हुई नहीं है, जो तुझे भाते में दे दूँ। ले, यह ढबू पैसे (दो पैसे का टका) ले जा, भूख लगे तो इससे कुछ खरीदकर खा लेना। मुपत में मागकर कही कुछ मत खाना।” लडके ने माता की सीख गाँठ बाँध ली और घर से चल पड़ा। उसे जिस गाँव में जाना था, वहाँ पहुँच गया और काम निपटाकर वहाँ से घर

की ओर लौट पडा। रास्ते में चलते-चलते धूप चढ़ गई। यद्यपि वह तेजी से चल रहा था, परन्तु उसका गाँव अभी काफी दूर था। फिर भयकर गर्मी की मौसम तथा भूख-प्यास सता रही थी। रास्ते में एक गाँव आया, तो उसने सोचा—यहाँ से कुछ खरीद कर खा-पी लूँ फिर आगे बढ़ूँ।”

कृष्क-पुत्र की शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। शादी के बाद वह कभी ससुराल में आया नहीं था। उसकी पत्नी अभी तक अपने मँके ही थी। यह गाँव उसकी ससुराल का गाँव था। लेकिन उसे पता नहीं था कि यही मेरी ससुराल है। वह खाने की वस्तु खरीदने के इधर-उधर घूमा पर कहीं कोई दूकान न होने से भोजन न मिल सका। आखिर लोगों से पूछता-पूछता अनायास ही अपनी ससुराल के आँगन में जा खडा हुआ। उसके बड़े साले ने उसे पहचान लिया। कृष्क-पुत्र ने उससे पूछा—“क्या यहाँ कुछ खाने की वस्तु मिल सकेगी?” साले ने उसके चेहरे से उसकी परेशानी भाँप ली। शान्ति से उत्तर दिया—हाँ, आइये, यहाँ भोजन की व्यवस्था हो जायेगी।”

साले ने बहनोई को आदरपूर्वक उचित स्थान पर बिठाया। लोटा भर कर पानी लाया। हाथ-मुँह धुलाये। फिर पीने के लिये पानी और गुड की डली ले आया। कृष्क-पुत्र ने गुड की डली मुँह में डालकर पानी पिया। कुछ शान्ति हुई तो विचार दौड़ने लगे—शायद ये मुझे बड़ा ग्राहक समझकर विशिष्ट भोजन तैयार करें। मेरे पास तो सिर्फ ढब्बु पैसा है। अतः उसने स्पष्टीकरण करना उचित समझकर कहा—“देखिये साहब! मेरे पास ढब्बु पैसे से अधिक देने को कुछ भी नहीं है। आप उसके अनुसार ही भोजन तैयार करवाइयेगा।” साले ने उसकी अज्ञता का मजा लेते हुए कहा—“हाँ साहब! उसके अनुसार ही तैयारी होगी, घबराइये मत।”

दामाद आखिर दामाद ही होता है। वह जब अपने यहाँ भले ही भूल से आये तो भी उसके अनुसार स्वागत-सत्कार होना चाहिये। अतः साले ने घर में सबको इस बात की सूचना कर दी कि विशिष्ट भोजन तैयार किया जाये।

विशिष्ट भोजन तैयार करने में देर तो लगती ही है। कृष्क-पुत्र को मीठी-मीठी महक आ रही थी। इसलिये कुछ शका हुई कि कुछ विशिष्ट भोजन तैयार हो रहा है। अतः उसने फिर चेतावनी देते हुए कहा—“देखिये साहब! सोच-समझकर भोजन तैयार करवाएँ। मेरे पास ढब्बु पैसे से अधिक कुछ भी नहीं है।” साला मन ही मन मुस्कराया और बोला—“कोई बात नहीं। आप भोजन तो करिये। पैसे की बात बाद में सोची जायेगी। अभी आप अपने पास ही रखे अपना ढब्बु पैसा।”

भोजन का थाल सामने आया। विविध सामग्री देखकर कृष्क-पुत्र फिर भड़क कर बोला—“आपने यह सब क्यों बनवाया? मेरे पास तो सिर्फ ढब्बु पैसा है।” साले ने मुश्किल से हँसी रोककर कहा—“आप भोजन करिये। पैसे की चिन्ता न

करिये ।” वह चुपचाप सकोचपूर्वक भोजन करने लगा । थाल की भोजन सामग्री समाप्त भी नहीं हुई थी कि पुन मनुहार के साथ भोजन परोसा जाने लगा । कृषक-पुत्र झुंझलाकर बोला—“कहीं मेरे साथ ठगाई तो नहीं की जा रही है ? आप मनुहार तो कर रहे हैं, लेकिन सोच लेना, मेरे पास ढब्बु पैसे ही है ।” साले ने मजाक के स्वर में कहा—“यह तो मुझे मालूम है । यह सब ढब्बु पैसे में ही तो हो रहा है ।” कृषक-पुत्र बोला—“तब तो आपके यहाँ पूरा सुकाल है ।” घर के भीतर से भी हँसी की धीमी गूँज आ रही थी ।

भोजन करने के बाद वह साले को ढब्बु पैसे देने लगा तो उसने कहा—“अभी आप रहने दीजिये । अभी थोड़ा आराम कर लीजिये ।” एकान्त हवादार स्थान में उसकी शय्या बिछा दी गई । शय्या देखकर कृषक-पुत्र बोला—“अच्छा ! यहाँ ढब्बु पैसे में आराम की भी व्यवस्था है ?” साला हँसी को पीते हुए बोला—“जी हाँ !” और चल दिया । कृषक-पुत्र आँखें मूँदकर सोया ही था कि किसी ने उसके पैर पर हाथ की हलकी-सी चाप दी । वात यह थी कि उसकी पत्नी को अपने पति की ढब्बु पैसे की रट अच्छी नहीं लग रही थी । बच्चे भी उसे चिढ़ा रहे थे—‘बुआ ! ढब्बु पैसे वाले फूफाजी आए, जीजी ! ढब्बु पैसे वाले जीजाजी आये ।’ इससे वह मन ही मन घबराकर एकान्त देख अपने पति को चेताने आई थी । कृषक-पुत्र ने चाप का अनुभव किया तो आँखें खोली, अपने सामने एक पोडशी को खड़ी देख उसने पूछा—“तुम कौन हो ? यहाँ क्यों आई हो ? देखो, मेरे पास ढब्बु पैसे से ज्यादा कुछ भी नहीं है ।” उसकी पत्नी हँसी और चिढ़कर बोली—“मैं भी ढब्बु पैसे में आ रही हूँ । अब कितनी बार ढब्बु पैसे की बात को दोहराओगे ? कुछ अक्ल से काम लो । क्या इतना सब स्वागत ढब्बु पैसे में ही हो रहा है ? यह आपकी ससुराल है । मैं आपकी पत्नी हूँ । ढब्बु पैसे की आपकी रट से अब तो जिदगीभर आपके सिर पर ढब्बु पैसे की छाप लग गई है । मैं तो लज्जित हो गई हूँ, यह सुन-सुनकर ।”

कृषक-पुत्र भौंचक्का-सा रह गया । वह बोला—“अच्छा, यह मेरी ससुराल है ? मुझे क्या मालूम ?”

स्त्री बोली—“आपको तभी मालूम हो जाना चाहिये था, मेरा इतना स्वागत किया जा रहा है तो कोई कारण है ? दूसरी जगह तो आपका किसी ने इतना स्वागत नहीं किया ।” कृषक-पुत्र लज्जित हो गया । शीघ्र ही वह सबसे मिलकर विदा हो गया ।

मेरे कहने का मतलब यह है, ढब्बु पैसे वाले कृषक-पुत्र की तरह बहुत-से मनुष्य किसी बात को कसकर पकड़ लेने के कारण मूर्ख एव हँसी के पात्र बनते हैं । इसलिये जैसे पशु अपनी अक्ल अधिक नहीं दौड़ा सकते, सीमित दायरे में ही सोचते हैं, वैसे ही मूर्ख भी अपनी अक्ल अधिक नहीं दौड़ाते । वे भी सीमित दायरे में ही सोचते हैं । पशुओं की तरह उनमें नई बात सोचने का माद्दा ही नहीं होता ।

मूर्ख : बन्दर के समान नकलची

मूर्ख आदमी प्रायः दूसरो की नकल किया करता है। उसमे पशु के समान स्वयं की अकल तो बहुत ही कम होती है, इसलिए वह बन्दर के समान नकल करने लगता है। परन्तु वह यह नहीं समझता कि नकल करने से किसी न किसी दिन कलई खुल सकती है। नकल करने से मूर्ख में किसी काम को व्यवस्थित एवं भली-भांति करने की सूझ-बूझ नहीं आती, वह जैसे अपने सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति को करते देखता है, ठीक उसी को नकल करने लगता है। उसे यह नहीं मालूम होता कि इस प्रकार नकल करने से उसके समय, शक्ति और धन का कितना अपव्यय होता है। परन्तु कई मूर्ख लोग अपनी हैसियत न होते हुए भी विवाह-शादियो, उत्सवों और अन्य प्रसंगों पर समाज में झूठी वाहवाही और क्षणिक प्रतिष्ठा पाने के लिए दूसरो की देखा-देखी हजारों रूपयों का धुँआ उड़ा देते हैं। फिर जब वे कर्जदार हो जाते हैं, तब पछताते हैं। परन्तु अब पछताने से क्या होता है ?

एक उदाहरण के द्वारा इसे समझने में आसानी होगी—

आद्य शकराचार्य का एक शिष्य था। वह बड़ा मूर्ख था। हर बात में वह शंकराचार्य की नकल किया करता था। शकर जब कहते—‘शिवोऽहम्’ तो वह भी कहता—‘शिवोऽहम्’। शकराचार्य ने उसकी मूर्खता दूर करने का निश्चय किया। एक दिन वे उस मूर्ख शिष्य को अपने साथ एक लुहार की दूकान पर ले गये। लुहार से उन्होंने पिघला हुआ लोहा लिया और जब स्वयं पी गये तब उस मूर्ख शिष्य से उन्होंने कहा—“ले तू भी इसे पी।” शिष्य झप गया बोला—“यह तो मुझ से नहीं हो सकता।”

शकराचार्य ने कहा—“तब तू हर बात में मेरी नकल क्यों करता है ? नकल करना अच्छा नहीं है, यह तो मूर्खता का चिह्न है। नकल करने से अकल गुम हो जाती है, बौद्धिक विकास रुक जाता है।”

अब मूर्ख शिष्य समझा, उसने शकराचार्य से क्षमा मांगी और भविष्य में न कल न करने की प्रतिज्ञा ली।

शकराचार्य के मूर्ख शिष्य ने तो नकल करना छोड़ दिया, परन्तु आज के पठित और शिक्षित लोग परीक्षा के समय नकल करते-कराते हैं, वे पता नहीं कब नकल करना छोड़ेंगे ? वरना नकल करने वाला मूर्ख की कोटि में ही गिना जायेगा; फिर चाहे वे निरीक्षक, अव्यापक आदि को धमकी देकर नकल करें या और तरीकों से करें, ‘मूर्ख शिरोमणि’ का पद तो मिल ही जायेगा। ✓

मूर्ख मद्मति होने से पशुतुल्य

मूर्ख में सबसे बड़ा दुर्गुण यह होता है कि वह आगे-पीछे का कोई विचार नहीं करता, वह सिर्फ वर्तमान को ही देख पाता है। साथ ही वह हानि-लाभ, अच्छे-बुरे परिणाम की परवाह किये बिना ही बेधड़क काम किये जाता है। पशु में भी बुद्धि मद होती है, मूर्ख में भी। इसी मदबुद्धि के कारण ही मूर्ख बिना सोचे-समझे उलट

काम करता है और इतनी जडता के साथ करता है कि सहसा किसी के रोकने से रुकता नहीं। मूर्ख की बुद्धिमन्दता के कुछ नमूने ये हैं—

(१) जो बुढापे में भी आत्मशान्ति के लिए तैयार न होकर घन की तृष्णा एव मोह-माया में डूबा रहे।

(२) अपने सारे कुटुम्ब का परित्याग करके अपना अमूल्य जीवन स्त्री के आधीन कर दे।

(३) विषय-भोगों में निर्लज्ज होकर डूब जाये।

(४) दूसरों से आशा रखकर स्वयं पुरुषार्थहीन हो जाये।

(५) परोपकार करना न जाने, और उपकार करने वाले के प्रति भी अप-कार करे।

(६) जो अपनी बात न सुने, उसे जवर्दस्ती शिक्षा देने का प्रयत्न करे।

(७) जो घर में तो बहुत ही चतुर बनकर विवेक करता है, मगर सभा में कुछ कहने में शर्माता है।

(८) जो जूआ, वेश्यागमन, चोरी, परस्त्रीगमन, मद्यपान, निन्दा-चुगली, आदि में आसक्त हो।

ये सब अकृत्य-मूर्ख व्यक्ति करता है, अपनी बुद्धिमन्दता एव अदूरदर्शिता के कारण। मूर्ख की मतिमन्दता की पहचान के लिए एक उदाहरण लीजिए—

एक कर्मकाण्डी वृद्ध ब्राह्मण किसी धनिक के यहाँ गीता पाठ करने जाया करता था। रास्ते में एक नदी पडती थी। एक दिन नदी पार करते समय एक घडियाल मिला। वह बोला—“पण्डितजी ! पहले मुझे गीता सुनाइये फिर सेठजी को।” यह कहकर उसने ब्राह्मण के सामने एक नौलखा हार भेंटस्वरूप रखा। फिर क्या था ? लोभवश ब्राह्मण यही गीता सुनाने लगा। प्रतिदिन यह क्रम चलता रहा। जब गीता-पाठ सम्पूर्ण हुआ तो घडियाल ने ब्राह्मण को मोतियों से भरा एक घडा दक्षिणा में देते हुए कहा—“पण्डितजी ! अगर आप मुझे त्रिवेणी में छोड़ आयें तो मैं आप को ऐसे ५ घडे और दे दूंगा।” ब्राह्मण ने घडियाल की बात मानकर उसे त्रिवेणी पहुँचा दिया। घडियाल ने अपने वादे के अनुसार उसे ५ घडे मोतियों के दे दिये। लेकिन जब ब्राह्मण उन्हें लेकर खुशी-खुशी घर जाने लगा तो व्यग से घडियाल मुस्कराने लगा। ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उसने कहा—“आप अवन्तिका में जाकर मनोहर धोवी के गधे से मिलकर इसका मतलब पूछना, वह आपको सब बतलायेगा।”

ब्राह्मण अवन्तिका पहुँचकर गधे से मिला। गधे ने कहा—पूर्वजन्म में मैं राजा का सेवक था। एक वार राजा त्रिवेणी-स्नान को गये। त्रिवेणी-तट पर उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने राजपाट छोडकर शेष जीवन वही बिताने का संकल्प

कर लिया। मुझ पर उनका बड़ा स्नेह था। अनुग्रह पूर्वक बोले—“इच्छा हो तो मेरे साथ रहो। तुम्हारी उम्र भी सौ के करीब पहुँच रही है। यह मजूर न हो तो लो ये हजार मुद्राएँ और घर लौट जाओ।” मैं मूढ़ था। धन वैभव के व्यामोह ने मेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। मैं मुद्रायें लेकर अपने घर लौट आया। तुमने भी वही गलती की। बूढ़ापे में घड़ियाल जैसे क्षुद्र जल-जन्तु ने अपनी आत्म-शान्ति के लिए प्रबन्ध कर लिया, मगर तुम मनुष्य और मनुष्यों में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर भी धन की तृष्णा में अभी तक मूर्ख बनकर दर-दर भटक रहे हो। तुम्हारी यह मतिमन्दता और मूर्खता देखकर ही घड़ियाल हँसा था।

इसीलिए महर्षि गौतम ने मूर्ख को तिर्यञ्च (पशु-पक्षी) के समान बतलाया है। तिर्यञ्च तो फिर भी सोच लेता है, पर मूर्ख मनुष्य अपना हिताहित नहीं सोच पाता।

मूर्ख का सग, पशुसंगवत् वर्जित

मूर्ख मनुष्य पशु की तरह सत्सग करने योग्य नहीं होता। जैसे पशु के पास उपदेश ग्रहण करने या पशु का संग करने कोई नहीं जाता, वैसे ही मूर्ख मानव से उपदेश ग्रहण करने या उसका सत्संग करने कोई नहीं जाता। इसीलिए शास्त्र में जगह-जगह मूर्ख-संग का निषेध किया है—

अल बालस्स सगेण

—वाल (अज्ञानी) का सग मत करो।

मूर्ख के साथ बोलने या बात-चीत करने से कोई फायदा नहीं होता। उलटा अहित या नुकसान ही अधिक होता है। क्योंकि मूर्ख यदि किसी दुर्व्यसन का गुलाम होगा, तो वह अपने पास बैठने वाले को उस दुर्व्यसन का चेप लगायेगा। अथवा वह बहुत बोलने या लड़ाई-झगडा करने की बीमारी लगा देगा। या वह सम्पर्क में आने वाले के साथ जरा-जरा-सी बात पर झगडा कर बैठेगा। इसीलिए विचारको ने कहा है—

“मूर्ख से बोलना पत्थर से टकराना है। जैसे पत्थर से टकराने से पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ता, टकराने वाले की ही हानि है, वैसे ही मूर्ख से बोलने से बोलने वाले का ही नुकसान है, मूर्ख का नहीं।”

मूर्ख को यदि कोई हित की बात कहता है तो वह उसे पहले तो ग्रहण ही नहीं करता, यदि ग्रहण कर भी लेता है तो विपरीत रूप में करता है। इसीलिए तिलोक काव्य संग्रह में मूर्ख को उपदेश देने की व्यर्थता बताई है—

सतन को उपदेश मूढ़ को न लागे लेश,

जाति अन्ध नर ताको कैसे दीसे आरसी।

श्रोत नष्ट राग रीत, श्वान को फुलेलवास,

जहेरी को सक्कर सो, लागे कटु सारसी ॥

गगा-सी सलिल वीच, खर को नहायवो ज्यो,
गूगजन आगे कछु पढना है फारसी ।
कहत तिलोक तैसे मूरख को उपदेश,
नीर को बिलोवे होवे मेहनत असारसी ॥^१

भावार्थ स्पष्ट है । मूर्ख का सग चाणक्य नीति मे भी वर्जित बताया है—

मूर्खस्तु परिहृत्तं च प्रत्यक्षो द्विपद पशु ।
मिनन्ति वाक्यशल्येन, हृदय कण्ठक यथा ॥

“मूर्ख मनुष्य प्रत्यक्ष दो पैर वाला पशु है । वह अदृश्य काटे की तरह वचन-शल्य से हृदय को बीघ डालता है । अतः उसका परित्याग करना चाहिए । मूर्ख व्यक्ति कितना हठाग्रही होता है, एक उदाहरण लीजिए—

एक गच्छ मे एक साधु लब्धिधारक थे । पर वे किसी बालक साधु या ग्लान वृद्ध साधु की सेवा नहीं करते थे । एक दिन उनको आचार्य ने कहा—“तू सेवा क्यों नहीं करता ?” तब वह साधु बोला—“मुझे कोई साधु कहते ही नहीं कि मेरी सेवा करो ।” यह सुनकर आचार्य ने कहा—“तू चाहता है कि साधु मुझे प्रार्थना करें, यह तेरी भूल है । तू उस ज्ञान मदोन्मत्त मरुक ब्राह्मण की तरह गलती करता है । उस उस देश का राजा कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान देता है, तब सभी दान लेने जाते हैं, लेकिन मरुक नहीं जाता । एक बार उसकी पत्नी ने उसे दान लेने जाने की बहुत प्रेरणा की तब मरुक बोला—एक तो शूद्र के हाथ से दान लेना, दूसरे, उसके घर सामने जाना, यह कैसे सम्भव है ? अतः जिसे सात पीढी तक गर्ज हो वह यहाँ आकर दे जाये । अपने इस हठाग्रह के कारण वह जिदगीभर दरिद्र रहा । इसी तरह तू भी भूल कर रहा है । अगर तू बाल, वृद्ध साधु की सेवा करे तो निर्जरा होगी । सेवा करने वाले तो और भी साधु हैं, पर तुझे लब्धि प्राप्त है, और फिर वैयावृत्य किये बिना यम, नियम सब निष्फल हैं ।” गुरु के ऐसा कहने पर वह साधु बोला—“अगर वैयावृत्य करना आप अच्छा समझते तो, आप स्वयं वैयावृत्य क्यों नहीं करते ?” आचार्य ने कहा—“तू उस बन्दर की तरह मूर्ख है, जो बया पक्षी के द्वारा हित की बात कहने पर भडक उठा और अटशट गालियाँ बकता हुआ बया का घोसला तोडकर चला गया । इसी प्रकार तू मुझे वैयावृत्य करने की बात कहता है । मेरे समक्ष निर्जरा के अनेक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य हैं ।”

अतः मूर्ख मनुष्य बन्दर के समान उद्दण्ड होता है । उसे सीख देना अपनी ही गाठ की गंवाना है । अमृत काव्य सग्रह मे ठीक ही कहा है—

सीख नहीं दीजे हठग्राही मूढ प्राणिन कूँ,
 सार नहीं होवे जैसे पानी को मथाए से ।
 खर को चन्दन लेप, मुकुट भूषण तन,
 होवत निकाम जैसे ओसबिन्दु वाए से ॥
 मर्कट के गले हार शोभादार वहु,
 तोरी के देवत फँक फँद जानी काए से ।
 अमीरिख कहे नहीं माने उपकार मन,
 होवत है बैरी बात हित की बताए से ॥

पशुओ को भी मात करने वाली मूर्खताएँ

ये सब मूर्खताये पशुओ को भी मात कर देती हैं । पशु-पक्षियो मे भी इतनी तो बुद्धि होती है कि वे अपनी शक्ति और क्षमता को जानकर दौड लगाते है । गाय, भैंस, बैल, घोडा आदि अपनी शक्ति को जानकर ही भागते-दौडते हैं, पक्षी भी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश मे उडते है, पर मूर्ख तो मूर्खता के आवेश मे अपनी शक्ति को भी भूल जाते है, उन्हें यह भान ही नहीं रहता कि मेरी कितनी शक्ति है ? मैं किससे बात कर रहा हूँ ? वह ऐसे नीच कार्य करने पर उतारू हो जायेगा, जिसे करते हुए पशु भी शर्मति है, और फिर उस नीच कार्य को करते हुए अपनी प्रतिष्ठा भी बरकरार रखना चाहेगा । उस नीच कार्य को करने के लिए वह अपने शत्रु के साथ मित्रता करेगा और मित्रो के साथ द्वेष-भाव रखेगा । इसका कारण यह है कि जो हितैपी मित्र होते है, वे उसके मूर्खतापूर्ण कार्यों को करने में रोकटोक करते है, उसे नहीं करने को समझाते है, वैसा गलत काम करने पर वे उसके साथ मित्रता तोडने की धमकी देते है, सच्ची और साफ बात करते है, इस कारण सच्चे हितैपी मित्र उसे शत्रु-से लगते है, और जो उसके शत्रु है, वे उसकी जड काटने को तत्पर रहते है, इसलिए वे उसे उकसाते और चढाते रहते है । यही उसकी सबसे बडी मूर्खता है । पशुओ मे इतनी मूर्खता तो होती है कि वे विरोधी से भिडने का साहस कर बैठते है, चाहे उनमे शक्ति न हो । एक दुर्बल कुत्ता अपनी गली मे आने वाले दूसरी जगह के कुत्ते को विरोधी एव पराया मानकर उससे भिड जाता है, और उसे परेशान करके अपनी गली से बाहर निकालकर ही दम लेता है । क्योकि कुत्ते मे इतनी बुद्धि नहीं होती कि यह मेरा जाति भाई है, इससे क्यो लडूँ-भिडूँ ? मनुष्य मे तो इतना सोचने की बुद्धि होती है, वह तो अपने-पराये को जल्दी पहचान सकता है, परन्तु मूर्ख मनुष्य पशु के समान अपने-पराये का भान भूल जाता है । इस तरह स्वयं निर्बल हाते हुए भी बलवान के साथ वैर-विरोध मोल ले लेता है ।

पशु मे इतना तो सामान्य ज्ञान होता है, जिससे वह अपने मालिक को पहचानता है, और उसका कार्य अपनी शक्ति भर वफादारीपूर्वक करता है, अपने से होने वाला काम वह दूसरो पर नहीं डालता, वह मेहनत किये बिना अपने मालिक से खाना

नहीं लेता, बीमार पड़ता है तो खाना छोड़ देता है, परन्तु मूर्ख मनुष्य जिस मालिक के यहाँ नौकरी करता है, उसका कार्य शक्तिभर और वफ़ादारी के साथ नहीं करता, वह कार्य से जी चुराता है, मेहनत पूरी नहीं करता किन्तु बदले में खाना पूरा चाहता है, सब सुविधायें चाहता है, बीमार होने पर भी मूर्ख मानव प्रायः खाना नहीं छोड़ता। कई बार तो मूर्ख मानव मालिक को हानि पहुँचाकर काम बिगाड़ कर भी मेहनताना पूरा माँगता है।

एक सम्भ्रान्त परिवार में एक दयनीय हालत का नौकर था। उसे पति-पत्नी दोनों ने मिलकर ही रखा था। नाम था—चतुरी। वह आवाज लगाते ही बोलता—‘जी हाजिर।’ पर हाजिर होने के बाद काम जो कहते थे, उसमें बड़ी देर लगाता या करता नहीं था। एक दिन रात को उस सम्भ्रान्त गृहस्थ के यहाँ एक मित्र आगये, परिवार का अग्रगण्य मित्र से बात कर रहा था। फरमावरदार चतुरी हरदम आस-पास ही रहता था। कब क्या हुकम हो। अचानक मित्र ने पूछा—“चतुरी! पानी है?” चतुरी ने तुरन्त कहा—“जी हाँ, कुँए में है।” मित्र तो हँस पड़े पर गृह-स्वामी झेंप गये।

गर्मी का मौसम था। दोपहर के समय दो तीन मित्र आगये। वे बंटे गृह-स्वामी से बात कर रहे थे। उन्होंने पानी पीना चाहा। गृहस्वामी ने आवाज दी—“चतुरी!” बटन दवाते ही जैसे बिजली जल जाती है, चतुरी की आवाज आई—“जी।”

गृहस्वामी ने कहा—“जा, दो-तीन ग्लास ठंडा शरबत बना ला।” ‘जी’ कह चतुरी चला गया। गया सो गया। आने का नाम नहीं। गृहस्वामी को शर्म भी आई और क्रोध भी। गृहस्वामी ने झल्लाकर कहा—“चतुरी!” आवाज के साथ ही सशरीर हाजिर होकर कहा—“जी!” गृहस्वामी बोला—“अबे! शरबत के लिए कहा था न!” वह बोला—“जी।”

गृहस्वामी—“तो शरबत कहाँ है?”

चतुरी—“जी। बर्फ नहीं मिल रही है।”

गृहस्वामी—“कल जहाँ रखी थी, वही ढूँढ न।”

चतुरी—“जी। तमाम जगह ढूँढ ली, नहीं मिली।”

गृहस्वामी सिर ठोककर रह गये। चतुरी हसता रहा।

यह मूर्खता पशुता की सीमा को भी लाघ गई। पशु भी इशारे से बहुत सी बात समझ लेते हैं और तदनुसार काम करते हैं, मगर मूर्ख इशारा तो दूर रहा, कहने पर भी नहीं समझता, समझता है तो भी तदनुसार काम नहीं करता।

पशु अगर किसी बात को नहीं समझता है, तो वह उस काम को नहीं करता, पर उलटा काम तो नहीं करता. मगर मूर्ख मनुष्य तो कभी-कभी उलटे काम

कर बैठता है। उसी गृहस्वामी ने चतुरी (नौकर) को एक बंद लिफाफा दिया और पैसा देकर कहा—“जा डाकघर में जाकर इसे रजिस्ट्री करा आ। इसे तुलना लेना और जितने की कहें, टिकिट लेकर चिपका देना। फिर वे इसे ले लेंगे और तुझे एक रसीद दे देंगे। वह रसीद ले आना समझा ? क्या समझा ?”

चतुरी ने जो जैसे-जैसे गृहस्वामी ने कहा था, दोहरा दिया।

गृहस्वामी ने कहा—“ठीक है, जा।”

चतुरी डाकघर गया और थोड़ी देर बाद ही हाथ में लिफाफा लिए ही लौट आया। गृहस्वामी ने पूछा—“क्यों, वापस क्यों ले आया ? क्या टिकिट कम पड़ गया ? वह बोला—“जी नहीं, आपने जैसे-जैसे कहा, मैंने ठीक वैसे ही वैसे किया, मगर रजिस्ट्री वाले ने कहा—लिफाफे पर पता नहीं है, लिखवा ला। मैं तो लड पडा—मालिक ने मेरे सामने पता लिखा है, आप नहीं कैसे कह रहे हैं ? बड़ी कहा—सुनी हो गई।” गृहस्वामी भी अजीब हैरानी में पड गये। चतुरी के हाथ से लिफाफा लेकर देखा तो सिर पीट लिया। उसने पूरे पते पर ही सारे टिकिट चिपका दिये थे। कही पते का एक अक्षर भी खुला नहीं था।

इस प्रकार की मूर्खता करने वाला क्या पशु से भी गया-बीता नहो है ?

तिर्यञ्च और मूर्ख की प्रकृति में अन्तर नहीं

वैसे देखा जाये तो मूर्ख और तिर्यञ्च की प्रकृति में कोई अन्तर नहीं होता। तिर्यञ्च शरीर से आगे की सोच नहो सकता, उसे कुछ भी खाने-पीने को मिलेगा, वह स्वयं ही प्रायः खा-पी लेगा। दूसरा भूखा पशु पास में आकर खडा होकर टुकुर-टुकुर देखता है, तो भी उसका हृदय पिघलता नहीं, उसमें देने की उदारता नहीं होती। अतः तिर्यञ्चो की व्यस्तता शरीर से आगे की नहीं होती, मूर्खों का भी यही हाल है। वे भी अपने शरीर से आगे की प्रायः नही सोचते। साथ ही पशु प्रीति, भीति, द्वेष और क्षुधा से आगे नही जाते, मूर्खों की प्रकृति भी प्रायः ऐसी ही होती है।

जीवन की सरसता और मौलिकता सदाचार में है। सदाचार और दुराचार की सुगन्ध ब दुर्गन्ध लाखों वर्षों तक मृत्यु के बाद भी संसार में आती रहती है। परन्तु जिसके जीवन में सदाचार होता है, वहाँ सुगन्ध एव मानवता होती है, जिसके जीवन में दुराचार होता है, वहाँ होती है दुर्गन्ध एव पशुता। रावण को ११ लाख वर्ष हो गये, फिर भी प्रतिवर्ष उसकी दुर्गति की जाती है। पता है, उसका शरीर काला और उसके सिर पर सींग क्यों दिखाये जाते हैं ? ऐसा क्यों ? रावण वैसे तो आदमी ही था, परन्तु उसने दुराचार के कार्य किये, इसलिए उसे पशुता का प्रतीक बताने हेतु काला शरीर एव सींग बताने जाते हैं। निष्कर्ष यह है कि दुराचार पशुता की निशानी है।

अमरीका में मानवता का पुरस्कर्ता टामस पेन हुआ है। उसके जीवन चरित्र

मे लिखा है, कि मानव मे देवत्व का जो अंश है, उसे निकाल दिया जाये तो उसमे केवल पशुता ही शेष रह जायेगी। पशुता का अर्थ ही मूर्खता है, मूर्खता का दूसरा नाम पशुता है।

तिर्यञ्च (पशु-पक्षी) और मूर्ख मानव में साम्यता इस कारण भी है, पशु-पक्षी प्रसन्नचेता नहीं होते इसी कारण उनकी बुद्धि गहरी, व्यापक दृष्टिसम्पन्न एव स्थिर नहीं होती। मूर्ख का भी यही हाल है। वैसे तो हाथ-पैर आदि अवयवो या चेहरे की बनावट से ही मूर्ख और जानवर मे भेद नहीं किया जाता है, दोनों मे साम्य समझा जाता है, व्यवहार, बर्ताव एव बुद्धिमन्दता से। इसीलिए महर्षि गौतम ने इस जीवन-सूत्र द्वारा सावधान किया है—

मुक्खा तिरिक्खा य सम विभक्ता

आप भी मूर्खता और पशुता को समान जानकर अपने जीवन मे मूर्खता को न आने दें।

‡

८०. मृत और दरिद्र को समान मानो

धर्मप्रेमी बन्धुओ !

आज मैं आपके समक्ष एक नैतिक जीवन की प्रेरणा देने वाला जीवनसूत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। नैतिक जीवन शुद्ध हुए बिना आध्यात्मिक जीवन की शुद्धि की आशा रखना वृक्ष के मूल के दियासलाई लगाकर पत्तों को सीचना है। इसीलिए महर्षि गौतम इस बात पर जोर दे रहे हैं, कि व्यावहारिक जीवन को नीतिसमृद्ध बनाये बिना केवल आध्यात्मिकता की थोथी बातें करना अपने आपको दरिद्र बनाना है। दरिद्र और मृतक में कोई खास अन्तर नहीं है। गौतमकुलक का यह ६६वाँ जीवनसूत्र है। इसमें स्पष्ट बताया गया है—

मुआ दरिद्रा य सम विभक्ता

—मृत और दरिद्र दोनों समान माने जाते हैं।

दरिद्र कौन है ? वह मृत-सम क्यों और कैसे हो जाता है ? दरिद्रता और मुर्दापन दोनों में कितना साम्य है ? दरिद्रता-निवारण न करने से क्या क्या हानियाँ हैं ? आदि सभी पहलुओं पर आज मैं चिन्तन प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूँगा।

दरिद्र : स्वरूप, प्रकार और विश्लेषण

दरिद्र का अर्थ सामान्यतया निर्धन समझा जाता है, परन्तु यह तो इसका स्थूल अर्थ है। दरिद्र केवल धन का ही नहीं होता, मन का भी होता है, तन का भी और नैतिकता का भी। धन के दरिद्र को तो सभी जानते हैं, परन्तु मन के दरिद्र को बहुत विरले पुरुष जान पाते हैं। मन का दरिद्र वह होता है, जो मन से अपने आपको दीन-हीन, निर्धन समझता है। कई व्यक्ति ऐसे भी देखे गये हैं, जो तन से भी दरिद्र नहीं हैं, किन्तु जिनके मन में दरिद्रता बस गई है। जो यह कभी नहीं सोच सकते और न ही आत्म विश्वास कर पाते हैं कि मैं अपनी दरिद्रता दूर कर सकता हूँ। मन से दुर्बल और दरिद्र लोग यही सोचा करते हैं कि भाग्य में ही दरिद्रता न लिखी होती तो हम एक दरिद्र के घर में जन्म क्यों लेते ? क्या हमारा जन्म किसी भाग्यवान् के यहाँ नहीं होता ? इसके अतिरिक्त जब ऐसे मनोदरिद्री अपने चारों ओर यह भी देखते हैं कि धन के बिना संसार का कोई भी कार्य नहीं हो सकता तब वे स्वयं किसी भी कार्य को उत्साह पूर्वक करने का विचार भी नहीं कर सकते। अपने चारों ओर की

परिस्थिति को देखकर वे और भी हतोत्साह हो जाते हैं और समझ लेते हैं कि ऐसी परिस्थिति में हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इस तरह अपनी शक्ति, योग्यता और क्षमता पर से उनका विश्वास उठ जाता है। उन्हें अपने आप में पुरुषार्थ करने का उत्साह नहीं रहता।

ऐसे मनोदरिद्र लोगो में जब अपनी योग्यता और शक्ति पर से विश्वास उठ जाता है, तब उनमें जो नैतिकता के सद्गुण होते हैं, न्यायनीति-पूर्वक पुरुषार्थ करने के और धर्म, गाम्भीर्य आदि जो सद्गुण होते हैं, उनका भी ह्रास होने लगता है। फलतः ऐसे मनोदरिद्र अपने जीवन को भारभूत, अभिशाप और दूभर समझने लगते हैं। उनमें न तो कोई आत्मगौरव रहता है, न महत्त्वाकांक्षा और न ही स्वतंत्रतापूर्वक जीने की शक्ति रह जाती है। एक तरह से पराधीन, परमुखापेक्षी और पराश्रित हो जाते हैं। उनमें स्वतंत्र रूप से चिन्तन की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, न कार्य करने का ढंग रह जाता है और न ही कोई अध्यवसाय, माहस या सत्कार्य करने का माद्दा रहता है। फलतः वे एक ऐसे ढालू स्थान पर पहुँच जाते हैं, जहाँ से वे लगातार नीचे गिरते ही जाते हैं, फिर ऊँचे उठ नहीं पाते। उनके मन के सारे मनोरथ मर जाते हैं। इस प्रकार मनोदरिद्र की अवस्था शरीर से जीवित किन्तु मन से मृत की-सी हो जाती है। मनोदरिद्र अपनी मानसिक अवस्था को ऐसी बना लेता है, जिसमें फिर कभी किसी प्रकार की उन्नति करने की गुंजाइश ही नहीं रहती।

दरिद्रता अपने आप में इतनी भयकर नहीं है, न मनुष्य को मुर्दे-सा बना देने वाली है, जितनी कि दरिद्रता की भावना, यानी 'मैं सदा दरिद्र ही बना रहूँगा,' यही मनोभाव, सबसे अधिक घातक होता है। ऐसे दरिद्र के मनोभाव मनुष्य में दीनता-हीनता का संचार करते हैं, जिनके कारण वह दरिद्र से पराङ्मुख होकर उससे पिण्ड छुड़ाने का साहस और पुरुषार्थ ही नहीं कर पाता। वह अपनी शक्तियों की पहचान न कर पाने के कारण अहर्निश दरिद्रता के वातावरण से घिरा रहता है। अपने सम्पर्क में आने वाले हर व्यक्ति के सामने वह अपनी दरिद्रता और दीन-हीनता का रोना रोता रहता है।

प्रत्येक बुरी बात में भी कुछ न कुछ प्रेरक गुण अथवा कोई न कोई हित निहित रहता है। इस कहावत के अनुसार दरिद्रता से भी कुछ न कुछ अच्छी बात निकाली जा सकती है। किसी ने कहा है—

शक्तिं करोति संचारे शीतोष्णे मर्षयत्यपि ।

दीपयत्युदरे वान्हि दारिद्र्य परमोषधम् ॥

ऐश्वर्यतिमिरं चक्षुः पश्यन्नपि न पश्यति ।

तस्य निर्मलताया तु दारिद्र्य परमोषधम् ॥

—दरिद्रता मनुष्य में शक्ति का संचार कर देती है, सर्दी-गर्मी सहन करने की

शक्ति भी दरिद्रावस्था में आती है। दरिद्रावस्था में जठराग्नि भी प्रदीप्त हो जाती है, इसलिए दरिद्रता परम औषध है।

—जो लोग ऐश्वर्यशाली हैं, उनकी आँखें ऐश्वर्य से अंधी हो जाती हैं, जिससे वे दरिद्रों को देखकर भी नहीं देखते। किन्तु दरिद्र की अनुभवपुनीत आँखें दूसरे की दरिद्रावस्था को देख सकती हैं। इसलिए दरिद्र्य परम औषध है।

यह तो सब का अनुभव है कि दरिद्रावस्था में मनुष्य में कष्ट-सहिष्णुता, साहस, अध्यवसाय और कर्मठता आदि गुणों का विकास हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति कुछ समय तक दरिद्रावस्था में रह चुकता है, उसमें जन्म से अमीर रहने वालों की अपेक्षा परोपकार, दया, सहानुभूति आदि का भाव कहीं अधिक होता है।

इसका यह मतलब नहीं है कि जान-बूझकर दरिद्रता को ओढ़ा जाये, कदाचित् अशुभकर्मोदयवश दरिद्रता आ पड़े तो उस समय इन गुणों का अनायास ही विकास हो सकता है।

परन्तु दुःख है कि मन के दरिद्र या बुद्धि के दरिद्र पहले से ही पस्तहिम्मत होकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। मनोदरिद्र किसप्रकार निरुत्साह होकर अपनी शक्ति और क्षमता को भूल जाता है? इसे समझने के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण लीजिए—

रूस के प्रसिद्ध समाज-निर्माता, विचारक टॉल्स्टॉय के पास एक दिन एक युवक आया, जो उनसे सहायता की प्रार्थना करने लगा—“महाशय ! मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरे पास जीवन-निर्वाह के लिए कुछ भी साधन नहीं हैं। धन के अभाव में मेरा जीवन बहुत दुःखी हो गया है।”

टॉल्स्टॉय ने उसकी ओर आश्चर्य भरी दृष्टि से देखकर कहा—“युवक ! तुम तो बहुत धनवान और भाग्यवान दिखते हो, फिर तुम अपने आपको निर्धन और भाग्यहीन क्यों कहते हो ?”

युवक बोला—“आप तो मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हैं। मैं एक तो निर्धन हूँ, उस पर आप ऊपर से मुझे चिढ़ाते हैं। ऐसा तो न कीजिए।”

टॉल्स्टॉय—“नहीं, युवक ! मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा हूँ। मैं तुम्हें यथार्थ बात कह रहा हूँ। तुम्हारे पास लाखों की सम्पत्ति है।”

युवक—“कहाँ है, मेरे पास लाखों की सम्पत्ति ? लाख कौड़ी भी तो नहीं है।”

टॉल्स्टॉय—“अच्छा तुम्हारे पास दो आँखें हैं न ? मेरा एक मित्र है, वह इन्हें तीस हजार में खरीद लेगा। बोलो, तुम्हें देना मंजूर है ?”

युवक—“अजी साहब ! खूब कही आपने ! आँखें दे दूँगा तो मैं अंधा हो जाऊँगा। मेरे लिए सारी दुनिया सूनी हो जाएगी। मैं किसी प्रकार का आनन्द नहीं ले सकूँगा। इसलिए आँखें तो मैं हर्गिज नहीं दे सकता।”

टॉल्स्टॉय—“अच्छा, आँखें न सही। तुम अपने दोनो कान मेरे एक मित्र को दे दो, वह तुम्हें बीस हजार दे देगा। वोलो, स्वीकार है न ?”

युवक—“कान भी मैं नहीं दे सकूँगा। कान दे दूँ तो मैं सुनूँगा किन से ?”

टॉल्स्टॉय—“तो फिर मेरे एक बन्धु हैं, वे तुम्हारे दोनो हाथ खरीद लेंगे, तीस हजार रुपये मे। हाथ तो दे दोगे न ?”

युवक—“साहब ! आप क्या मजाक कर रहे हैं ? मैं हाथ कैसे दे सकता हूँ ? हाथ दे दूँगा तो फिर काम किन से करूँगा ? वजन कैसे उठाऊँगा ? जीवन-निर्वाह के एक मात्र साधन दो हाथ ही तो हैं। इन्हें देकर क्या मैं अपने जीवन को पराधीन और वेकार बना लूँ ?”

टॉल्स्टॉय—“मालूम होता है, तुम्हें अपनी बहुमूल्य शरीर-सम्पदा का पता नहीं है। चलो, हाथ मत बेचो, तुम्हारे दोनो पैर बेच दो। मैं स्वयं खरीद लेता हूँ—बीस हजार मे। वोलो, बेच सकोगे तुम ?”

युवक—“महाशय ! दो पैर बेच दूँगा तो मैं सर्वथा अपग हो जाऊँगा, पहले ही तो मैं वेकार हूँ। फिर पैर न रहने से और अधिक वेकार व पराधीन हो जाऊँगा। इसलिए पैर मैं हर्गिज नहीं बेच सकूँगा।”

टॉल्स्टॉय—“अभी तुम्हारे पास नाक, मस्तक आदि कई अवयव हैं और सब मिलाकर, ये अगोपाग कई लाख रुपये के होंगे। पर तुम बेचोगे नहीं, ऐसा तुम्हारे मूड से पता लगता है। पर तुम्हें यह तो मालूम हो ही गया है कि तुम तन से दरिद्र नहीं हो। तुम्हारे पास लाखों का माल है, इसलिए धन से भी दरिद्र नहीं हो, परन्तु तुम अपने अज्ञान के कारण मन और बुद्धि से दरिद्र बन रहे हो। वोलो, ही न तुम लाखों के स्वामी ?”

युवक—“हाँ, साहब ! सचमुच मेरे पास लाखों की सम्पदा है, परन्तु मैं अपने आप को दरिद्र महसूस कर रहा था। आपने मेरी आँखें खोल दी। बताइये अब मैं क्या करूँ जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो ?”

टॉल्स्टॉय ने युवक से कहा—“सचमुच तुम बहुत भाग्यशाली हो, युवक ! तुम्हारे पास श्रम की बहुमूल्य पूँजी है। यह कुल्हाड़ी लो, और श्रम करके कमाओ।”

युवक कुल्हाड़ी लेकर और टॉल्स्टॉय को प्रणाम करके खुशी-खुशी चला गया। यह है, मन की दरिद्रावस्था का यथार्थ चित्रण और उसके निवारण का समुचित उपाय !

वस्तुतः दरिद्रता—मानसिक, बौद्धिक दरिद्रता—कोई नैसर्गिक या स्वाभाविक चीज नहीं है।

मन का दरिद्र एक और प्रकार का भी होता है। वह धन और तन से तो

दरिद्र नहीं होता, उसके पास पेट भरने और अपना गुजारा चलाने लायक धन और पर्याप्त साधन होते हैं, फिर भी अपनी अपेक्षा दूसरों के पास अधिक धन और साधन—बंगला; कार, कोठी, फर्नीचर धन की प्रचुरता आदि—देख-देखकर मन ही मन ईर्ष्या करता है, अपने को उनकी अपेक्षा निधन या दरिद्र समझने लगता है। सोचता है—‘मैं तो उसके सामने कुछ नहीं हूँ।’ इस प्रकार वह अपने आपको मन से दरिद्र समझकर कष्ट का अनुभव करता है, तथा मन ही मन अधिक धनवान् बनने की योजना बनाता है। ऐसे लोग, चाहे कितना ही धन हो जाये, मन से सदा असन्तुष्ट ही रहते हैं और अपने आपको दरिद्र की कोटि में मानते हैं। शंकराचार्य-प्रश्नोत्तरी में ठीक ही कहा है—

को वा दरिद्रो हि ? विशालतृष्णः ।

‘दरिद्र कौन है ? जिसकी तृष्णा विशाल है।’ ✓

एक राजा था। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि मेरे राज्य में जो सबसे अधिक दरिद्र हो—निर्धन हो—उसे यह स्वर्णमुद्राओं की थैली भेंट कर आओ। सेवक पहुँचे गाँव में। गाँव सारा छान डाला पर कहीं भी कोई दरिद्र या निर्धन नहीं मिला।

जिन साधु-संन्यासियों को उन्होंने अर्किचन देखा, उनके पास जाकर प्रार्थना की—“स्वामिन् ! आप हमें निर्धन एवं अर्किचन लगते हैं। अतः हमारे राजा द्वारा दी हुई यह स्वर्णमुद्राओं की थैली लीजिये।”

साधु-संन्यासियों ने पूछा—“तुम्हारे राजा ने यह धन किसको देने को कहा है ?” वे बोले—“राजा ने कहा है कि जो सबसे अधिक दरिद्र या निर्धन हो, उसे दे आओ।” साधु-संन्यासियों ने कहा—“हम दरिद्र या निर्धन नहीं हैं, दरिद्र या निर्धन तुम्हारा राजा है, उसे ही यह थैली वापस ले जाकर दे दो।”

राजसेवकों ने पूछा—“महात्मन् ! राजा कैसे दरिद्र है ?”

उन्होंने कहा—“राजा दरिद्र इसलिए है कि उसकी तृष्णा विशाल है। इतना सब वैभव होते हुए भी उसे नये-नये देश जीतने, उनका खजाना आपने कब्जे में करने की लालसा है।”

राजसेवक मोहरो की थैली लेकर राजा के पास लौटे और सारा हाल कह सुनाया।

वास्तव में जिसकी तृष्णा विशाल होती है, वही मन का दरिद्र होता है।

दरिद्र्य का कारणमूलक चित्रण करते हुए ‘तिलोक काव्य संग्रह’ में कहा है—

ऋद्धिहीन वो ही जाके तृष्णा अधिक मन,

रीस परचण्ड वेग लोकन से लरते ।

सतजन देखकर खान जैसे रोप करे,

क्रूरदृष्टि निष्ट वेग मन से उचरते ॥

देत नही दान कछ, करे अभिमान मूढ,

आरत रुदर ध्यान, धरम न करते ।

कहत 'तिलोक' धिक्धिक् वाको वारवार,

धिक् वांकी मात को सो जाया ऐसा नर ते ॥^१

कई व्यक्ति धन के दरिद्र होते हैं, पर वे मन के दरिद्र नहीं होते । वे अपने जीवन में दरिद्रता को महसूस नहीं करते, और परिस्थिति के अनुसार अपने को एडजस्ट कर लेते हैं, वे दरिद्र नहीं हैं । पहले दरिद्र वे हैं, जो धन और तन के दरिद्र न होते हुए भी मन से दरिद्रता महसूस करते हो, दूसरे दरिद्र वे हैं, जो धन से दरिद्र हो, साथ ही मन से भी दरिद्रता का अनुभव करते हो, तीसरे वे हैं, जो तन से दरिद्र हो, धन से नहीं, पर मन से दरिद्रता महसूस करते हो । चौथे वे दरिद्र हैं, जो तन, मन, और धन तीनों से दरिद्रता का अनुभव करते हो ।

वास्तव में ऐसे कर्मवीर जो धन अथवा तन से दरिद्र होते हुए भी मन से दरिद्रता का अनुभव न करते हो, वे दरिद्र ही नहीं हैं । इतिहास में ऐसे अनेक ज्ञात-अज्ञात उदाहरण मौजूद हैं कि जिनके घर में वेहद गरीबी थी, परन्तु अपने आत्म-विश्वास और प्रबल उत्साह के साथ उन्होंने पुरुषार्थ किया और वे सफल हुए ।

फ्रांस में २७ दिसम्बर १८२२ को एक मजदूर परिवार के घर एक बच्चे का जन्म हुआ । बालक का नाम रखा 'लुई' । इसका गरीब परिवार चमड़े की चीजें बनाने का काम करता था । चमड़े के सूटकेस, पर्स, छोटे बक्स आदि बनाता तथा मरम्मत करता था । इस छोटे-से काम में चारों ओर प्रायः गरीबी, अभाव और मजदूरी का वातावरण था । लुई मोची का पुत्र था । जिस बच्चे को दो टाइम भरपेट भोजन उपलब्ध नहीं, जाड़े से बचने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं, उसके पढ़ने-लिखने की आशा करना आकाश-कुसुम को पाने की इच्छा के समान दुराशा थी । घर का वातावरण पढ़ने-लिखने में तनिक भी रुचि उत्पन्न करने वाला न था ।

परन्तु मोची अपने पुत्र लुई से कहता रहता—“लुई ! मैं जब और पढ़े-लिखे लोगों के लड़कों को देखता हूँ तो मेरी भी इच्छा होती है कि तुम भी पढ़ा-लिखकर अच्छे विद्वान् बनो, दुनिया में नाम कमाओ ।”

लुई कहता—“पिताजी ! आप ही तो कहते हैं कि तू मेरे काम में हाथ बँटा । सारे दिन मेरे हाथ में चमड़ा काटने की रापी, डोरा आदि रहते हैं, फिर इन हाथों में किताब और कलम कहाँ से रहे ?”

मोची कहता—“यह मेरी मजदूरी और खुदगर्जी है । लुई ! मेरी गलती है । मैं गरीबी और अभाव में समय काट लूँगा । एक समय भूखा रहकर जिदगी पूरी कर लूँगा, पर तुम तो कम से कम ऊँचे उठो, विद्वान् बनो, नाम कमाओ ।”

मोची ने लुई के लिए कुछ किताबें खरीदीं। उसे स्कूल में भर्ती कराया, पर लुई का मन पढ़ने-लिखने में नहीं लगा। पिता ने एक अध्यापक रखकर पढ़ाने का प्रबन्ध किया। उसने लुई को पढ़ाने में कठोर परिश्रम किया, लेकिन अन्त में उसे मन्द-बुद्धि कहकर तिरस्कृत कर दिया गया। पिता बहुत दुःखी व चिन्तित रहता था, अपने बच्चे के भविष्य के लिए। उसने लुई का पुन-पुन. समझाने की कोशिश की और उसे उच्छाई की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। यह भी कहा—“लुई ! मेरी बड़ी इच्छा है कि तुम समाज-सेवा का कोई कार्य पढ़-लिखकर करो। हो सके तो विज्ञान पढ़ो। क्योंकि उसमें भी तरक्की की बहुत गुंजाइश है, पर तुम पढ़ने में काफी दिलचस्पी नहीं ले रहे हो।”

लुई कहता—“मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन मेरे दिमाग में कोई बात बैठती ही नहीं, कहीं क्या ?” कभी-कभी पिता की गरीबी और लाचारी को देखता और उनके द्वारा प्रोत्साहन और आशा को देखता तो वह रो उठता। पिता बीच-बीच में लुई का मन पढ़ाई में न लगता देख हताश-निराश हो उठता, परन्तु पिता द्वारा बार-बार प्रोत्साहन और प्रेरणा से अब लुई में परिवर्तन आने लगा। बूंद-बूंद पानी गिरने से पत्थर पर भी निशान हो जाता है। लुई ने अपने गरीब पिता की महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखकर भगवान् को साक्षी से संकल्प किया—‘अब मैं पूरी निष्ठा से अध्ययन करूँगा। मैं मन को पढ़ने-लिखने में लगाऊँगा और विद्वान् वैज्ञानिक बनूँगा। सच्ची लगन से मुझे अभीष्ट सफलता मिलेगी, मेरे निर्धन पिता की आत्मा सन्तुष्ट होगी।’

इस प्रकार लुई फिर से अध्ययन में जुट गया। प्राथमिक शिक्षा के लिए उसने ‘अरबोय’ की एक पाठशाला में दाखिला लिया। फिर कठिनाई के काले वादन मउराने लगे। सस्कारवश उसकी मोटी बुद्धि विद्या जैसे सूक्ष्म विषय में गतिमान न हो सकी। साधनानों ने पढ़ने पर भी लुई को कक्षा में पढाया हुआ पाठ समझ में न आता, न ही याद होता था।

इस कारण वह कदा भी बुद्धू समझा जाने लगा। अध्यापकों ने उसे पढ़ाई छोड़कर किसी व्यवसाय में लगन की राय दी। ‘विज्ञान पढ़ने का कार्य तेरे बूते का नहीं’ यह निर्णय लुई ने सुना तो अपनी मोटी बुद्धि पर उसे बड़ा तरस आया। एक बार तो हताश होकर पढ़ाई छोड़ने का निश्चय कर लिया, फिर पिताजी की आकांक्षा, का-निक चहूरा और आत्म-तृप्ति की प्रेरणा, यह सब सोचकर उसने अपना घोषा टूटा महान् पुन. बदोरा। आलोचनाका की परवाह न करते हुए वह पुन. पढ़ने में जो जान न जुट गया। उसे जब पता चल गया कि उसमें आत्मविश्वास की कमी थी, तब के कारण उसकी बुद्धि बढ़ने लगी हुई थी, उसे शिक्षा में आगे नहीं बढ़ने दे रखा था। अतः उस बार बुद्धू होने का आत्म-विश्वास के साथ पढ़ने लगा। उस लगन के कारण विज्ञान में बुद्धू निम्न और बुद्धू उन्नत उन्नत समझ में आने लगी। उसकी बुद्धि बढ़ने लगी। धीरे-धीरे विज्ञान में तरक्की आ। गरीब पिता ने कुछ पैसे इकट्ठे करके उस

पेरिस भेज दिया, फिर उसकी इच्छा रसायनशास्त्र पढने की हुई। फलत वह न केवल रसायनशास्त्र में पारगत हुआ, बल्कि चिकित्साशास्त्र में भी वह विद्वान् हो गया।

वही गरीब मोची का लडका 'लुई पाश्चर' के नाम से विख्यात हुआ। उसने अपनी मौलिक सूझ-बूझ से विषैले जन्तुओं द्वारा काटे जाने पर मनुष्यों को मरने से बचाने की दवाई की खोज की। फोडो की चीर-फाड़ के बाद सड़ने से बचाने के लिए दवाई खोज निकाली। पागल कुत्तो द्वारा काटे गये मनुष्यों के इलाज के इजेक्सन निकाले। सक्लामक रोगों की रोकथाम के लिए लुई के नाम पर 'पाश्चर इन्स्टीट्यूट' नाम से लुई की परोपकारी भावना का प्रतीक आज भी मौजूद है।

लुई के चरित्र को देखकर कौन कह सकता है कि दरिद्र पिता का पुत्र सदैव दरिद्र ही रहता है, वह मन का दरिद्र न बने तो दिल का धनिक बन सकता है। धन की दरिद्रता तब उसका कुछ भी बिगाड नहीं कर सकती।

तन की दरिद्रता होने पर भी मन से दरिद्रता महसूस न करने के कारण अधी, मूक और बहरी महिला 'हेलन केलर' ने जगत् में अद्भुत सफलता प्राप्त करके दिखा दी। जगत् के सभी लोग उसकी अद्भुत क्षमता देखकर दाँतो तले उगली बवाने लगे। इसी प्रकार विश्व में ऐसे लोग भी हैं, जिन्होंने शरीर से लुले, लगडे एव अगविकल होने पर भी—अर्थात् तन से दरिद्र होते हुए भी मन से दरिद्रावस्था महसूस न करके अद्भुत क्षमता अर्जित कर ली, सफलता उनके चरण चुमने लगी।

भाग्य खुलते हैं मनोवार्द्ध्य एवं अनतिक्रमता दूर करने से

कई लोग तन से दरिद्र न होते हुए भी अपने आलस्य, अकर्मण्यता, उत्साह-हीनता, आत्महीनता आदि दुगुणों के कारण धन से भी दरिद्र बने रहते हैं, और मन से तो दरिद्र होते ही हैं। धन से दरिद्र होने पर भी अगर मानसिक दुर्वलताएँ न हों तो कोई खास कारण नहीं कि धन की दरिद्रता चिरकाल तक टिक सके। परन्तु धन से दरिद्र लोग अक्सर अपने दुर्भाग्य का रोना रोते रहते हैं, वे अपनी अकर्मण्यता, आत्मविश्वास की कमी, आत्महीनता, आलस्यवृत्ति आदि का नहीं देखते, न ही उत्साहपूर्वक दरिद्रता-निवारण का प्रयत्न करते हैं। वास्तव में उनकी दरिद्रता का कारण दुर्भाग्य तो कम होता है, प्राय मानसिक दरिद्रता और आत्महीनता ही अधिक होती है।

कई लोग अपनी दरिद्रता का कारण भगवान या ईश्वर की कृपा या देवी-देवों के अनुग्रह का अभाव समझते हैं, परन्तु वे यह नहीं समझते कि देवी-देव या भगवान भी किसी के शुभकर्मों का उदय हो, पुण्य प्रबल हो, तभी उस पर प्रसन्न होकर सहायता कर सकते हैं। परन्तु कई धन और मन से दरिद्र लोग अपना पुण्य प्रबल करने और दरिद्रता के कारणभूत अशुभकर्मों का निवारण करने का कोई उपाय या पुरुषार्थ नहीं करते, वे सिर्फ या तो देवी-देवों की मनोती करने लगते हैं, या भगवान को प्रसन्न

करने के लिये उस पर नारियल आदि चढाते हैं, दीपक जलाते हैं, फूल चढाते हैं और ढोंग तथा आडम्बर करते हैं। परन्तु ऐसा करने से अशुभकर्मों का नाश नहीं होता, न ही पुण्य प्रवृत्त होता है। फिर भाग्य के द्वार कैसे खुल सकते हैं? भाग्य के बिना दरिद्रता कैसे दूर हो सकती है?

भाग्य खुलते हैं—दान देने से, जो कुछ भी अपने पास मन, वचन, तन, धन और साधन की शक्ति और क्षमता है, उन्हें नि स्वार्थभाव से परहित में लगा देने से, अभिमान न करने से, शक्तियों का मद न करने से, चोरी, जुआ आदि दुर्व्यसनो से दूर रहने से तथा फॅशन-विलास, व्यर्थ के आमोद-प्रमोद आदि में अत्यधिक खर्च न करने से; न्याय, नीति, ईमानदारी, सत्यता आदि पर चलने से। ✓

परन्तु आलसी और अकर्मण्य लोग भाग्य का ताला खोलने की इन चावियों को न अपनाकर सीधे ही ईश्वर, भगवान या देवी-देवो को मनाने दौड़ने हैं। ऐसा करने से न तो भाग्य ही खुलता है और न ही दरिद्रता दूर होती है। एक पाश्चात्य विचारक Hunter (हंटर) ने ठीक ही कहा है—

Idleness travels slowly and poverty soon overtakes him.

“आलस्य धीरे-धीरे यात्रा करता है, और दरिद्रता शीघ्र ही उस पर हावी हो जाती है।”

वास्तव में दान आदि करने से तथा नैतिकतायुक्त पुरुषार्थ करने से ही भाग्य खुलते हैं, दरिद्रताजनक अशुभकर्म दूर होते हैं। परन्तु देखा जाये तो आज अधिकांश लोग दरिद्रता का रोग रोते हैं, भाग्य को कोसते रहते हैं, परन्तु वे भाग्य खुलने एवं दरिद्रता को दूर करने के लिये कोई पुरुषार्थ नहीं करना चाहते। अधिकांश लोग फॅशन के पुतल बनकर अपना बहुत-सा धन फूँक देते हैं। अगर प्रत्येक परिवार में फॅशन और विलास का वार्षिक खर्च जोड़ा जाये तो वार्षिक खर्च कम से कम दो हजार रुपये तो होगा ही। फिर सौन्दर्य प्रसाधन एवं तेल, साबुन, सेंट, पाउडर, क्रीम, स्नो आदि का खर्च अतिरिक्त है। इसके अतिरिक्त बढ़िया बस्त्रों, आभूषणों एवं गूट-वूट आदि में भी प्रतिवर्ष हजारों रुपये उड़ाये जाते हैं। दुर्व्यसन के नाम पर मद्य, मिगरेट, बीडी, तम्बाकू आदि में प्रति परिवार हजारों रूपयों का खर्च है। यह ती प्रत्येक परिवार के खर्च का अनुमानित व्यय का लेखा-जोखा है। यदि सारे भारत का वार्षिक अपव्यय का हिसाब लगाया जाए तो करोड़ों-अरबों तक जा पहुँचगा। एक ओर तो इतना अपव्यय, दूसरी ओर विवाह, मृत्यु उत्सव आदि कई मूर्खद्वियों में दियावा तथा प्रदर्शन करके करोड़ों रुपयों का धुआँ भारतवर्ष में फिया जाता है। तीसरी ओर मध्यमवर्गीय परिवारों की दयनीय हालत यह है कि नमान वाले एक दो ह तो गान या त—इन। स्त्रियों अक्षर कमान नहीं जाती, लड़के-लड़कियाँ आजीविका का मोद काम प्रायः नहीं करते। यही कारण है कि वे दुःख, दुर्भाग्य और दरिद्रता का बन्दी न पिन्नने रहते हैं। ऊपर न कमर-तोड़ महगारें हैं, यह भी दरिद्रता की

जवाला मे वृद्धि करने के लिए आहुति डालती रहती है। इस प्रकार फैशन, विलास, दुर्व्यसन, खोटे रीति-रिवाज, अमीरी का प्रदर्शन, कर्जंदारी, कम आय, अधिक खर्च, परिवार मे श्रमनिष्ठा कम, आलस्य, आत्महीनता आदि सब मिलकर भारत की अधिकांश जनता के दारिद्र्य मे वृद्धि करती रहती है।

इन सब कारणो के रहते भारत मे कगाली नही आएगी तो क्या होगा ? जब तथाकथित दरिद्रो के समक्ष दरिद्रता निवारण की पूर्वोक्त योजना रखी जाती है, गरीबी हटाने के लिए पूर्वोक्त अपव्ययो को दूर करने के सकल्प के लिए कहा जाता है तो वे बगलें झांकने लगते हैं, उलटे हितकर उपदेश देने वाले को कोसा जाता है, उसे अपने मार्ग का रोडा समझा जाता है। अधिक सतानो का बोझ भी दरिद्रता का बहुत बडा कारण है। परन्तु समयपूर्वक सतति नियमन के लिए कोई कहता है तो तथाकथित दरिद्रता के शिकार लोगो को बहुत ही चुरा लगता है। वे दरिद्रता-निवारण के सात्त्विक उपायो को अपनाने के लिए तैयार नही, तब कैसे भाग्य खुलेगा और कैसे लक्ष्मी के दर्शन होंगे ?

दीपावली के अवसर पर लोग लक्ष्मी-पूजा करते है, परन्तु उसी लक्ष्मी को पटाखे, आतिशवाजी, फिजूलखर्ची आदि मे खर्च करके अपने घर से धक्का देकर निकाल देते हैं। क्या यह लक्ष्मी का अपमान नही है ? घर मे आई हुई लक्ष्मी शुभ कार्यों मे व्यय करने के लिए ही बहियो मे, घर के द्वार पर लिखा जाता है—'लाभ' और 'शुभ'। लाभ के साथ शुभ कार्य न हो तो लक्ष्मी कहाँ से टिकेगी ?

बन्धुओ ! भाग्य खुले विना लक्ष्मी प्राप्त नही होती और भाग्य खुलने के लिए कई कारणो का जिज्ञासा मैंने सक्षेप मे कर दिया है। शुभ कार्यों के करने से भाग्य खुलते है, तब सभी वाते अनुकूल हो जाती है।

एक बार गुजरात के मूक लोकसेवक रविशंकर महाराज कुछ अध्यापको से मिले। उनकी समस्याएँ सुनी। सभी कहने लगे—“हमारा वेतन प्रतिमास दस रुपये और बढ जाए तो हम अपना निर्वाह ठीक तरह से कर सके।”

रविशंकर महाराज ने उनकी वृत्ति-प्रवृत्ति देखकर कहा—“अगर मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारा वेतन प्रतिमास दस रुपये अधिक करा सकता हूँ।”

उन्होंने कहा—“हाँ, हाँ, क्यो नही मानेंगे आपकी बात ? आप बताइए तो सही, वेतन वृद्धि का उपाय ?”

सभी अध्यापक बीड़ी पीते थे। साथ ही जर्दा-सुर्ती खाते थे। अतः रविशंकर महाराज ने पूछा—“अच्छा, यह बताइए तो, आप प्रतिमास कितने रुपये बीड़ी, माचिस, जर्दा-सुर्ती आदि मे खर्च करते है ?”

एक अध्यापक ने कहा—“हिसाब तो नही लगाया, परन्तु अनुमान ने हम प्रतिमास लगभग १५ रुपये तो इन व्यसनो मे खर्च कर ही डालते है।”

रविशंकर महाराज ने कहा—“तो लो, मेरी बात मानकर इन फालतू व्यसनो को आज से ही तिलाजलि देकर प्रतिमास दस रुपयो के बदले पन्द्रह रुपयो की बचत कर लो तो तुम्हारा वेतन प्रतिमास १५) रुपये अधिक हो जाएगा। क्यो आप लोगो की समझ मे आगया न ? ये दुर्व्यसन आज से मेरी झोली मे डाल दो और जो १५) रुपये बचें, उन्हें वेतनवृद्धि के रूप मे मानो।”

परन्तु अध्यापको ने श्री रविशंकर महाराज की यह हित-शिक्षा न मानी, तब दरिद्रता-निवारण और भाग्यद्वार का उद्घाटन कैसे होता ?

दुर्व्यसनो से तन, मन, धन और धर्म चारो की हानि होती है, कोई भी फायदा नही है, फिर भी दरिद्रता की चक्की मे पिसने वाले लोग इन्हें छोड़ना कहाँ चाहते है ?

केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले लोगो का भाग्य कदापि नही खुलता, वे आमतौर पर दुर्भाग्य के ही शिकार बने रहते है। ✓

एक बार दो देवो मे एक बात पर विवाद खडा हो गया। दोनो मे एक मिथ्यात्वी था, दूसरा था सम्यक्त्वी। मिथ्यात्वी देव कहता था—“दिव्य शक्तिधारी देव चाहे जिसको भाग्यवान बना सकता है ?” जबकि सम्यग्दृष्टि देव का कहना था—“चाहे जितना शक्तिशाली देव हो, बिना भाग्य के किसी को कुछ नही दे सकता है, न ही सम्पन्न बना सकता है।” दोनो ने परीक्षा करके निश्चय करने की ठानी। सम्यक्त्वी देव ने अपने अवधिज्ञान से एक जाट परिवार को दुर्भाग्यपूर्ण जानकर मिथ्यात्वी देव से कहा—“बनाओ जाट, जाटनी और जाट के युवा पुत्र को भाग्यवान् ! इनकी दरिद्रता दूर करो।” मिथ्यात्वी देव ने कहा—“ऐसा ही होगा।” यह कह कर उसने तीनों के रास्ते मे रत्नो के ढेर लगा दिये। सोचा कि रत्नो को प्राप्त करके ये तीनों सुखी हो जाएंगे।

इधर ये तीनों वार्तालाप कर रहे थे कि तीनों को एक नई बात सूझी कि अगर हम तीनों एक साथ अंधे हो जाएंगे तो अपना काम कैसे चलाएंगे ? अतः अभी से ही हमे इस (अंधे होने) का अभ्यास कर लेना चाहिए; ताकि समय पर अपना काम रुके नहीं। वस, तीनों भाग्यहीनो ने आँखो पर पट्टियाँ बाँध ली, हाथो को आगे-आगे हिलाते चलने लगे। रास्ते मे रत्नो के ढेर पर पंर रखकर चलते हुए बोले—“आज रास्ते मे किसी ने इतने ककड़ विछा दिये है कि चलना मुश्किल हो रहा है।” जैसे-तैसे रास्ता तय किया। आगे जाकर उन्होने आँखो पर से पट्टियाँ खोल दी और कहने लगे—“अब कोई हर्ज नहीं, हम अंधे भी हो जाएंगे तो भी अपना काम चला ही लेंगे।”

सम्यग्दृष्टि देव ने कहा—“देखा, इन भाग्यहीनो को, ये तुम्हारे विखरे हुए रत्नो के ढेर पर आँखो पर पट्टी बाँधकर चलने लगे। बना दिया तुमने इन्हें भाग्यवान ?”

मिथ्यात्वी देव—“नहीं बना सका इन्हें भाग्यवान ! इन भाग्यहीनो को तो उलटी बात सूझती है ।”

सम्यक्त्वी देव—“तो चलो, हम किसी भविष्योज्ज्वल गरीब आदमी की परीक्षा करके देख ले ।”

दोनो देव नगर मे आये । वहाँ मार्ग मे एक अन्धा भीख माँग रहा था । यह माता-पिता और घर से वंचित है, दरिद्र है । सम्यक्त्वी देव ने अवधिज्ञान से देखा कि इसने शुभकर्म किये हैं, इस कारण इसका अब भाग्योदय होने वाला है । इसे वरदान देना चाहिए । दोनो देव बात-चीत करते हुए उस अन्धे के पास से गुजरे । अन्धे ने विनयपूर्वक पूछा—“भाई साहब ! आप कौन हैं ?”

दोनो देव बोले—“हम सिद्धपुरुष हैं । जो चाहो सो माग सकते हो, पर वरदान एक ही मागना होगा ।”

अन्धा भिखारी बुद्धि से दरिद्र नहीं था, उसने बहुत कुछ सोच-विचारकर कहा—“मुझे यही वरदान दे दें कि मैं अपने पोते को सतमजिले मकान मे सोने के थाल मे खीर-खाड का भोजन करते देखूँ ।”

प्रसन्नचित्त एव आशापूर्ण अन्धे भिखारी की वरयाचना सुनकर दोनो देव बडे प्रसन्न हुए । उन्होने ‘तथास्तु’ कहा । अचिन्त्य शक्ति के प्रभाव से अन्धे की आँखें खुल गईं, धन और सोना मिल गया, सात मजिला मकान भी खडा हो गया । विवाह हो गया और कुछ ही वर्षों मे उसके बेटा और पोता भी हो गया । तन, मन और धन सभी प्रकार की दरिद्रताएँ दूर हो गईं ।

ये है दुर्भाग्य और सौभाग्य के परिणाम ।

नैतिक दृष्टि से दरिद्र भी भाग्यहीन

(कई लोग तन की दृष्टि से तो दरिद्र नहीं होते, परन्तु नैतिक दुर्बलताएँ उन्हें दरिद्र और भाग्यहीन बना देती है । धन से दरिद्र नैतिक दुर्बलताओ के कारण होता है, परन्तु किसी हितैषी के समझाने पर भी वह अपने अनैतिक कार्यों, दुर्व्यसनों या बुरी आदतों को नहीं छोडता, वह अपनी गलती नहीं सुधारता । यही कारण है कि वह दरिद्रता के दुष्परिणाम भोगता रहता है । वह मद्यपान, वेश्यागमन, परस्त्रीगमन, चोरी, डकैती, लूटपाट, जुआ, मासाहार, बेईमानी, ठगी, चोरवाजारी, अन्याय, अत्याचार, शोषण आदि नैतिक दुर्बलताओ का शिकार बनकर अधिकाधिक दरिद्रता के शिकजे मे फँसता जाता है । चोरी आदि से भले ही थोडा-सा क्षणिक सतोप उसे हो जाये, परन्तु चोरी आदि अनैतिक उपायों से प्राप्त धन अधिक नहीं टिकता, वह बीमारी, मुकदमेबाजी आदि रास्तो से निश्चित ही चला जाता है, या सरकार छीन लेती है, बदनामी, हैरानी, अपकीर्ति, अधर्मवृद्धि, पापकर्मबन्ध आदि होता है सो अलग । अत दरिद्रता के निवारण का मूल उपाय सदाचार, नैतिकता और शुद्धधर्म की राह पर चलना है । इसी से ही व्यक्ति के पुण्य प्रबल होंगे, भाग्य चुलेंगे ।

दरिद्रता का शिकार मृत है

वास्तव में देखा जाये तो पूर्वोक्त सभी प्रकार की दरिद्रताओं का शिकार एक तरह से मृत ही है। महर्षि गौतम की अनुभव की आँच में तपी हुई यह उक्ति वास्तव में यथार्थ है कि 'दरिद्र और मृत को समान मानो'।

प्रश्न होता है कि दरिद्र मनुष्य चाहे दरिद्र हो, परन्तु है तो वह जीवित ही, उसे मृत क्यों और किस दृष्टि से कहा गया है? आपको मैं दरिद्र्य के परिणाम संक्षेप में बता दूँ, जिससे आप इस बात को भली-भाँति समझ सकेंगे। दरिद्र को मृत क्यों कहा गया है?

दरिद्र आदमी को पेट भरने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है, मगर उसे माँगने से भी कई दफा नहीं मिलता, गालियाँ और धिक्कार मिलते हैं, कई बार उसे मार भी पड़ती है। अगर कहीं कुछ माँगने जाता है तो गृहस्वामी चोर या उचक्का होने की शंका से उसे धक्का देकर निकाल देता है। एक कवि ने कहा है—

लखि दरिद्र को दूर ते, लोग करे अपमान।

जाचक-जन ज्यो देखि कै, भूसत है बहु स्वान ॥

महात्मा गांधी के द्वारा प्रेरित पत्र—'हरिजन सेवक' में वर्षों पहले एक धनिक का आत्मव्यथापूर्ण पत्र छपा था। पत्र हरिजन सेवक के सम्पादक 'श्री किशोरलाल मश्रुवाला' पर आया था। पत्र का संक्षेप में भावार्थ यह था कि एक धनिक सेठ के पास एक भूतपूर्व सम्पन्न किन्तु वर्तमान में दरिद्र बढ़ई मिलने आया। बहुत देर तक द्वार पर खड़ा रहा, किन्तु सेठ ने कोई ध्यान नहीं दिया। आखिर वह साहस करके पास पहुँचा, अपनी व्यथाकथा सुनाई कि सेठजी! मैं एक अच्छा मिस्त्री था, कुर्सी, टेबल आदि लकड़ी का सामान बनाता था। किन्तु दुर्भाग्य से मेरे कारखाने में आग लग गई। सब सामान जलकर खाक हो गया। मैं बिलकुल निर्धन हो गया। खाने-पीने की भी तंगी आगई। क्या करूँ? किससे माँगूँ, कहाँ जाऊँ यो दो दिन तो इसी उधेड़-बुन में रहा। किसी ने आपका नाम मुझे सुझाया कि सेठजी उदार हैं, वे तुम्हें कुछ काम दे देंगे। अतः मैं इसी आशा से आपके पास आया हूँ कि कुछ काम मिल जाय तो मैं अपना गुजारा चला लूँ।

इस पर सेठ तमककर बोला—“जाओ जाओ यहाँ से। मेरे यहाँ अभी कोई काम नहीं है, जो तुम्हें दे दूँ। मुझे निठल्लो की फौज नहीं भर्ती करनी है। और फिर तुम इतने दुर्बल हो कि कुछ काम कर सकोगे, इसमें सन्देह है।”

बढ़ई ने बहुत अनुनय-विनय की कि 'सेठजी' जैसा भी होगा, मैं बहुत

वफादारीपूर्वक काम करूंगा। भोजन करने से मेरे शरीर में शक्ति आएगी। तो मैं काम कर सकूंगा।”

सेठ का पारा गर्म हो गया, बोला—“जाओ, हटो यहाँ से। मेरा सिर मत खपाओ।”

दरिद्र वढई बोला—“अच्छा सेठजी। मैं तीन दिन का भूखा हूँ। मुझे कुछ भोजन तो करा दें, जिससे थोड़ी-सी शरीर में स्फूर्ति आ जाये।”

सेठ बोला—“जा-जा यहाँ से। यहाँ क्या भोजन रख गया था? यहाँ लगर थोड़े ही है, जो भोजन मिलेगा।”

वेचारा दरिद्र वढई निराश होकर चलने लगा। उसे सेठ से ऐसी आशा नहीं थी कि एक मानव का इतना अपमान करेगा। उसने चलते-चलते सेठ से फिर कहा—“सेठजी। मुझे सिर्फ एक पँसा दे दें, मैं चने खाकर पानी पी लूँगा।” परन्तु सेठ ने साफ इन्कार कर दिया—“यहाँ कुछ न मिलेगा।” वढई दरिद्र था। दरिद्र का आत्म-सम्मान मर ही जाता है, उसको चाहे जैसे उलटे-सीधे फटकार-तिरस्कार के वचन सहने पड़ते हैं। क्या इस दरिद्रावस्था और मृतावस्था में कोई अन्तर है?

मृच्छकटिक नाटक में दरिद्रता का चित्रण करते हुए कहा गया है—

दारिद्र्यात् ह्यियमेति ह्यीपरिगत. प्रश्नश्यते तेजसो ।

निस्तेजा. परिभूयते परिभवान्निर्वेदमापद्यते ॥

निर्विण्ण शुचमेति शोकपिहितो बुद्ध्या परित्यज्यते ।

निबुद्धि. क्षयमेत्यहो निघनता सर्वापदामास्पदम् ॥ १ ॥

वारिद्र्यात्पुरुषस्य वान्धवजनो वाक्ये न सतिष्ठते ।

सुस्निग्धा विमुखीभवन्ति सुहृद स्फारीभवन्त्यापद. ॥

सत्त्व ह्रासमुपति शीलशशिन कान्ति. परिम्लायते ।

पापं फर्म च यत् परंरपि कृत तत् तस्य सम्भाव्यते ॥ २ ॥

अर्थात्—दरिद्रता से मनुष्य लज्जित हो जाता है, लज्जाहीन होने से उसका तेज नष्ट हो जाता है। निस्तेज मनुष्य का जगह-जगह अनादर होता है। जगह-जगह अनादर होने से उसे ग्लानि हो जाती है। ग्लानियुक्त मनुष्य शोक करने लगता है और शोक-पीडित मनुष्य का बुद्धि परित्याग कर देता है। अहो, दरिद्रता समस्त आपदाओं का स्थान है। दरिद्रता के कारण दरिद्र व्यक्ति का उसके वाधवगण कृपण नहीं मानते। जो उसके मित्र या स्नेहीजन हैं, वे विमुख हो जाते हैं, आपत्तें बढ़ जाती हैं। दरिद्र का सत्त्व क्षीण हो जाता है, शीलरूपी चन्द्रमा को कान्ति फीकी पड़ जाती है, तथा जो पाप-कर्म दूसरों ने किया है, उसकी शका उसके प्रति की जाती है। सत्त्वमय दरिद्रता एक प्रकार की मृत्यु है। इसीलिए आगे चलकर इसी नाटक में कहा है—

दारिद्र्यान्मरणाद् वा मरणं मे रोचते न दारिद्र्यम् ।
अल्पव्लेश मरणं, दारिद्र्यमनन्तक दुःखम् ॥

—दरिद्रता और मृत्यु इन दोनों में से मुझे मृत्यु ही पसंद है, दरिद्रता नहीं । मृत्यु में तो एक बार थोड़ा-सा कष्ट होता है, परन्तु दरिद्रता के कष्टों का कोई अन्त ही नहीं है ।

उस बढई ने सोचा—इस दरिद्रता से तो मरना ही अच्छा । मेरे लिए अब इस संसार में कोई स्थान नहीं है । जहर के लिए भी एक पैसा मिल जाता तो मैं जीवन का आसानी से अन्त कर देता । अब तो मृत्यु की शरण लेना श्रेयस्कर है । रेलगाड़ी की पटरी तो सबके लिए सुलभ है, उसमें तो कोई पैसा नहीं लगता । बस, दरिद्रता-पीडित वह बढई सब ओर से निराश होकर रात को रेल की पटरी पर लम्बा सो गया । गाड़ी धडधडाती हुई आई और एक ही झटक में बढई के शरीर पर फिर गई । शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो गये । इंजिन ड्राइवर ने गाड़ी रोकी । यात्रियों में से कुछ लोग अचानक गाड़ी रुकने के कारण उतर पड़े, देखा कि एक आदमी रेलगाड़ी के नीचे कटकर मर गया है । लोग अफसोस करने लगे । उसकी जेबें टटोली गईं, जेब में एक पर्ची निकाली, जिस पर लिखा था—“इस संसार में मेरा जीना व्यर्थ है, मैं एक पैसे के लायक भी नहीं, इसलिए इस संसार से मैं विदा होता हूँ ।”

अफसोस करने वाले यात्रियों में वह सेठ भी था, जिसने उस बढई को एक पैसा देने से भी इन्कार कर दिया था । उसने ज्यों ही वह पर्ची पढ़ी स्मृतिपट पर उस बढई का चित्र उभर आया । उसकी आँखों से आँसू उमड़ पड़े । घोर पश्चात्ताप हुआ—‘हाय ! मेरे कारण से इसे आत्महत्या करनी पड़ी ।’

इस घटना से आप अनुमान लगा सकते हैं कि दरिद्रता कितनी बुरी है ! दरिद्रता मनुष्य को मरने के लिए विवश कर देती है, दीन-हीन, पराधीन बना देती है । दरिद्र व्यक्तियों के साथ अमीर लोग बेरहमों से पेश आते हैं । उन पर मनमाना अत्याचार करते हैं । अपना शील और सतीत्व भी दरिद्रता की बलिवेदी पर चढ़ा दिया जाता है । दरिद्रावस्था में पारस्परिक प्रेम का नाश हो जाता है, नैतिक दृष्टि से भी मनुष्य निर्बल हो जाता है । उमका तेजोवध हो जाता है । इसीलिए एक कवि कहता है—

जीवन्तोऽपि मृताः पंच व्यासेन परिकीर्तिताः ।

दरिद्रो व्याधितो मूर्खं प्रवासी नित्यसेवकः ॥

वेदव्यास ने इन पाँचों को जीवित रहते हुए भी मृतवत् कहा है—(१) दरिद्र, (२) व्याधिग्रस्त, (३) मूर्ख (४) प्रवासी और (५) नित्यसेवक ।

इसलिए दरिद्रता के दुःख का वर्णन करते हुए एक कवि ने परमात्मा से प्रार्थना की है—

देने वाले ! किमी को गरीबी न दे,

मौत दे दे, मगर वदनसीवी न दे ।

छीन ली हर खुशी और कहा कि न रो,

गम हजारो लिये, दिल भी देने थे सौ ।

करके हम पै सितम, खुश न हो ।

देने वाले

॥

छोडकर यह जहाँ, बोल जाँँ कहाँ,

कोई गमखवार है, न कोई मेहरवाँ ।

खुद कहे खुद सुने दासताँ दासताँ ॥

देने वाले

जैसे लोग मृत व्यक्ति से घृणा करते हैं, कोई उसे घर में नहीं रखता वैसे ही दरिद्र का हाल हो जाता है । दरिद्र को देखते ही लोग उसे नफरत भरी दृष्टि से देखते हैं, उसे दुरदुराते हैं । यह कुत्ते का सा अपमानित जीवन स्वाभिमानी के लिए मरण से भी बदतर है । दरिद्रावस्था में मनुष्य किस प्रकार मृतवत् होकर मृतक का-सा कष्ट सहता है ? इसे समझने के लिए एक प्राचीन कथा लीजिए—

सारण उज्जयिनी का प्रमुख जुआरी था । एक दिन वह जुए में सर्वस्व हार गया । उसके यहाँ एक टाइम खाने के लिए भी भोजन न रहा । अतः सारण रात को नगर में घूमता-घूमता एक वनिये के घर के बाहर पिता-पुत्र की परस्पर होती हुई बातचीत सुनने के लिए खड़ा रहा । पिता कह रहा था—“बेटा ! हमे विपत्ति-निवारणार्थ कुछ धन सुरक्षित रखना चाहिए ।” पुत्र बोला—“हाँ, पिताजी ! ऐसा ही करें ।” पिता बोला—“दस हजार स्वर्णमुद्राएँ हम श्मशान में गाड़ देते हैं ।” यह बात सारण जुआरी ने सुनी । वह उनसे पहले ही श्मशान में जाकर जहाँ मुर्दे पड़े थे, उनके पास सो गया । थोड़ी देर में पिता-पुत्र दोनों द्रव्य लेकर श्मशान में पहुँचे, जमीन पर थैली रखी । पिता ने कहा—“बेटा ! चारों ओर देख आ । कोई कपटी देख लेगा तो गड़ा हुआ द्रव्य निकालकर ले जायेगा ।” पुत्र ने जाकर देखा तो मुर्दों के बीच में सारण को भी देखा, भलीभाँति परखा, नाक तथा मुँह पर हाथ रखकर देखा, श्वास की हवा निकलती न देखो, फिर हिलाकर देखा । पिता के कहने पर दूसरी बार फिर गया, उसकी टाँगें खींचकर घसीटा, उछाला और एक ओर डाला, फिर भी वह मुर्दे की तरह न हिला न डुला । पिता से आकर सारी बात कही । पिता ने कहा—“बेटा ! उसके नाक-कान काटकर ले आ । फिर पना लगेगा ।” पुत्र ने वैसे ही किया, पर धूल बोला नहीं । पिता-पुत्र दोनों को निश्चय हो गया कि यह मुर्दा ही है, अतः उस धन को जमीन में गाड़कर दोनों अपने घर आये । इधर धूल सारण ने जमीन में गड़ा हुआ धन निकाला और अपने घर आया । एक दिन सेठ

दारिद्र्यान्मरणाद् वा मरणं मे रोचते न दारिद्र्यम् ।

अल्पवलेशं मरणं, दारिद्र्यमनन्तक दुःखम् ॥

—दरिद्रता और मृत्यु इन दोनों में से मुझे मृत्यु ही पसंद है, दरिद्रता नहीं । मृत्यु में तो एक बार थोड़ा-सा कष्ट होता है, परन्तु दरिद्रता के कष्टों का कोई अन्त ही नहीं है ।

उस बढई ने सोचा—इस दरिद्रता से तो मरना ही अच्छा । मेरे लिए अब इस ससार में कोई स्थान नहीं है । जहर के लिए भी एक पैसा मिल जाता तो मैं जीवन का आसानी से अन्त कर देता । अब तो मृत्यु की शरण लेना श्रेयस्कर है । रेलगाड़ी की पटरी तो सबके लिए सुलभ है, उसमें तो कोई पैसा नहीं लगता । बस, दरिद्रता-पीड़ित वह बढई सब ओर से निराश होकर रात को रेल की पटरी पर लम्बा सो गया । गाड़ी धडधडाती हुई आई और एक ही झटक में बढई के शरीर पर फिर गई । शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो गये । इजिन ड्राइवर ने गाड़ी रोकी । यात्रियों में से कुछ लोग अचानक गाड़ी रुकने के कारण उतर पड़े, देखा कि एक आदमी रेलगाड़ी के नीचे कटकर मर गया है । लोग अफसोस करने लगे । उसकी जेबें टटोली गईं, जेब में एक पर्ची निकाली, जिस पर लिखा था—“इस ससार में मेरा जीना व्यर्थ है, मैं एक पैसे के लायक भी नहीं, इसलिए इस ससार से मैं विदा होता हूँ ।”

अफसोस करने वाले यात्रियों में वह सेठ भी था, जिसने उस बढई को एक पैसा देने से भी इन्कार कर दिया था । उसने ज्यों ही वह पर्ची पढ़ी स्मृतिपट पर उस बढई का चित्र उभर आया । उसकी आँखों से आँसू उमड़ पड़े । घोर पश्चात्ताप हुआ—‘हाय ! मेरे कारण से इसे आत्महत्या करनी पड़ी ।’

इस घटना से आप अनुमान लगा सकते हैं कि दरिद्रता कितनी बुरी है ! दरिद्रता मनुष्य को मरने के लिए विवश कर देती है, दीन-हीन, पराधीन बना देती है । दरिद्र व्यक्तियों के साथ अमीर लोग बेरहमी से पेश आते हैं । उन पर मनमाना अत्याचार करते हैं । अपना शील और सतीत्व भी दरिद्रता की बलिवेदी पर चढ़ा दिया जाता है । दरिद्रावस्था में पारस्परिक प्रेम का नाश हो जाता है, नैतिक दृष्टि से भी मनुष्य निर्बल हो जाता है । उमका तेजावध हो जाता है । इसीलिए एक कवि कहता है—

जीवन्तोऽपि मृता पच व्यासेन परिकीर्तिता ।

दरिद्रो व्याधितो मूर्खं प्रवासी नित्यसेवक ॥

वेदव्यास ने इन पाँचों को जीवित रहते हुए भी मृतवत् कहा है—(१) दरिद्र, (२) व्याधिग्रस्त, (३) मूर्ख (४) प्रवासी और (५) नित्यसेवक ।

इसीलिए दरिद्रता के दुःख का वर्णन करते हुए एक कवि ने परमात्मा से प्रार्थना की है—

देने वाले ! किमी को गरीबी न दे,
मौत दे दे, मगर वदनसीवी न दे ।

छीन ली हर खुशी और कहा कि न रो,
गम हजारो लिये, दिल भी देने थे सौ ।
करके हम पै सितम, खुश न हो ।
देने वाले

॥

छोडकर यह जहाँ, बोल जाँँ कहाँ,
कोई गमखवार है, न कोई मेहरवाँ ।
खुद कहे खुद सुनें दासताँ दासताँ ॥
देने वाले

जैसे लोग मृत व्यक्ति से घृणा करते हैं, कोई उसे घर में नहीं रखता वैसे ही दरिद्र का हाल हो जाता है । दरिद्र को देखते ही लोग उसे नफरत भरी दृष्टि से देखते हैं, उसे दुरदुराते हैं । यह कुत्ते का सा अभमानित जीवन स्वाभिमानी के लिए भरण से भी बदतर है । दरिद्रावस्था में मनुष्य किस प्रकार मृतवत् होकर मृतक का-सा कष्ट सहता है ? इसे समझने के लिए एक प्राचीन कथा लीजिए—

सारण उज्जयिनी का प्रमुख जुआरी था । एक दिन वह जुए में सर्वस्व हार गया । उसके यहाँ एक टाइम खाने के लिए भी भोजन न रहा । अतः सारण रात को नगर में धूमता-धूमता एक वनिये के घर के बाहर पिता-पुत्र की परस्पर होती हुई बातचीत सुनने के लिए खड़ा रहा । पिता कह रहा था—“वेटा ! हमें विपत्ति-निवारणार्थं कुछ धन सुरक्षित रखना चाहिए ।” पुत्र बोला—“हाँ, पिताजी ! ऐसा ही करें ।” पिता बोला—“दस हजार स्वर्णमुद्राएँ हम श्मशान में गाड़ देते हैं ।” यह बात सारण जुआरी ने सुनी । वह उनसे पहले ही श्मशान में जाकर जहाँ मुर्दे पड़े थे, उनके पास सो गया । थोड़ी देर में पिता-पुत्र दोनों द्रव्य लेकर श्मशान में पहुँचे, जमीन पर थैली रखी । पिता ने कहा—“वेटा ! चारों ओर देख आ । कोई कपटी देख लेगा तो गडा हुआ द्रव्य निकालकर ले जायेगा ।” पुत्र ने जाकर देखा तो मुर्दों के बीच में सारण को भी देखा, भलीभाँति परखा, नाक तथा मुँह पर हाथ रखकर देखा, श्वास की हवा निकलती न देखी, फिर हिलाकर देखा । पिता के कहने पर दूसरी बार फिर गया, उसकी टाँगें खींचकर घसीटा, उछाला और एक ओर डाला, फिर भी वह मुर्दे की तरह न हिला न डूला । पिता से आकर सारी बात कही । पिता ने कहा—“वेटा ! उसके नाक-कान काटकर ले आ । फिर पता लगेगा ।” पुत्र ने वैसे ही किया, पर धूर्त बोला नहीं । पिता-पुत्र दोनों को निश्चय हो गया कि यह मुर्दा ही है, अतः उस धन को जमीन में गाड़कर दोनों अपने घर आये । इधर धूर्त सारण ने जमीन में गडा हुआ धन निकाला और अपने घर आया । एक दिन सेठ

ने अपने पुत्र से कहा—“अपना गडा हुआ धन जाकर देख आ ।” पुत्र वहाँ गया किन्तु वहाँ धन गायब । पुत्र ने आकर पिता से कहा । पिता ने कहा—“मुझे तो उर्स पर शका है, जिसके तू नाक-कान काटकर लाया था ।” दोनो ने उसे खोजा तो एक जगह सुन्दर वस्त्राभूषण पहने जुआ खेलते हुए देखा । नाक-कान कटे हुए थे । सेठ ने उसे धिक्कारा । अत मे कहा—“जो द्रव्य बचाहो तो उसे ले आ । तुझे भी कुछ दे दूंगा ।” जुआरी ने बचा हुआ धन सेठ को सौंप दिया । सेठ ने कुछ द्रव्य उसे देकर विदा किया ।

(दरिद्र को अपनी दरिद्रतावश मुर्दे की तरह कितना कठोर आघात सहना पडा इसीलिए गौतम महर्षि ने इस जीवनसूत्र मे कहा है—

मुआ दरिद्रा य सम विभत्ता

‡

—————

